

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

اسلامی، علمی، فکری دو ماہی رسالہ

توحید

۳۱ شماره ۱، جمادی الاول - جمادی الثانی ۱۴۱۸ھ / فروری - مارچ ۱۹۹۷ء

بدل اشتراک

بکٹ	لی بڈ
ایران	۱۵۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپے
اردوستان	۱۵ روپے
بھارت	۱۵ روپے
مشرق عرب مارت	۸ درہم
سعودی عرب	۸ ریال
قطر	۸ ریال
کویت	۱۵۰ فیس
افریقہ	۴ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ
امریکہ	۴ ڈالر
سینٹا	۴ ڈالر

ڈیجیٹل ڈیس کا پتہ

اکاؤنٹ نمبر ۹۰۰۲۵
سازمان تبلیغات اسلامی (مطبوعات خارجی)
بانک ملی ایران شعبہ خیار ۵۴۳
نیابان طالقانی، ہمش فرصت
تہران - جمہوری اسلامی ایران

مقاصد

کلمۃ التوحید
توحید الکلمہ

- قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں سے بحث و علمی و عقلی پہلوؤں کی تلاش۔
- علمی طبع پر علم و تحقیق، امت میں اتحاد و ہم آہنگی۔
- اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل کا حل و نیا تحریر۔
- فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام کا امتیاز۔
- عالمی سطح پر بھرتے ہوئے اسلامی، فکری و سماجی انقلاب و نتائج پر گفتگو۔

ارباب نظر و صاحبان قلم سے
تعاون کی آرزو ہے۔

اسلامی، علمی، فکری

توحید

اسلامی، علمی، فکری دو ماہی رسالہ

جلد ۳، شماره ۱۱

مکتبہ تحفہ

لاہور

Accession Number

86066

Date 21.12.87

مدیر

اداریہ

شذرہ

قرآن

۹ جناب ید مرتضیٰ حسین صدرا لافاضل

۳۱

جناب شیخ جوادی آملی

بیان تفسیر
قرآن کی روشنی میں
اسلام کا نظام عدل

مجلہ توحید (آرٹھ) پوسٹ بکس ۴۱

قلم، جمہوری اسلامی ایران
فون : ۲۲۵۸۲

جمادی الاول - جمادی الثانی ۱۴۰۶ھ / فروری - مارچ ۱۹۸۶ء

حدیث

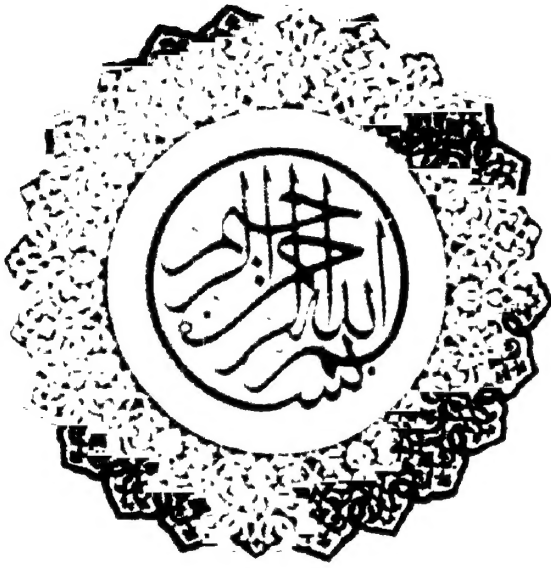
- نئی سنائی کتب میں مشترک طبایات جناب شیخ محمود قاضی ۴۱

فکر و فلسفہ

- عورت اسلام کی نظر میں علامہ طباطبائی ۶۷
- ذات و صفات پروردگار استاد شہید مرتضیٰ مطہری ۸۷
- علم و ایمان غنی اور شہید ثانی کی نظر میں جناب سید احمد فہری ۱۰۱
- صلح و جنگ اسلام کی نظر میں جناب شیخ محمد علی سنخیری ۱۱۳
- اسلامی حکومت صفات اور خصوصیات جناب شیخ محمد توری ۱۲۳

قانون

- اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حقوق جناب ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی ۱۵۵

نوٹ:-

ادارہ کا متبادل نگار کی ہر رائے
سے اتفاق ضروری نہیں۔

شذرہ

انقلاب ایران حالم اسلام - لے نمونہ عمل

جشن انقلاب کی آمد آمد ہے۔ اسلامی انقلاب اپنی آٹھویں بہار کا استقبال کر رہے۔
رہم زمانہ بھی ہے اور ضرورت کا تقاضہ بھی کہ ان مبارک و مسعود گھڑیوں میں انقلاب کی کارکردگی پر
ایک نظر ڈال لی جائے۔ اسلامی انقلاب چونکہ مکمل و ہمہ جہات انقلاب ہے، لہذا اس کے نتائج کا
کارنامہ بھی ہمہ گیر اور مختلف الجہات میں۔ اس انقلاب نے اگر توافقی میدان میں کاروائی نہایا
انجام دیتے ہیں تو معاشی میدان بھی اس سے محروم نہیں۔ ایک طرف اگر دنیائے اس کی حکیمانہ سیاست
کالوا مانا ہے اور ایک ملت سے ہونے والی شرق و غرب کی استحصالی سازشوں کا پردہ چاک کیا
ہے تو دوسری طرف اپنی فوجی حکمت عملی سے دشمنان انقلاب کی ہر حال کو ناکام بنا دیا ہے اور
آج دنیا اس کی عسکری طاقت سے آنکھ ملانے کی جرأت نہیں رکھتی لیکن چونکہ توحید کا تعلق تقاضا
سے ہے لہذا ہم بطور اختصار انقلاب کے صرف چند توافقی کارناموں کے بیان ہی پر اکتفا کریں
کیونکہ توحید کے کلمات اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں رکھتے۔

ماہی بید کو جانے دیجئے، ابھی ماضی قریب میں اسلامی انقلاب کی ظفر بازی سے پہلے کبھی
دو درہند دل، مسلمانوں کی حالت ناز کا جائزہ لینے کے لئے بیٹھتے تھے، ان کی پریشانیوں، الجھنوں
مصائب و آلام اودان سے نجات پر غور و فکر کرتے تھے تو گفتگوں کی مہم روانہ بحث و گفتگو
کے بعد کف افروز ملتے ہوئے اسی نتیجہ پر پہنچتے تھے کہ موجودہ حالات سے نجات ناممکن ہے

اصلاح کی کوئی امید نہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ہم کوئی کامیاب حرکت چلانے کے قابل نہیں، تحریک وہی کامیاب ہو سکتی ہے جسے روس و امریکہ کی سرپرستی حاصل ہو۔ شرق و غرب کے سامراجی ذرائع ابلاغ نے اس مخوف طنز و فکر کو ہمارے ذہنوں میں راسخ کرنے کے سلسلے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا گزشتہ تجربات بھی اس نظریے کو تقویت بخشتے تھے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بہت سے افسانہ و اودہ تحریکیں نجات سکین کی دعوت داریں کر میدان میں آئیں۔ استقلال و حریت کے بلند بانگ نعرے لگائے گئے لیکن صحیح ہی عرصے میں ان کی پشت پر کہیں امریکہ کا ہاتھ نظر کرنے لگا اور کہیں روس کا، چنانچہ نتیجہ کے طور پر بھی امریکہ کی غلامی سے نکل کر روس کی بندگی میں داخل ہو جاتے اور کبھی روس کا جوا آنا کر امریکہ کا قلاوہ پہن لیا جاتا یا ظلم بھی باقی رہتا اور ظالم بھی صرف نام میں تبدیلی آ جاتی۔

(۲)

اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے یہ تصور بھی محال تھا کہ روس و امریکہ کی اجارہ داری سے آزاد رہ کر کوئی انقلاب کامیاب بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف کامیاب بلکہ اپنے قوم و اتحاد اور ایمان باللہ کے سہارے دونوں شیطانوں کو منہ توڑ جواب دے کر مظلومین عالم کو ایک نئی انگ اور راہ بھی فراہم کر سکتا ہے، ایک ایسا کامیاب انقلاب جس کا بنیادی نعرہ ہی نہ شرق نہ غرب فقط اسلام، ہو اور جس نے عملی طور پر دنیا کو اپنے اس نعرے کی صداقت سے آشنا بھی کر دیا ہو۔

آج اسلامی انقلاب اپنے عظیم نتائج کے ہمراہ افریقہ عالم پر طلوع ہو چکا ہے اور دنیا پر حاکم قوتوں کے جادو گروں کے کس امراجی نظریاتی سانپوں کو عصائے موسیٰ کی طرف نگل لیا ہے۔ نئی روشنی کے تحت آنکھوں کو کچکا چوندھ کر دینے والی ان کی تمام تصویبات کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔

سردین ایمان و ایثار پر مکتب وحی کے افق سے ابھرنے والا اسلامی انقلاب آفتاب عالم بن کر سازشوں کے کالے بادلوں کا سینہ چاک کر کے سرنگام پہاڑوں

کو عبور کر کے چمکاؤں صفتوں کی شیطانی کوششوں کو اپنی شعاعوں سے ریزہ ریزہ کر کے دنیا کو اپنی صوافشانیوں سے فیض یاب کر رہا ہے انڈونیشیا سے افریقہ تک مظلوموں کے دلوں میں نور ہدایت کی کرنیں پھوٹ چکی ہیں، ان کے پنج بستہ منہجر خون میں طہت پیدا ہو چکی ہے، بے بہار کاشانوں میں امید کے چراغ جل چکے ہیں۔ اسلامی انقلاب جغرافیائی حدود کو سمیٹ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ پسماندہ مگر باوصلہ قومیں اسے نمونہ عمل بنا کر استکباری طاقتوں کے مد مقابل آکھڑی ہوئی ہیں۔ ملیشیا ہو یا انڈونیشیا، مصر ہو یا مراکش، جنوبی افریقہ ہو یا مغربی افریقہ مشرق وسطیٰ ہو یا لائبی امریکہ ہر جگہ انقلاب ہے اور تحریک اور ان سب کا روع رواں اسلام ہے اور صرف اسلام اب جنوبی افریقہ کی اپریٹائیڈ، دشمن تحریک اسلامی رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے چنانچہ سامراجی ذرائع ابلاغ ہر اسان ہو کر چیخ رہے ہیں کہ جنوبی افریقہ اسلامی انقلاب کی پیٹ میں آچکا ہے، امریکی مندوب اقوام متحدہ میں پوری دنیا کا مذاق اڑاتے ہوئے نسلی امتیاز پر مبنی حکومت کے خلاف ووٹ دینے سے اس لیے کتراتا ہے کہ اگر مظلوم سیاہ فزاؤ کامیاب ہو گئے تو جنوبی افریقہ دوسرا ایران بن جائے گا۔

کل کا فاسق و فاجر لبنان، میاشوں کی جنت آج اسی انقلاب کی بدولت مسلمانوں کی آبرو بن چکا ہے، اس کے مجاہد سپوتوں نے اسلامی انقلاب کے نقش قدم پر چل کر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے چھکے چھڑا دیئے ہیں۔ غاصب اسرائیل کو اسلامی جہاد کے سہارے اپنے اسلامی وطن سے نکال کر عالم اسلام کو سرخرو کر دیا کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل میں یہ تقویت قائم کر لی گئی تھی کہ اسے طاقت کے ذریعہ مقبوضہ علاقوں سے کھانا نانا ممکن ہے۔ اسے کسی مقبوضہ علاقہ سے طاقت کے بل بوتے پر نکالا گیا ہے، جس لبنان کی مہرینیت بے حیائی اور فتنہ و فجور یوسپ کو مات کر رہا تھا، جہاں دین و مذہب کے تذکرے تعارضات میں طوطی کی آواز کے مترادف سمجھے جاتے تھے آج وہیں اسلامی حکومت کی لیکل کے چرچے ہیں اودھ دن دودھ نہیں معلوم ہوتا جب انشاء اللہ سرزمین ابوذر غفاری، لبنان ابوذر پند اسلامی حکومت کا قیام وجود میں آجائے، اوبار دیگر کیس لکافریں ملی المؤمنین

کی عملی نفسیہ دنیا آشنا ہو سکے۔

(۳)

اس انقلاب کی ایک دوسری عظیم ترقی کامیابی یہ ہے کہ صدر اسلام کے بعد انہی اصل سکول صورت کھودنے والے اسلامی اعمال و مناسک دوبارہ اپنے حقیقی رنگ و روپ میں نمایاں ہو گئے، اس کی اہم مثالیں نماز جمعہ اور حج ہے، نماز جمعہ جو بیداری مسلمین کا بہترین ذریعہ ہے آج سنگروں کے خلاف ایک مضبوط مورچہ بن چکا ہے۔ کل اسے سنگروں کی قیدہ خوانی کا ایجنٹ بنایا گیا تھا۔ حج میں بہت سے منافع ہیں، یہ مسلمانوں کو متحد کرنے کا وسیلہ اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہونے کا ذریعہ ہے۔ عالم اسلام کے مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی کا مرکز اور کفار و مشرکین سے اظہار برائت کا محور ہے۔ بین الاقوامی، اقتصادی و سیاسی گتھیوں کو سلجھا کا وقت، اصلاح و تعمیر نفس اور تہذیب اخلاق کے ذریعہ تقرب الی اللہ کی دعوت ہے لیکن مکار و عیار اسلام دشمنوں کی شیطانی سازشوں کے نتیجے میں حج کا اصل مقصد فوت ہو چکا تھا، حج صرف ظاہری نمائش اور فضول خرچی کا نام بن چکا تھا۔ حاجی صاحبان خانہ کعبہ کی مقدس فضا میں اجتماعی اور روحانی بیماریوں کو دہر کرنے کے بجائے انفرادی آسائش اور جسمانی عیش و طرب کی چیزوں کی فراہمی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سامراجی ممالک اور ان کے غلاموں کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم اور کفر و استبداد کے خلاف زبان بلانے کا کسی میں یار نہ تھا۔ امریکہ اور اس کے حواریوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر مناسک حج کی کما حقہ ادائیگی پر پابندی تھی، لیکن یہ اسلامی انقلاب کا فیضان ہے کہ حج ایک مرتبہ پھر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا گہوارا بن چکا ہے، جہاں کفر و استبداد کے خلاف زبان کھولنے پر بھی پابندی تھی آج وہیں لاکھوں کی تعداد میں حاجی کفر و استبداد کے خلاف اعلانیہ مظاہرہ کر کے اتباع پیغمبر اسلام میں ان سے اعلان برائت کرتے ہیں۔ آج نماز جمعہ کی طرح حج بھی درست اور دشمن دونوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، جس کو اسلامی انقلاب کی ایک بہت بڑی دین کہا جاسکتا ہے۔

تفسیر

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
- مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
- فردا اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
- اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
- حدیث کی روشنی میں۔
- مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔

جے مرثعی حسین

وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِبُوا إِلَيَّ وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

ترجمہ :

اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو میں قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو انھیں بھی میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستے پر آجائیں (۱۸۶)

تفسیر :

روزہ و نماز و تقرب الی اللہ کی نیت سے عبادات کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ دور ہے وہ تیر ہو جائے گا، نہیں وہ قریب ہے پکارو یا اسے زیر لب یاد کرو۔ وہ بات سنا اور دعا قبول کرتا ہے، بات یہ ہے کہ مجھے پکارنے والا اور مجھ سے کچھ مانگنے والا مجھ پر ایمان رکھتا اور میرا حکم مانتا ہے تو وہ نیک راستے اور صحیح سمت حاصل کر لے گا۔

سوال کرنے والا بظاہر ایسا شخص تھا جسے عبادی "کہا گیا اور یہ خطاب بجائے خود عرفان کا سرچشمہ اور تمام عبودیت و شان ربوبیت کا ایک عجیب کیف آفرین مرکب ہے۔ پوچھا تھا کہ خدا کہاں؟ کہ اسے بلند آواز سے پکاریں یا آہستہ سے، جواب میں نہیں ارشاد ہوا کہ سیر فی آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ قریب ہوں "زمان و مکان کی پہنائیاں سیرٹ کر اپنے معجزہ ہونے کا قرآن نے ثبوت دے دیا اور اس بندے کی آبرورہ گئی جسے یہ جواب ملا۔

دعا، بندگی کا تقاضہ ہے، قبول ہونے نہ ہونے کا خیال کیے بغیر اللہ سے مانگنا، جواب ملے یا نہ ملے اسے پکارے جانا، بجائے خود فکر و نظر کی بندی اور عقل و خرد کی آسودگی ہے۔ قرآن میں پھر پھر

کی دعائیں، کتبِ یت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحیفہ علویہ میں حضرت علیؑ اور صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدینؑ کی دعائیں اہل فلسفہ و دانش پڑھ کر دیکھیں کہ دعا کی حقیقت و اہمیت کیا ہے۔ میں مؤخر الذکر کتابوں کی شرح میں یہ بحث لکھ چکا ہوں۔

ذات باری تعالیٰ کے بارے میں قرب و بعد کے معنی یہ ہے کہ ”قرب“ شہد البغوی و بعد فلا یرئی ”قرب کہ زیر لب گفتگو اور غیمہ میں کھٹکنے والی بات اس کے سامنے ہے اور دور کہ نظری گرفت میں نہیں آسکتا۔

اَللّٰہُ

لَكُمْ لِبَلَّةِ الصَّيَامِ الزَّفُّ إِلَى نِسَائِكُمْ مِّنَ اللِّبَاسِ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخَانُونَ
أَنْفَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَطُّ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَطِّ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا
الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا بُاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ❦

ترجمہ :

روزے کی رات تم پر جائز کر دی گئی، اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونا، وہ تمہاری پوشاک میں تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفوس سے خیانت کرتے

تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا معاف کر دی، تو اب تم ان ہم نوا
 کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے (تقدیر میں) لکھ دیا ہے اس کی آندور کھو۔
 اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفیدہ سحر کا خطا سیاہ خط (شب) سے تمہارے
 لیے نمایاں ہو جائے۔

پھر رات تک روزہ پورا کرو۔

اور مباشرت نہ کرو بیویوں سے جب کہ تم احکاف کرو مسجدوں میں۔
 یہ ہیں اللہ کے (ممنوعہ) حدود تو ان (مناہی) کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اپنی تین
 لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اس لیے کہ وہ بچتے رہیں (۱۸۴)

تفسیر:

روزے کا مفہوم قرآن وحدیث میں نفس کے خواہشات پر مکمل قابو رکھنا اور رمضان بھرانے
 بچنا، یہ تھوڑے کا ایک تربیتی کورس ہے کہ آدمی ہر نقل و حرکت پر پابندی محکم خدا کا احساس پیدا
 رکھے۔ لیکن زیر شکم انسانی کمزوری اسے بہر حال بے قابو کر دیتی ہے، اس خواہش کو اسلام نے
 نظر انداز نہیں کیا، اسے معطل اور پابند حدود کر دیا ہے کہ جانور و آدمی میں فرق ہے اور روزہ چونکہ
 تربیتی عمل ہے اس لیے روزے کی حالت میں منہ پر پابندی اور رات کو اجازت ہے۔

حسن لباس لکم۔ میں زن و شوہر کے تعلق کو انتہائی نزاکت و نفاست و اجماز کے ساتھ
 منظور کیا گیا ہے وہ اتصال و اختلاط و لمس و چسبیدگی جو لباس و بدن میں ہے بعینہ وہی ربط
 میاں بیوی میں ہے۔ جو لوگ رمضان اور روزے کی حالت میں حکم آنے سے پہلے یہ عمل کرتے تھے
 انہیں معاف کر کے آئندہ روزے کے بعد اجازت ہے مگر یہ اجازت صرف لذت میں منحصر نہ کی
 جائے بہتر ہے کہ اللہ سے اولاد کی آرزو کے ساتھ ہو، قوم میں تعداد کی کثرت اور کثیر التعداد اولاد
 میں صاحب افراد کی فراوانی خاندان، معاشے اور ملت کی سر بلندی کا باعث ہے اور متقی اولاد شش
 والدین کا ذریعہ۔

کلوا واشربوا۔ شام کو دن والی ایک پابندی نہ ہوئے کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسری

اجازت کھانے پینے کی دی گئی اس اجازت کی حد آخر صبح صادق ہے، صبح صادق ہوتے اور اس کی پہلی آن آتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے رجب میں میتعات و احرام کے بعد سے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح روزے میں ساعت و زمان معین کے اندیشہ بندیاں مائدہ ہو جاتی ہیں اسے اساک یا صوم کہتے ہیں۔ اس کی ساعت تا نماز صبح صادق اور ساعت آخر اللیل ہے جس طرح صبح صادق سے کچھ پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا واجب ہے اسی طرح اللیل کی آمد کے بعد، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت افطار وہ ہے جب مشرق کی سرخی ختم ہو کر سیاہی سرون تک آجائے (آلاء الرحمن دیکھیے)

کلاتہا مشروہن۔ اگر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو دن رات کسی وقت زکوٰۃ شمر پوسہ و فس و جماعت نہیں کر سکتے۔ اعتکاف بھی ایک تربیتی کیمپ جس سے تقویٰ اور ضبط نفس کی قوتیں ابھرتی ہیں۔ یہ سب محدود احکام ہیں، ان صدوں کو پار کرنا ان کو روندنا ان معاملات میں اپنی سوچ اور قیاس سے بال برابر فرق ڈالنا حرام اور قابل سزا ہے۔
کذ اللعینین اللہ آیاتہ۔ اللہ ہدایت کے نشان و احکام کے دلائل انسانوں کو اس لیے وضع طور پر سمجھاتا ہے کہ وہ ضمیر کی گمراہی، نفس کی تباہی سے بچیں اور تقویٰ کا درجہ حاصل کریں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْجُحُومِ لِنَاكُلُوا
فَرِشَاتٍ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

ترجمہ :

اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو ماکول و قاتیلوں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ناحق، اور تم کو معلوم ہے ﴿۱۸۸﴾

تفسیر

اسلام میں جان و مال دونوں کا احترام واجب ہے کسی کی کوئی ملکیت ایک شخص یا کئی آدمی مل کر غیر شرعی طریقے سے استعمال یا ہضم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اجازت نہیں کہ حکام غیر شرعی کے پاس مقدمہ لے جائیں، یا قاضی کو رشوت دیں یا بھوٹی گواہی یا بھوٹی قسم کھا کر، ناجائز و غلط فیصلے کرائیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ”واما الشافی المحکم فمواکف باللہ العظیم“ فیصلے کے لیے حاکم کچھ دینا، کفر ہے ”اسلام اس معاملے میں بہت سخت تنبیہات کرتا ہے۔ وہ رشوت دینے لینے والوں کو جہنمی قرار دیتا ہے دراصل اسلامی معاشرے میں رشوت کا وجود ہی نہ رہنا چاہیے۔ رشوت نظام عدل میں خلل ڈالتی ہے۔

بَسَلُواكَ

عَنِ الْأَمَلَةِ فَلَمْ يَمُوتْ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّ وَلَبَسَ الْبُرْ
يَا نَأَوُ الْبُيُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْ مِنْ أَفْئ
وَأَوُ الْبُيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ •

ترجمہ:

لوگ تم سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے یہ لوگوں کے لیے معین اوقات ہیں اور حج کے لیے۔ اور یہ اچھی بات نہیں کہ گھروں میں پھوڑے سے آؤ۔ بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقویٰ رکھے۔ اور گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ۔ اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ (۱۸)

تفسیر

قرآن مجید میں تقریباً پندرہ مقامات پر یسئلونک آیا ہے جن میں سے سات مرتبہ سو
بقرہ میں ہے اور بیان میں سے پہلا مقام ہے۔

چاند کے نکلنے، بڑھنے، ٹھکنے اور نظر نہ آنے پر مختلف ذیلوں سے بحث کی گئی ہے۔ تو
نے اسے صرف احکام و ضوابط اسلامی کے زاویے سے سمجھایا ہے کہ علم و تحقیق کے دروازے
کھلے رہیں۔ اسلامی شریعت میں چاند سے اوقات روزہ و ایام ماہواری وعدہ طلاق و
مدت حمل اور زمانہ حج جیسے امور کی توفیق ہوتی ہے۔ چاند اسلامی سال کے مہینے بتاتا ہے
اور اس ضابطے میں جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق تغیر و تبدل نہیں کیا جاسکتا۔

ضابطہ یہ ہے کہ گھروں میں دروازے سے داخل ہونا چاہیے، ہر کام صحیح طریقے اور اس
راہ و روش کے مطابق ہونا چاہیے، مثلاً مرض کا علاج طبیب کے اور فقہ کی بات فقہ سے پوچھنا مقول
ہے، حدیث انامینہ العلم و علی بابا کا مطلب بھی یہی ہے کہ علوم الہی و احکام ربانی و مسائل
قرآنی کا علم آنحضرت کو ہے اور اس تک رسائی کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کرو۔ امام
محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے: ہم البواب اللہ ہیں ہم اللہ تک رسائی کی راہ اور جنت کے دروازے
ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ احکام خدا ہم سے پوچھے جائیں

یہ نہیں کہ احرام باندھا تو گھروں میں مقبی دیوار توڑ کے آئیں جیسے جاہلیت کے لوگ کرتے
تھے یا جنازہ اٹھانا ہے تو پھوڑے سے دیوار گر کر نکالیں جیسے بعض مقامات پر دستور تھا۔
فکر و نظر علم و عمل و امر و نواہی ہر حالت میں تقویٰ پیش نظر ہے اسی میں فلاح ہے۔

وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْفُلُونَ كُمْ وَلَا يَتَّقُونَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ ۝ وَقَالُوا لَهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمْ
وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ حَيْثُ أَنْزَلْنَاهُمْ وَأَشَدُّ مِنْ

الْفَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوا عَنِ الْإِجْرَامِ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا فِيهِ
 فَإِن قَاتَلْتُمُكُمْ فَاقْتُلُوا مُنَظَرًا لِّكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ •
 فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ • وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
 عَلَى الظَّالِمِينَ • الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ
 قِصَاصٌ مِّمَّنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
 مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
 الْمُتَّقِينَ • وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
 إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَخِذُوا بِاللَّهِ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ •

ترجمہ :

اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور کسی پر زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے (۱۹۰) اور ان کو جہاں پاؤ قتل اور انھیں نکال دو۔ جہاں (مکہ) سے انھوں نے تمھیں نکالا ہے اور فتنہ (دین بھٹکانا) قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور ان لوگوں کو مسجد حرام کے قریب نہ مارنا جب تک وہ تمھیں نہ ماریں، پھر اگر یہ لوگ تم سے وہاں بھی جنگ کریں تو تم بھی ان کو مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے (۱۹۱) پھر اگر وہ لوگ باز آجائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے (۱۹۲) اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ دمٹ جائے اور باقی نہ رہے اور صرف اللہ ہی کا دین ہو اس کے بعد اگر وہ باز آجائیں تو پھر ظالموں کے علاوہ کسی پر ہاتھ نہ ڈالو (۱۹۳)

حرمت والا مہنت بدلہ ہے حرمت واسلے پیسے کا اور سب حرمت والی چیزوں کا قصاص (برابر کا بدلہ) ہے جو تم پر زیادتی کرتے تم بھی اس کی زیادتی کے (مانند) مثل دست اندازی کرو۔ اور اللہ سے تقویٰ رکھو اور یقین رکھو کہ بلاشبہ اللہ مستحق لوگوں کے ساتھ ہے (۹۲) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے میں ملکات میں ڈالو۔ اور نیکی کرو مگر اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۹۵)

تفسیر:

وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ كُمْ

اسلام جبر و ظلم کا سخت ترین مخالف ہے۔ رسول اسلام پیچاس برس تک اخلاق و قانون کی پابندی کا درس دیتے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ ہمہ گیر نظام انسانیت کے تحفظ کے لیے قوت کا جواب طاقت سے دینا ناگزیر ہوتا، اسلام خود دیناری کے مقابلے میں منطق و استدلال پر بھروسہ کرتا، مگر جب حریف کھیلنے کی ہم سے باز نہ آئے تو ایک حد تک صبر کے بعد دشمن کے صفایا کرنے کی بھی جرأت کرتا ہے، یہ آیات ایسے ہی حالات سے متعلق ہیں، ان کا تعلق مشرکین مکہ کے رویے سے ہے لیکن قانون کا اطلاق عام ہے۔

بس امن کی حد تمام ہو چکی۔ اب اجازت ہے جنگ و قتل کا جواب قتل ہے بس اتنا خیال رہے کہ جنگ اخلاقی حدود سے باہر نہ جانے دینا "لا تعتدوا" بچوں، بیماروں، بوڑھوں، عیالوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اللہ انسانی حدود سے باہر ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔

۱۹۱۔ وَأَقْلُوا لَهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمْ

مشرک و حملہ آور جہاں ملیں، حرم میں ہوں یا بیرون حرم، انہیں مارو، قتل کرو، انکے سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وٹاں سے نکال دو۔ قنہ و فساد، حج سے روکنا، دین کو گونا گونا خوف کرنا، قتل و جنگ سے زیادہ سخت جرم ہے۔ بشہر مکہ میں تم جنگ کی پہل نہ کرنا، لیکن اگر وہ قتل کا بازار گرم کریں اور حملہ کریں تو انہیں معاف نہ کرنا حرم میں لڑنا کیونکہ کافروں کو سزا دینے کا طریقہ ہی یہ ہے

مسجد الحرام کی بے حرمتی کا حق کسی کو نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دشمنان اسلام اس مسجد کو توڑنے کے بعد وہاں بتوں کو رکھیں اور توحید و نبوت کا مذاق اڑائیں، مسلمانوں کو بے دخل کر دیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت سرورِ دو عالمؐ نے تمام مشرکین کو مرحومؐ نے کالامتعدد توہمیں کا خون ہد کیا۔

۱۹۲۔ فَإِنْ انْتَهَوْا

آخری مسئلہ اور سنگین ترین صورت حال کے بعد بھی اگر دشمن اپنی سرگرمیوں سے باز آجائے فتنہ و فساد چھوڑ دے تو امان دے دو۔ اللہ کا نظام حکومت بخشش و درگزر و رحم پر مبنی ہے۔

۱۹۳۔ وَفَالِئُولَهُمْ خِيَالُكَوْنٍ فِتْنَةٍ

اسلام میں جنگ کا مقصد کینہ جوئی، توسیع مقبوضات، قوموں کو غلام بنانا نہیں ہے۔ اسلام فتنہ و فساد، شرک و بت پرستی، غلامی اور سازش و طاغوت کے خلاف ہے۔ بنیادی مقصد جنگ ہے کیونکہ الدین للہ۔ اللہ کا دین اور اسلام کا قانون نافذ کرنا، جس میں آدمی کی آدمی پر حکومت کے بدلے سب پر اللہ کی حکومت کا قیام ہے۔ جو لوگ یا جو قومیں اس راہ میں رکاوٹ نہیں دیتیں، اسلام ان کو نہیں پیٹتا۔

۱۹۴۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

دشمن اگر مکان محترم کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے اور خود اس کی بے حرمتی کرنے کو لے وہیں مزا دو، اسی طرح اگر زمان محترم کا اصول تم چھو پے اور خود محترم زمانے میں تم پر حملہ کرے تو پھر اسے مہلت نہ دو، ماہ حرام کا مقابلہ ماہ حرام ہے۔ کیونکہ۔ قصاص میں زندگی ہے اور حرماتوں کا قصاص ضروری ہے محترم فقط تمہارے ہی لیے نہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ انہیں مہینوں میں سزا دو کہ مکان کی طرح زمان سے بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جاسکے۔ جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کا ترکی بہ ترکی جواب دو۔ مگر تقویٰ جو اسلام کا علم ہے اسے نظر انداز نہ ہونے دو۔ کیونکہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اللہ غیر تقویٰ کو پسند نہیں کرتا اور اہل تقویٰ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔

ان آیات میں جہاد کے حدود و احکام کا بیان اور درج ذیل نکات میں ہے:

”قاتلونی بسبیل اللہ — الذین یقاتلونکم — لا تقعدوا — لا تقاموہم فذلک مسجعہم — قاتلوہم حتی لا یكون فتنة — الشمر الحرام بالشمر الحرام — حتی یكون الذین کلمہ اللہ —“ خلاصہ یہ ہے کہ جہاد تین طرح کے ہیں:

۱۔ آزادی کے لیے جہاد — یعنی جب دین حق کی آواز روک دی جائے اور لوگوں کو اسلام کی منزل سے محروم کر دیا جائے تو رسول، امام یا ولی شریعی کو حق ہے کہ محروم عوام کو آزادی سے نوازے کے لیے جہاد اور مظاہرہ قوت کے ذریعہ مناسب اقدامات کریں۔

۲۔ دفاعی جہاد — فرد یا قوم کو حق مخالفت خود اختیاری حاصل ہے جب دشمن یہ حق چھین لے اور اس فرد یا قوم کو مسلوں کا نشانہ بنادے تو مظلوم کو دفاع کی اجازت ہے۔

۳۔ شرک و بت پرستی کے خاتمہ کے لیے جہاد — اسلام چونکہ جامع نظام سیاست و ریاست ہے اس لیے وہ ہر قسم کے بتوں کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ انسان کو انسان کی پوجا اور بندگی سے آزاد کرانے کے لیے ہر امن اقدامات کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ انتہائی ضرورت کے وقت با اصول و با اخلاق جنگ کی بھی اجازت دیتا ہے۔ یہ طے ہے کہ مسلمان سپاہی ملت و تقویٰ کا پابند ہوتا ہے۔

۱۹۵۔ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جہاد میں جس طرح افرادی قوت ضروری ہے اسی طرح سرمایے کی طاقت کا استعمال بھی ناگزیر ہے۔ تجربہ کار جنرل، مخلص و دلیر و با مقصد سپاہی، ذہین و قابل انجینیر بغیر سرمایے کے کیا کر سکتے ہیں؟ مضبوط قلعہ اور گھروالوں کی معاشی خوش حالی کے بغیر سپاہی ذہنی و اعصابی ٹیکنوں میں الجھ جاتا ہے، پیسہ ہو تو جدید اسلحہ فوج کے بازوؤں کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں یہی دست مسلمانوں کی حسرت کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے — وہ لوگ امیدوار سپاہیوں کی حالت میں گئے پہلے تو آنسو روئیں تھے کہ ان کے پاس اسلحہ نہ تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی گھوڑا، زہ، تلوار خرید سکتے۔

حقیقت یہ ہے کہ جنگ و جہاد میں مال و دولت کا صرف کرنا بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا جان پر کھینا۔
 وَلَا تَقْوَابَا بِدِيْنِكُمْ اِلَى التَّمَلُّكِ - خود بھی ایک اصول ہے۔ بلاوجہ خودکشی، بلا مقصد شہرشی جنگ اپنے
 ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جان کا صدقہ مال ہے، اسلامی مقاصد کو نقصان پہنچانا ہوا یا غور
 مر رہے ہوں، اور کوئی شخص سوائے پرسانپ بنا بیٹھا ہو تو معلوم حکومت اور دین سب کی نظر میں
 ایسا شخص یا گروہ مجرم ہے اور اسلام اسے قابل سزا قرار دیتا ہے۔ ابراہیم بنیٰ حضرت مسیح
 علیہ السلام نے فرمایا ہے: خُصُّوا اَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ - زکات دے کر مال کی حقیقی حفاظت کرو۔ یعنی
 ہمیشہ اپنے مال سے زکات دیتے رہو کہ اسلامی ضرورتیں ملوری ہوتی ہیں۔

احسان کرو، جس کارکردگی دکھاؤ، بھلائی کرو، جنگ و جہاد کی بات ہو یا فروع و صوف مالک
 ذات کا قصہ ہو یا قوم و ملت کا ہر موقع پر کلمہ لایا ہو جو خدا کی رضا کا سبب اور طریق کار اللہ کا پسندیدہ
 ہو۔ اللہ نیکو کار افراد کو پسند کرتا ہے، مومنوں یا عورت۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق "محمین" کے معنی ہیں "مُتَّقِعِدِينَ" اس
 بنا پر آیت کا مطلب ہوگا کہ استعمال اور خرچ میاں نہ روی اور اتعدادی اصولوں کے مطابق کرو۔ نہ بخل
 نہ فضول خرچی، بر محل اور بر موقع حسب ضرورت۔ انفرادی ضرورت ہو یا اجتماعی، مال و مالک
 نہ بیٹھو۔

وَأَيُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُجْزِرُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
 وَلَا تَجْلُوا أَوْ تَهْتِكُوا مَا عَلَى الْكَلْبِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمَذِيحِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
 مِنْكُمْ مِنْ يَضَاهُ أَوْ يَهْدِيهِ أَوْ يُبْدِيهِ أَوْ يُنْفِثُ بِهِ مِنْ صِلَامٍ
 أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
 فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِّلَّذِ

لَنْ لَزَيْكُنْ أَهْلُهُ بِأَضْرَى النَّجْدِ الْحَرَامِ وَانْقُوا اللَّهَ وَ
اعْلُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ترجمہ :

اور پورا کرو حج و عمرہ صرف اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم محصور ہو (روک دیے جاؤ۔
مرض یا دشمن کی وجہ سے احرام کے بعد مکہ میں داخل ہونا مشکل ہو) تو جیسی قربانی
میسر ہو (کرو) اور سرنہ مند و واجب تک قربانی اپنی جگہ (ذبح) پہنچ جائے (اور
قربان گاہ میں ذبح نہ ہو جائے) پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی
تکلیف ہو۔ تو اس کا فدیہ (بدلہ) روزے یا صدقہ قربانی ہے۔ پھر جب تمہاری خاطر
جمع ہو۔ تو جو شخص جمع تہجد کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آئے کرے،
اور جو قربانی نہ کر سکے تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں اور سات روزے
رکھے جب تم سب (حج) پٹو۔ یہ سب مل کر پورے دس ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے
ہے جس کے گھروں کے لیے مسجد حرام (مکہ) کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے تعوی رکھو اور
جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے (۱۶۶)

تفسیر :

حج کے بارے میں ایک اشارہ آیت ۵۸ میں گند چکا، یہاں کچھ اور احکام بیان ہو رہے ہیں۔
سب سے پہلی یاد دہانی ہے کہ حج صرف اللہ کے لیے ہے اس میں شرک کا شائبہ نہ آنے دو۔ دوسرے یہ کہ اگر کل
حج پورے ادا کرو۔ یہ نہیں کہ احرام باندھا اور حج تمام کرنے سے پہلے مکہ سے باہر چلے گئے۔ احرام کے بعد حج
مکمل کرنا واجب ہے کچھ آسانیاں اور مشکلات کے حل بھی ہیں (الف)۔ احرام باندھ لیا اور بیمار ہو گئے
آگے نہیں جاسکتے (اعصار) یا دشمن حج نہ کرنے دے، اس صورت میں جہاں ہو وہیں جانور ذبح کر کے

احرام کھول دوس (ب) سحیح کا احرام باندھ کر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو جانور مثلاً بھیج کر ذبح کرانے
وجہ عمرہ کرنا تھا اور حرم نہ جاسکے تو سکے میں جانور بھیج کر ذبح کرانے جب تک نور ذبح ہو جائے تو سر میں احرام
کھول دے۔

۳، مرض ہو مگر وہ حج سے مانع نہ ہو، مثلاً سسر میں کوئی تکلیف ہو اور ملا ہو سکر مانند وانلو
بال اتروا کر فدیہ ادا کرے، یعنی تین دن روزہ رکھے یا دس مکینوں کو کھانا کھلانے یا ایک بکری ذبح کرے
۴، فاذا اتممتہم۔ اگر کوئی شخص الطینان و امان کی صورت میں تمتع بالعمرة الی الحج، عمرہ کا احرام
باندھ کر عمرہ تمام کرنے اور احرام کھولنے کے بعد حج کا احرام باندھنا چاہے تو اسے اجازت ہے مگر عمرہ کا احرام
کھول کر جو اس نے خوشبو استعمال کی، سٹے ہوئے کپڑے پہنے یا اور کلم کیے تو فحاشی شریعت میں انقضی
اونٹ، گائے یا گوسفند جو بھی ذبح کر سکے وہ کرے اور اگر کشتی دینے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو، ساتویں اشک
اور نویں ذی الحج کو روزے رکھے اور سات روزے حج کے دن گزار کر رکھ لے یعنی پورے دس روزے
قریبانی کا بدل ہیں۔ اس آیت سے حج تمتع یا تمتع الحج کا جواز معلوم ہوتا ہے (دیکھیے آلاء الرحمن)۔
فذلک لمن لم یکن احملہ ما ضربی المسجد الحرام احرام عمرہ کھولنے کے بعد حج کی اجازت دو دوا لوں کو
ہے، من لوگوں کا گھر مدو مسجد الحرام میں ہے۔ ان لوگوں پر حج قرآن یا حج افراس ہے۔
قرآن، وہ حج جس میں عمرہ و حج متصل ہو۔ افراد، وہ حج جس میں عمرہ نہیں ہے۔
حج تمتع، احرام عمرہ و احرام حج و قربانی جیسے تفصیل کے ساتھ ان لوگوں پر واجب ہو سکے اترایہ
میل یا اس سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہوں۔

والتوالدہ چونکہ رحمہم خدا میں ہو اس لیے تقویٰ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اللہ سے ڈرو کہ
اس کا عذاب سخت ہے اور وہ خوفناک سزا دینے والا ہے۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ

الزَّادِ الْقَوِيُّ وَالْقَوِيُّ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ●

ترجمہ :

مجھے کہتے ہیں معلوم ہیں، لہذا جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج واجب کر لیا (احرام باندھا) پھر نہ بہت ستری جائز ہے نہ گناہ نہ جھگڑا، اور جو نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے اور زاد راہ ساتھ لو۔ اور بہترین زاد راہ پر ہنگامی ہے۔ اور مجھے سے تقویٰ رکھو۔ اے صاحبان عقل !

تفسیر :

مجھے کہتے ہیں میں سوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اس ضابطے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص قبل از ذی الحجہ، سوال یا ذی القعدہ میں مکے جانے احرام باندھ لے پھر اس پر تکمیل حج تک محرمات سے بچنا واجب ہے جنسی مل، بد اخلاقی اور زبان کی آلودگی پر زور دینے کا مقصد ترمیمت کے بنیادی نکتے کو اجاگر کرنا اور مقصد حج "تقویٰ" کی منزل دکھانا ہے۔ انسان، تین ماہ تک سب اہم خواہش کو بدلے، فق و فجور، محبت اور بدکرداری سے بچے، اور زبان پر قابو رکھے، تو مفاہد قلب، پاکیزگی ذہن اور کردار میں نکھار ضرور آئے گا۔ رمضان میں وہ ایک ماہ تک ریاضت کر چکا ہے۔ اب کھلی زبان اور وطن سے دور فوجی ناترجمی کمپ میں ہے۔ اسے "خیر" اور "تقویٰ" کے زاد راہ سے مالا مال ہونا چاہیے، عقل کو استعمال کرے اور موقع سے فائدہ اٹھائے۔ بھلائی کا بدلہ اللہ دے گا، دنیا کا توقع نہ رکھے، خوفِ فیض خدا کو ضمیر سے نکال دے کہ انسانیت کا تقاضا اور مومن کا فریضہ یہی ہے۔ بیوری خضا، خلوص، تقویٰ اور عبادت و توجہ الی اللہ کی ہے اور یہی موقع زاد راہ حاصل کرنے کا ہے۔

جو لوگ حج میں کھانے پینے، بہنے، مہینے کا انتظام نہیں کرتے تھے، کہہ اے، ہم خدا کے یہاں

ہیں وہی دے گا، انھیں روکا اور سمجھایا گیا کہ سوال کرنے اور سہیک مانگنے سے پرہیز کرو، زبواہ و ضروریات زندگی لیے بغیر گھر سے نہ نکلو، تجویز کرو، سامان کتنا ساتھ ہو کہ نہ راستے میں زحمت ہو نہ منزل پر احتیاج، اس کے بعد سفر آخر کے زاد کی فکر کرنا آسان ہوگی۔ مانا و بینامرد ہو یا عورت سے تقوے کا دھیان رکھنا چاہیے، یہی ایمان کا جوہر ہے۔

لَبَسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَضْمَنْتُمْ مِنْ
عَمَلَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الشَّعْرِ الْجَمِيعِ وَأَذْكُرُوا
كُلَّ مَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِنَ الضَّالِّينَ ۖ ثُمَّ أَفْضُوا
مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

ترجمہ :

تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل (اپنی روزی تلاش کرو۔ پھر جب عرفات کے لیے چلو، تو غزوہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اور جس طرح اس نے تمہاری تہات کی ہے اسی طرح تم اس کو یاد کرو۔ اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقفوں میں تھے (۱۹۹) اس کے بعد جہاں سے سب کو حج کریں (مخبر کے لیے) تم بھی وہاں سے روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے مغفرت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۱۹۹)

تفسیر

پہلی آیت میں تھا کہ گھر سے زاوراہ لے کر چلو، خالی ہاتھ نہ نکلو، اب ارشاد ہے کہ زمانہ حج میں روزی کھانا کوئی بری بات نہیں۔ ترک دینا و ترک کسب و کار کے بعد حج کیا تو تربیت کی ہر گیزی پر اثر پڑے گا، کھاؤ پیو، محنت مزدوری کرو اور کاروبار کرنے کے باوجود محوِ ث سے پاک سمجھ کر سے دور رہو تو ہے تربیت کا فائدہ!

جس طرح پہلی آیت میں ”زاد“ اسی طرح یہاں ”فضل“ دو حقیقتوں کو جمع کرتا ہے۔ دنیا کا نادر، دنیا کی دولت، آخرت کا توشہ، آخرت کی تجارت۔ سورہ جمعہ میں یہی کلمہ تجارت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حج میں مشرق و مغرب سے لوگ آتے ہیں ان سے جان پہنچان اور کاروبار ہونا چاہیے۔ اقتصادی و سیاسی و سماجی نظام پر اسلامی قانون اور الہی احکام کے نفاذ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہیں گے تو بریاد ہو جائیں گے (الوسائل باب وجوب الحج)

”فَاذْأَفْتُم مِّنْ عَرَافَاتٍ“ کے سے عرفات پہنچنے والے نواں آفتاب سے غروب تک تہرے سورج ڈوبا اور لوگوں کی مزدلفہ کے لیے روانگی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آج بھی سڑکیں، پل، کاریں اور اینیوں کے باوجود آدمی یوں چلتے ہیں جیسے سمندر میں زیادہ پانی کا سفر کر رہے۔ ”افاض“۔ فیض کے معنوں میں وہ حالت معمور ہے اور یہاں اس کلمے کا استعمال معجزہ ہے۔

عرفات، مکہ مکرمہ سے تقریباً ۱۲ میل دور ایک پہاڑ جس کے میدان میں ۹ ذی الحجہ کو وقت زوال سے قیام ہوتا ہے۔

مشعر الحرام: عرفات سے دوڑھائی میل دور مزدلفہ نامی پہاڑ جس کے میدان میں نصف شب قیام ہوتا ہے۔ یہاں سے صبح سورج نکلنے ہی ”منیٰ“ جانا ہوتا ہے۔ اس سفر و منزل میں تسبیح و تہلیل، حمد و استغفار ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے گمراہی سے راہ راست اور گناہ سے توبہ کی توفیق بخشی ہے پھر کرم بالا کے کرم کہ وہ گناہ بخشتا اور رحم فرماتا ہے۔ زمان و مکان، برکت و ہدایت کے ہیں ان کے فائدہ ٹاٹھانا اہل دانش و تدبیر کا کام نہیں ہے۔

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ
 اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَاشَدِّ ذِكْرَ الْفَٰرِقِ الْفَٰرِقِ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا اِنَّا
 فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ • وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا جَنَّۃٍ وَفِي الْاٰخِرَةِ جَنَّةٌ وَفِىْنَا
 عَذَابُ النَّارِ • اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ •

ترجمہ :

جب تم اپنے مناسک (حج) ادا کر چکو تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے تم اپنے
 آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں میں سے بعض کہتے
 ہیں۔ ہمارے رب! ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے۔ اب آخرت میں اس کا کوئی
 حصہ نہیں (۲۰) اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں۔ ہمارے پروردگار! ہم دنیا
 میں نعمت دے اور آخرت میں ثواب عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا (۲۱) یہی وہ لوگ
 ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ دیکے کا پھل ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا
 ہے (۲۲)

تفسیر

۲۰۰۔ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ

متنک، مصدقہ می و اسم نمان و مکان، عبادت اس کے عام معنی ہیں لیکن ارکان و واجبات حج کے لیے اس کا استعمال بکثرت ہے۔

ارکان و اعمال حج، رمی جمرو، ذبح قربانی، سر منڈانے، طواف کعبہ و سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو کر تشریق کے دن منی میں، یا خدا، ذکر مناجات میں گزارنا چاہیے، ان دنوں نسلی برتری، قومی بڑائی اور گروہ بندی کی باتیں نہ کرو یہ مشرکوں کی رسیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ اسلام، باپ دادا اور قومی فضائل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا حدیث امام محمد باقر (ع) شرف حاصل کرنا ہے تو شرف تعوی حاصل کرو۔

اس موقع پر دو قسم کے حاجی ہوتے ہیں، کچھ وہ نا سمجھ جو عقلی چھوڑ دنیا کی بہتری، مال، اولاد، آرام و راحت کا روبرو رہی کی دعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ انھیں ذیل طے یا نیلے آخرت کا اجر بہر حال نہ ملے گا۔ ان کو حج کا مقصد یاد نہ رہا، حج تقرب خدا، طہارتِ فیمیر، اور خواہشِ نفسانی پر قابو حاصل کرنے کے لیے تھا یہ دنیا کا فقیہ لینے بیٹھے ہیں۔ مغرور عبادت رائگاں کر کے انھیں کیا ملا؟

۲۰۱۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ...

حسنہ کے معنی بہت عام ہیں۔ نعمت، علم، ثواب، جنت، رحمت اور ایک حدیث کے مطابق شکر گزار ضمیر، ذکر خدا کرنے والی زبان اور دنیا و آخرت کے معاملات میں مددگار مومن بیوی۔ امام صادق (ع) نے فرمایا، آخرت میں صلہ خدا و جنت دنیا میں خوش حالی و خلقِ مومن۔ دوسرا گروہ ان متعلق لوگوں کا ہے جو اس مبارک موقع پر عذابِ بے پنے کی شرط پر دنیا و آخرت کی بھلائیوں اللہ سے طلب کرتے ہیں۔

۲۰۲۔ اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ....

کسب و کاری کے کا بدلہ سب کو ملے گا جیسی نیت ویسے فرشتے۔ نیز، دوسرا گروہ کی دعا پڑھتا ہے۔ اور یاد دہانی بھی کہ اللہ، حسابے گا اور زمانے کے حساب کی گرفت سے بھی جلد حساب و اجر و سزا میں دیر نہ ہوگی۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَجَلَّ
فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَهُكُمْ تُخْشَوْنَ ●

ترجمہ:

اللہ کو معین دنوں میں یاد کرو پھر جس نے جلدی کی، دو دن میں چلا گیا اس پر کوئی
گناہ نہیں اور جو وہ گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ (یہ رعایت) اس کے لیے ہے
جو پرہیزگار رہا۔ اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب اس کے
مضورع ہو گے (۲۳)

تفسیر:

ایام شریقی میں ذکر اللہ کیا جائے، یعنی ظہر و زقرانی سے تیرہویں تاریخ تک اس
تکبیر کا سلسلہ جاری ہے "اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر،
علی ما حدانا، اللہ اکبر علی ما ردنا من بہیمۃ الانعام" دعائیات ائمہ (تیسرا دن یوم النضر ہے، ہفت
جلبی کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ تفریق (دہ تاریخ) میں زوال آفتاب پہلے
کوئی شخص منی سے جاسکتا ہے؟ امام نے فرمایا: نہیں، البتہ وہ اپنی سواری اور سامان باہر بھیج سکتا
ہے۔ خود زوال کے بعد ہی جائے، بشرطیکہ اس شخص نے محلات احرام پر عمل کیا ہو، مثلاً شکار کیا
ہو، فحش و بدال نہ کی ہو، عمل منہی بجانہ لایا ہو حدیث امام محمد باقر علیہ السلام،

آیت کے آخر میں مشرکوں کو یاد دلایا ہے، کہ عرفات سے منی کے قیام تک جو مناظر میں
وہ مشرکوں کی یاد دلانے والے ہیں۔ پھر تقویٰ کا حکم ہے، کہ یہی تیسرے عبادت و کمال انسانیت

وَمِنْ

النَّاسِ مَنِ يُحِبُّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَيُبْهِدُ اللَّهَ عَلَى
مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي خَصَّامٌ ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَوَى الْأَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَرْبَابَ الْبَحْرِ وَالنَّاسِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادُ ۝

ترجمہ:

اور لوگوں میں ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیاوی زندگی کے بارے میں تم کو ابھی لگتی
ہیں اور وہ اپنے عقیدہ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے
زیادہ سخت ہے (۲۴) اور جب وہ تمہارے سامنے سے ہٹا تو زمین پر فتنہ و فساد
میں سرگرمی دکھائی، کھیتیاں اور دجائیں، جانور ضائع کر دیے۔ اور اللہ فساد کو
پسند نہیں کرتا (۲۵) اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر تو اس کی خود ستری گناہ،
آمادہ کرتی ہے، تو اس کے لیے دوزخ کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانا ہے (۲۶)

تفسیر:

۲۰۴۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنِ يُحِبُّكَ قَوْلُهُ

معاشقہ کے ایسے افراد کی مذمت کی جا رہی ہے جو اقتدار کی خاطر اسلام کو نعرہ بناتے ہیں،
لوگسے دار قمر پر اور قول و قسم پر فریفتہ ہو کر اس کے حامی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سا اقتدار ملا
اور تھوڑی سی ولایت ہاتھ آئی اور ان مدعیان ایمان و اسلام نے ظلم و ستم کے دروازے کھولے۔

فصلیں کٹا دیں، انبار بٹوا دیے، جانور اٹھوا لیے، بچے مروا دیے۔ ان منافقوں کا حالِ کار بہت بُرا ہوگا۔

یہ پیسے اور زمین والے، یہ کرسی اور اقتدار کے بھوکے پہلے بھی، بالکل اسی قسم کے گوشتے اور ہمیشہ یہ مخالفین و دیانت رہیں گے۔ مثلاً اس وقت انفس بن شریقی تھا، آنحضرتؐ کے پاس آتا اور مسلمانوں سے ملتا تو بڑی دل کش باتیں کرتا، دنیا کی مذمت اور دین کی خدمت پر بولتا، فیسیں کھا کر یقین دلاتا تھا۔ لیکن دراصل تھا وہ دین کا دشمن۔

۲۰۵۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَوِىَ الْأَرْضِ

جیسے ہی تھوڑی سی زمین داری ملی، چند آدمیوں پر حکومت ہاتھ آئی، اور اقتدار پر قبضہ ہوا، لگا حکم خدا کی مخالفت کرنے، دوسروں کی زمینیں اور کیتیاں روند ڈالیں، نسل کی نسل قتل کروادی۔

۲۰۶۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

کسی نے دیکھا تو کہا، امر بمعروف و نہی منکر کیا، اسلام کا حوالہ اور شریعت کا حکم یا دلایا، تو فحش و فحش ظلم پر آمادہ ہو گیا۔ ایسے شخص یا شخص کا سمجھنا دعویٰ اور یہی لوگ غضبِ خدا کا نشانہ ہیں۔

تینوں آیتوں کا مجموعی درس یہ ہے کہ سیاست و ریاست میں فسادِ کار اور منافقوں کے کردار کو سامنے رکھو، گفتار پر نہ جاؤ، علم و کردار و تقویٰ کو حاکم و والی کے لیے شرط جانو۔

تختیافتہ

مناب شیخ جوادی آملی
ترجمہ، جناب مدد مسین مرتضی ایم۔

قرآن کی روشنی میں اسلام کا نظام عدلیہ

پنجمی فصل

فریقین مقدمہ کے آداب

یہ بات واضح ہو چکی کہ معیار قضا، میزان الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جھگڑے طے کرنے کے لیے اسی شخص کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے جو وحی کا عالم ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، نیز ان صفوں سے متصف و آراستہ ہو جسے قضا کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے اس کے بعد اختلاف کے موقع پر ایک ہی شخص کی طرف رجوع معین ہو جائے گا اور اس کے بجائے کسی غیر کی طرف رجوع کرنا حق سے منہ موڑنے اور باطل کی طرف مچکنے میں شمار ہوگا اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما
انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد
امروا ان یکفروا بہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالاً
بعیداً“

توحید

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس زعم میں ہیں کہ وہ جو آپ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ پہلے نازل ہو چکا، (مگر) چاہتے ہیں کہ فیصلہ کا حکم بنائیں طاغوت کو حالانکہ انھیں حکم دیا گیا ہے کہ اس (طاغوت) کا انکار کریں اور شیطان انھیں بہکا کر دورے جلے۔

مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص سے فیصلہ طلب کرے جس شخص سے اسے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح طاغوت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ خود ہی قضا کے منصب پر بیٹھ جائے اور انسان اس وقت تک ایمان کے درجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ رسول اللہ سے فیصلہ طلب نہ کرے اور ان کو اسی طرح حاکم نہ مانے جس طرح اللہ نے انھیں قاضی بنایا ہے اور باہمی اختلاف کے موقع پر انھیں کی طرف رجوع کرے اور رسول جو فیصلہ کریں تو اپنے دل میں کوئی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے۔ خواہ وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو یا خلاف، کیونکہ مومن وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے معاملہ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا

يجدوا في الفتح حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

نہیں، اور تمہارے رب کی قسم لوگ اس وقت مومن نہ ہوں گے جب اپنے

باہمی اختلاف میں تمہیں حاکم (فیصلہ کرنے والا) نہ مان لیں، پھر وہ اپنے

دل میں تمہارے فیصلے پر تنگی نہ محسوس کریں اور خوشی خوشی اسے مان لیں...

آیت اختلاف کے موقع پر فریقین کی ذمہ داری بیان کرتی ہے کہ وہ اس لمحہ صرف

رسول اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ فیصلہ کے موقع پر

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم صادر کریں اس کے مقابلے میں تسلیم خم کر دیں۔

کیونکہ ایمان طمانیت نفس اور سکون قلب کا نام ہے اور یہ مرتبہ دل اور اعضاء و جوارح کے

اعمال کو مکمل طور پر سپرد حکم رسول کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم کے مطابق جو شخص اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کے لئے رجوع نہیں کرتا

وہ ظالم ہے کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آنحضرتؐ کی طرف ضرور رجوع کرتا، بالکل اسی طرح جیسے اس شخص کو فلاح و ہیود کی بشارت ہے جو فیصلہ کیلئے اللہ اور رسولؐ کی طرف سے ملنے والے بلاوے کو قبول کر لے اور اس کی اطاعت، برتیار ہو جائے۔ ارشاد رب العزت ہے:

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا، ولكن بعد ذلك يقولون فإني لراي منكم من قبل أن يقرضكم الله ورسوله، فإن لم يرجعوا لكم فنحن لظالمون

اور جب انھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق روگرداں ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان کے پاس حق ہو تو بڑے یقین کے ساتھ آتے۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا شک کرتے ہیں۔ یا اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ دراصل یہی لوگ ظالم ہیں۔

آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم رسول سے منہ موڑنے کا عمل ظلم کی نیین سے مشوونہا پاتا ہے۔ سارٹادرب العزت ہے :-

أَتَمَّا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اہل ایمان کا قول تو یہ ہے کہ جب انھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں۔ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور تہی لوگوں کو فلاح یافتہ ہیں۔

اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ فلاح حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کی جائے اس میں اصل راز یہ ہے کہ مومن اللہ اور رسول کی بیعت کرتا ہے اور بیعت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ بیعت کرنے والے نے اپنا نفس اور مال و اولاد یا ہر وہ چیز جس کا وہ مالک ہے اللہ اور رسول کو دیدیا اور اب نہ وہ اپنے نفس

کا مالک اور نہ کسی ایسی چیز کا جسکی اس سے نسبت دی جاتی ہے وہ تو سب کچھ اللہ اور رسول کے ہاتھ بیچ چکا، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی ذات یا ایسی چیز کے بارے میں جو اس کی طرف منسوب ہو سکے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے علاوہ کسی قسم کا تصور کرے، قرآن مجید میں ہے:-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝

اور کسی مومن اور مومنہ کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں خود مختاری دکھائیں اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی اور بڑی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔

اللہ اور رسول کے سامنے فیصلے کیلئے رجوع، مومن کا فریضہ ہے اس کے علاوہ کسی کی طرف وہ رخ نہیں کر سکتا، اور جب ان دونوں کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو اسے چون و چرا کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ یہ مومن ہے یہ سب کچھ سپرد خدا اور رسول کریم کا ہے، اب سرتابی کا نتیجہ کسرشی و گمراہی کے سوا کیا ہوگا۔ پھر مستزاد یہ ہے کہ رسول کو کتاب کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ و حکومت کرے لہذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فریضہ متعین ہو گیا، جس کے بعد آپ کی طرف رجوع اور آپ کی قضاوت کا قبول کرنا لازم سے لازم تر قرار پایا۔ اس کے بغیر (اس آیت سے) لوگوں میں حق کا فیصلہ بھی لازم نہ ہوتا، جیسے رسول کو ثالث بنانے کے لیے لوگوں کا رجوع بھی ضروری نہ ہوتا کیونکہ لوگوں کے درمیان حکم کا تعین ثابت نہ ہوتا۔

توجہ طلب نکتے:

۱۔ طاعت کی طرف توجہ عصیان (کسرشی) ہے۔ اور اس کے فیصلہ پر مال کا لینا سخت

ہے، اگر مال بجائے خود حلال ہے۔

یہ تو اس صورت میں ہے جب متنازع مال ”اصل“ (محین) ہو، راقرض، اب آیا اس حکم بھی ”مین“ (اصل) جیسا ہے، اس میں شکل ہے۔ اس سلسلے میں علما کے درمیان اختلاف ہے اور اس کی تفصیل فقہ کی بڑی کتابوں میں ملے گی۔

۲۔ قضاء — قضا جگڑے کو حل کرنے کے لیے ہے اور حقیقت کو متغیر نہیں کرتی حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔

اگر کوئی شخص دعویٰ کرے اور جھوٹے گواہوں یا جھوٹی قسم کے ذریعہ اپنے غلط دعوے کو قاضی کے سامنے سچ ثابت کر دے اور حقیقت پوشیدہ رہنے کے سبب قاضی خلاف واقعہ فیصلہ دیدے تو جن لوگوں کو حقیقت کا علم ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے بچیں مثلاً اگر زمین قبضی تھی تو اس پر ساز نہ پڑھیں اور اگر وہ شئی غصبی تھی تو اسے استعمال میں نہ لائیں کیونکہ وہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ مزید تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

پانچویں فصل

گواہ کے ضوابط

شاہد کے آداب :
قضا کے لیے ایک خاص سند ہے جس کے مطابق قاضی فیصلہ کرتا ہے اگر وہ سند غامض اور درست ہو تو فیصلہ بھی صحیح اور واقع کے مطابق ہوگا اور اگر درست نہ ہو تو فیصلہ بھی صحیح نہ ہوگا۔
جو کچھ قاضی کے بارے میں آداب ہیں اسی طرح گواہ کے لیے ضروری ہے کہ عالم اور عادل ہو۔

دونوں میں فرق یہ ہے کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ الہی قانون کا عالم ہو اور شاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ۔

”موضوع شاہد“ — یعنی جس چیز کی گواہی دینا ہے اس کے متعلقات کو اچھی طرح جانتا ہو یعنی درج ذیل باتوں پر توجہ رکھے :

۱۔ واقعے کے وقت موجود ہونا کہ دیکھی ہوئی بات کی شہادت دے سکے قاضی کے سامنے شہادت دینے کے لیے حاضر ہو اور واقعے کی گواہی کسی فرق کے بغیر اور ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو کر دے یعنی نہ تو وہ شہادت سے منہ موڑے اور نہ اسے چھپائے کیونکہ شہادت والے کا دل گناہ کا رہتا ہے۔ اور وہ اسے بدل دیتا ہے اور اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ ان کے عمل کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ إِن تَعَدُوا إِن تَعَدُوا فَلَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا۔ شہ

ایمان لانے والوں! مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اور گواہی اللہ کی خاطر دو، خواہ وہ تمہاری ذات یا والدین یا رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مال دار ہو یا محتاج، اللہ ان دونوں پر تم سے زیادہ اولیٰ ہے خواہ اس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے پھر جاؤ۔ اور گھما پھر کر گواہی دو یا انکار کر دو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

آیت کا حاصل یہ ہے کہ شہادت پر نفسیاتی اور نفسانی قوتیں، اور اقتصادی عوامل اثر انداز نہ ہوں، یہاں تک کہ شہادت میں لوگ والدین اور عزیزوں کی محبت کا شائبہ بھی ذہن میں نہ ہونے دیں۔ ضروری ہے کہ شہادت کے ادا کرنے کی کیفیت یا شہادت سے پرہیز کرنے کے سلسلے میں غربت اور لوگوں کی جیسے اقتصادی عوامل سے متاثر نہ ہو۔ اصل راز یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بند کے تمام اعمال سے آگاہ ہے خواہ وہ کچھ بھی ہوں وہ ان پر گواہ ہے۔ جو شخص اس بات کا باؤ

کر لے گا وہ اپنی ذات کو لغزش اور غلطی سے بچانے کی بھرپور کوشش ضرور کرے گا۔
آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غنیزوں کے سلسلے میں غنیزوں کی شہادت خواہ وہ
ان کی حمایت میں ہو یا ان کے خلاف نہ نہیں کی جاسکتی خواہ بیٹے کی شہادت باپ کے سلسلے میں ہی کیوں
نہ ہو۔ کیونکہ آیت کی دلالت میں موم ہے اور اس سے اس قسم کی شہادتوں کو رد کرنے کے متعلق
جو استدلال کیا گیا ہے وہ ناقص ہے (اس کی تفصیل فقہی کتابوں سے معلوم کی جاسکتی ہے)

پچھی فصل

اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کرنے کے آداب

فریقین کبھی مسلمان ہوتے ہیں کبھی یہودی یا نصرانی اور کبھی اور دین و دھرم کے لوگ۔
اگر فریقین مسلمان ہوں تو قاضی کو اسلام کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا اور جب وہ دونوں یہودی یا
نصرانی ہوں تو قاضی کو اختیار ہوگا چاہے اسلام کے مطابق فیصلہ کرے، چاہے تو ان کو ایسی عدالتوں
کے سپرد کر دے جو ان کے دین کے مطابق فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں، قرآن میں صاف صاف
ارشاد ہے:

”فَإِنْ جَاءُواكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يُغْنِيَكَ شَيْئًا وَإِنْ هَكَذَا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ۔“

پھر اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے منہ
پھیر لیں، اگر آپ ان سے بے رحمی کریں تو آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا
سکیں گے۔ اور اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ انصاف سے کریں، اللہ انصاف کرنے والوں
کو پسند کرتا ہے۔

آیت میں مقدمہ کی سماعت کرنے یا سماعت نہ کرنے کا قاضی کو اختیار دیا جا رہا ہے اور ایسی اختیار کا اس حکم سے کوئی تضاد نہیں، جس میں لوگوں کے درمیان تقاضائے اسلام کے مطابق حکم کی تعیین کی جا چکی ہے۔ بایں دلیل کہ پہلے تو نص ظاہر پر مقدمہ ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تخییر بھی تو اسلام ہی کا حکم ہے۔ اس خیال کی گنجائش نہیں کہ مذکورہ بالا آیت درج ذیل آیت سے منسوخ ہو گئی کہ:

فا حکم بینکم بما انزل اللہ ولا تتبعہوا و آء حمہ.....

فیصلہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے مطابق کریں ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔

کیونکہ بات تخییر میں نص ہے اور جو بات تعیین میں ظاہر ہے ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے پھر یہ کہ تخییر بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

اگر فریقین دو مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں حکم کے کئی پہلو ہیں اور اس صورت میں مسلمان قاضی کے لیے فریقین کی شریعتوں کے مطابق فیصلہ کا جواز امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔

لو ثبتت لی الوسادة لحکمت بین اهل الانجیل با انجیلہم...
اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں انجیل والوں میں انجیل سے تورات والوں میں تورات... سے فیصلہ کروں۔

تفصیل کے لیے کتب فقہ ملاحظہ کریں۔

فقہاء امامیہ نے ایسے موقعوں پر فقہ اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنے کو قوی قرار دیا، کیونکہ اگر ہر ایک کو اس کے مذہب و دین کے قانون کی طرف پلٹا یا جائے تو بد نظمی کا سبب ہوگا اور امام خمینی مدظلہ العالی نے ایسے موقع پر حد کے اجراء کے لیے احتیاط کا حکم دیا ہے جب فیہمی نے کسی ذمہ سے زنا کی ہو یا ذمی نے کسی ذمی سے لواط کیا ہو۔

اختم

قضا کے بعض خاص ضابطے

۱۔ فقہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قضا کے لیے ایک معیار (ترازو) ہے جس سے قاضی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اور وہ بیٹنہ یا مین ہے انھیں کے ذیل میں "ملاوت کے وقت قیامت ہے۔ یا حاکم کا علم یا اقرار ہے۔ یہ اس موقع پر ہے جب قاضی کے لیے اس کے علاوہ اور کسی ذریعے سے اثباتی یا سلبی حکم دینا ممکن نہ ہو۔

ہاں فقط ایسے موقعوں پر جب حقوق بہت گڑبڑ اور مجتمع ہو جائیں تو قاضی قرعہ کا سہارا لے سکتا ہے، اور یہ حکم کی وضاحت یا تلف حکم کے لیے نہیں بلکہ حقوق کی تقسیم جیسے خارجی موضوعات کے لیے ہے جو آپس میں بالکل مل جل جائیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے بھی کتابیں۔
کہا گیا ہے کہ قرعہ کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے لہذا اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم (قرعہ) کے لیے پھینک رہے تھے، کون کفیل بنتا ہے، مریم کا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔
'فساحہ فکان من المدحیین' ۳
پھر قرعہ ڈالا تو یونس نے زک اٹھائی۔

محضین کے معنی ہیں۔ قرعہ کی وجہ سے مغلوب و مایوس ہونے والے۔ کیونکہ قرعہ کا تیسرا انیس دینوں کو سمندر میں ڈالنے اور مچھلیوں کا نوالہ بننے کو نکلا۔

پھر اس بات کا قضاء نے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرعہ اپنی جگہ۔ اہم ہے، البتہ کبھی کبھی قضاء سے کوئی ربط نکل آتا ہے لہذا اسی قدر اشارہ ضروری تھا۔

۲۔ قوم کی دینیوں والے فیصلے میں بظاہر حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے۔

اس لیے ان دونوں کے اختلاف کو ایک مرتبہ اجتہاد ہی اختلاف کہہ دیا گیا اور دوسری مرتبہ حضرت سلیمان کے فیصلے کو ناسخ فیصلہ داؤد قرار دیا گیا۔

اقول :

میرے نزدیک۔ اجتہاد، رائے اور فکر حصول کا نام ہے اور حکم الہی کی نیت کے بعد کسی نبی کے لیے یہ ناممکن ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ تو یہ ہے کہ۔ ففہمنا سلیمان ہم نے سلیمانؑ کو سمجھایا۔ آیت بتاتی ہے کہ سلیمانؑ نبی کا فیصلہ نفیم الہی سے تھا جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکمت و فضل خطاب کی صفت دی تھی کہ مذی سے تینہ اور منکر سے حلف لیا کریں۔

رہ گئی بات نسخ کی تو غالباً وہ ثابت نہیں ہے کیونکہ دونوں فیصلوں کے برحق ہونے کا احتمال موجود ہے اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ دونوں فریقوں کے لحاظ سے زیادہ فائدہ مند ہو۔

حاشیہ :

۴۸-۴۲/۲	۵۱/۱	۴۸-۴۲/۲	۵۱/۱
۲۷۸/۲	۳۶/۱	۲۷۸/۲	۳۶/۱
۴۶۴/۲	۲۸۲/۱	۴۶۴/۲	۲۸۲/۱
۵۰۶ و ۵۰۷	۲۸۳/۱	۵۰۶ و ۵۰۷	۲۸۳/۱
۴۴/۱	۱۳۵/۱	۴۴/۱	۱۳۵/۱
۱۳۱/۱	۱۳۵/۱	۱۳۱/۱	۱۳۵/۱

توضیح ۴۰

Accession Number.

86066

Date 21.12.87

بناپ شیخ محمود قاضی

تقابل مطالعہ

شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

فصل سوم

احکام روزہ
باب ہفتم

قبل از زوال چاند دیکھنے کی صورت میں افطار کیا
جائے گا لیکن بعد از زوال نہیں

روایات اہل بیت :

۱۔ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراہیم، عن أبیه، عن ابن أبی
عمیر، عن حماد بن عثمان، عن أبی عبد اللہ (ع) قال: إذا رأوا الهلال قبل
الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ۷۳
أقول ويحتمل كونه حكاية محضة لمذهب الغير ولم يرتض الشيخ هذا الخبر

والخبر الآخر وحملها على محامل أخرى.

۱۔ ماد بن قزمان امام صادق سے روایت کرتے ہیں: اگر قبل از زوال چاند نظر آجائے تو وہ گذشتہ شب کا مانا جائے گا لیکن اگر بعد از زوال نظر آئے تو وہ آئندہ شب کا ہوگا۔ ....

۲۔ وبإسنادہ۔ محمد بن الحسن۔ عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارہ وعبد الله بن بكير، قالوا: قال أبو عبد الله (ع) «إذا روي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا روي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» ۷۴.

۲۔ ..... عبد اللہ بن بکیر و عبید بن زرارہ کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا: اگر زوال سے پہلے چاند نظر آجائے تو وہ دن شوال کی پہلی تاریخ ہوگی اور بعد از زوال دکھائی دے تو وہ رمضان کی آخری تاریخ ہوگی۔

روایات اہل سنت :

۱۔ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأنا اسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن مغيرة، عن شباه، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتقام ثلاثين فافطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا ۷۵. أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) من طرق أهل السنة.

..... ابراہیم کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے عتبہ بن فرقد کو خط لکھا:

جب تم دن میں زوال سے پہلے چاند دیکھو تو روزہ توڑ دو لیکن اگر

زوال کے بعد چاند نظر آئے تو افطار نہ کرو روزہ کو باقی رکھو۔
اقول:

اس سلسلے میں برادران اہل سنت کے یہاں پیغمبر اسلام سے روایت نہیں ملی۔

باب ہشتم ۲۸ دن کا روزہ موجب قضا ہے

روایات اہل بیت:

۱۔ محمد بن الحسن باسنادہ، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن
رجل نسي حماد بن عيسى اسمه، قال: صام علي (ع) بالكوفة ثمانية
وعشرين يوماً شهر رمضان فأرأوا الهلال فأمر منادياً بنادي: أقضوا يوماً
فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً^{۷۶}۔

۱۔ ..... عبد اللہ بن سنان ایک شخص سے جس کا نام حماد بن عیسیٰ کے ذہن
سے اتر گیا روایت کرتے ہیں: حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ کوفہ میں ماہ رمضان کے ۲۸ روزے
کے تھے کہ چاند نظر آگیا، حضرت نے منادی کو اعلان کرنے کا حکم دیا، ایک دن کے روزے کی
فضا کی جگہ کیونکہ مہینہ (کم از کم) ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ وأخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسي، أنبا ابراهيم بن
عبداله الأصبهاني، أنبا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن
اسماعيل البخاري، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حميد يعني ابن عبد الله الأصم

الکوفی سمع الولید، قال: صمنا علی عهد علی رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوماً فأمرنا بقضاء يوم. ۷۷ ورواه عبدالرزاق، عن الثوري، عن حميد، عن الولید بن عتبة ۷۸ أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) من طرق أهل السنة.

۱- ..... ابن عبداللہ الامم الکونی کہتے ہیں ہم نے ولید سے سنا ہے کہ: ہم نے حضرت علیؑ کے عہد میں اٹھائیس دن روزہ رکھا چنانچہ حضرت نے ہمیں ایک دن قضا روزہ رکھنے کا حکم دیا.....
اقول: بلور ان اہل سنت نے اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام سے روایت نہیں کی ہے۔

باب نہم رات میں روزہ کی نیت ضروری نہیں

روایات اہل بیت:

۱- محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراہیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: قلت له: إن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار، يصوم؟ قال: نعم ۷۹.

۱- ..... طبری کہتے ہیں، میں نے امام صادقؑ سے عرض کیا: ایک شخص دن چڑھنے کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں۔

۲- وبإسناده - محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال:

كان أمير المؤمنين يدخل الى أهله، فيقول: عندكم شيء ولا صمت.
فلأن كان عندهم شيء أتوه به ولا صام^{۸۰}.

۲۔۔۔۔۔ ہشام بن سالم امام صادق سے روایت کرتے ہیں، حضرت علیؑ
مکھڑا کر پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے؟ یا روزہ رکھ لوں اگر کچھ ہوتا تو حضرت کی خدمت میں
پیش کر دیا جاتا ورنہ آپ روزہ رکھ لیتے۔

روایات اہل سنت :

۱۔ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبا أبو بكر محمد بن الحسين
القطان، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا روح بن عبادة البصري، حدثنا
سفيان الثوري (ح وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطبران،
قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا
محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت
طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كان نبي الله صلى
الله عليه وسلم يحب طعاماً فجاء يوماً فقال: هل عندكم من ذلك
الطعام؟ فقلت: لا. فقال إني صائم لفظ حديث محمد بن كثير. وفي
رواية روح، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فيقول:
هل عندكم من غداء؟ فأقول: لا. قال: إني صائم (ورواه) وكيع بن
الجراح، عن طلحة بن يحيى فقال في الحديث قالت: دخل عليّ النبي
صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا.
قال: فلاني إذا صام^{۸۱}.

۱۔۔۔۔۔ عائشہ بنت طلحہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں پیغمبر
اسلام کو ایک کھانا پسند تھا، آپ ایک دن تشریف لائے اور کہا کیا تمہارے پاس وہ کھانا ہے؟
میں نے کہا نہیں حضرت نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں۔۔۔۔۔ روح کی روا
یت میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضورؐ تمہارے پاس آتے اور پوچھتے کہ تمہارے یہاں

کھانے کا انتظام ہے؟ میں جواب دیتی نہیں، تو حضرت فرماتے تھے پھر روزے سے ہوں.....
طلحہ بن یحییٰ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام میرے پاس آئے اور کہا
تمہارے پاس کچھ (کھانے کو) ہے؟ میں نے کہا نہیں، حضرت نے فرمایا تو پھر میں روزے
سے ہوں۔

۲۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا
أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين
الحجدری، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى بن
عبد الله، حدثني عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله
عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة
هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال:
فإني صائم^{۸۲} ورواه الترمذي، عن هناد، عن وكيع، عن طلحة بنت
عائشة أم المؤمنين^{۸۴}.

۳۔ ..... عائشہ بنت طلحہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں:
ایک دن پیغمبر نے مجھ سے کہا: عائشہ! تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا: یا رسول
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا: تو پھر میں روزے سے ہوں.....

باب دہم زوال کے بعد روزے کی ابتداء

روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن
عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله

(ع)، عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بداله أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك إن شاء^{۸۵}.

۱۔ ..... ابوبصیر کہتے ہیں: میں نے امام صادقؑ سے مستحبی روزہ رکھنے والے شخص کے بارے میں سوال کیا جسے کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا: اسے معتکف روزہ رکھنے کا اختیار ہے اگر وہ معتکف موجود رہا اور اس وقت روزہ رکھنے کا خیال آیا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے چاہے اس نے پہلے سے روزے کی نیت نہ بھی کی ہو۔

روایات اہل سنت؛

۱۔ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر المحمد آبادي، حدثنا أبو قلابه، حدثنا روح ابن عباد، حدثنا سفيان (ح وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي حكاية، عن بشر بن السري وغيره، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة رضي الله عنه بداله الصوم بعد ما زالت الشمس فصام^{۸۶}. أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) من طرق أهل السنة.

۱۔ ..... ابو عبد الرحمن السلمي کہتے ہیں: حذیفہ کو زوال کے بعد روزہ رکھنے کا خیال آیا چنانچہ انھوں نے روزہ رکھ لیا۔
اقول: اس سلسلے میں براہِ رانِ اہل سنت کے یہاں پیغمبر اسلامؐ سے کوئی روایت نہیں ملی۔

باب یازدہم مستحبی روزہ رکھنے والا روزہ توڑ سکتا ہے

روایات اہل بیتؑ

۱۱

۱ - وبإسناده - محمد بن الحسن - عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي (البرقي)، عن عبد الله بن الحسين، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ماشئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. ونحوه ما رواه في الاستبصار، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك، عن زكريا المؤمن، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) ^{۸۷}.

۱- ..... عبد اللہ بن سنان کہتے ہیں امام صادقؑ نے فرمایا: مستحبی روزہ میں نہیں اختیار ہے جب چاہو روزہ توڑ دو، لیکن واجب روزوں کی قضا میں صرف زوال تک روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ زوال کے بعد روزہ توڑنا جائز نہیں ہے.....

۲ - وعنه - محمد بن الحسن - عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) في قوله: الصائم بالخيار الى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء الى غروب الشمس. ونحوه عن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك، عن زكريا المؤمن، عن اسحاق بن عمار، عن أبي

عبداللہ۔ ورواہ فی الکافی عن احمد بن محمد، عن العباس ابن معروف،
عن صفوان بن یحییٰ، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان مثله^{۸۸}۔

۲۔ ..... سہ ماہ، امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرتؑ نے اپنے اس
قولؑ ”روزے دار کو صرف نوال تک روزہ توڑنے کی اجازت ہے“ کے سلسلہ میں فرمایا: یہ
واجب روزے کے بارے میں ہے، لیکن مستحبی روزے کو غروب آفتاب تک جب چاہو توڑ
سکتے ہو۔.....

روایات اہل سنت،

۱۔ أخبرنا أبوذر محمد بن الحسين بن أبي القاسم المذکر،
حدثنا يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك
المسنلي، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا
حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أم
هانيء رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله (ص) فاستسقى،
فشرب، فناولي سورة وأنا صائمة، فشربت سور رسول الله (ص) فقلت:
يا رسول الله فعلت شيئاً لا أدري أصبت أم أخطأت. ناولتني سورك وأنا
صائمة فكرهت أن أرد سور رسول الله (ص)، قال: أمتطوعة أم قضاء
من رمضان؟ قلت: متطوعة. قال: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء
أفطر. وروى الترمذي بأسانيد^{۸۹} وروى أبو داود نحوه، عن عثمان، عن
جرير، عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانيء^{۹۰} وروى
الدارقطني ذيله، عن القاضي الحاملي، عن محمد بن حسان الأزرق، عن
يحيى مثله. وروى نحوه أيضاً بأسانيد متعددة فراجع^{۹۱}۔

۱۔ ..... حضرت ائمہؑ بانی کہتی ہیں: رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے
اور مجھ سے پانی طلب میں نے حضورؑ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے پانی پنی کر بچا ہوا

پانی مجھے دے دیا درحالیکہ میں روزے سے تھی، میں رسول اللہ کا جھوٹا پانی پی گئی اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ صحیح تھا یا غلط، آپ نے مجھے اپنا جھوٹا پانی دیا حالانکہ میں روزے سے تھی مگر میں نے رسول کے جھوٹے پانی کو واپس کرنا اچھا نہیں سمجھا، حضرت نے فرمایا: سبھی روزہ تھا یا قضا؟ میں نے کہا: سبھی، حضرت نے فرمایا: سبھی روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے چاہے روزہ باقی رکھے یا توڑ دے.....

۲۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد (قال وأخبرني) أبو عمرو، حدثنا عبد الله، بن محمد، حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، حدثني عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال لي رسول الله (ص) ذات يوم: يا عائشة هل عندك شيء؟ قالت: قلت: لا والله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله (ص) فاهدت لنا هدية أوجاءنا زور، فلما رجع رسول الله (ص) قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أوجاءنا زور وقد خبأت لك شيئاً، قال: ما هو؟ قلت: حبس. قال: هاتيه، فجئت به، فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائماً^{۱۲} ورواه الترمذي باختلاف يسير في الألفاظ، عن محمود بن غيلان، عن بشر بن السري، عن سفیان، عن طلحة^{۱۳}. ورواه مسلم، عن فضيل بن حسين، عن عبد الواحد بن زياد مثله^{۱۴}. وأخرجه عبد الرزاق باختلاف يسير، عن إسرائيل، عن سماك، عن بنت طلحة مثله^{۱۵}. وأخرجه النسائي ونحوه بأسانيد عديدة، فراجع^{۱۶}.

۲۔ ..... عائشہ بنت طلحہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں: ایک دن رسول اللہ ﷺ مجھ سے فرمایا: عائشہ! تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے

کہا، خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا: تو پھر میں روزے سے ہوں۔ حفصہ عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ گھر سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی تحفہ آیا یا ہم آگیا، پھر جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے پاس تحفہ آیا تھا یا مہمان آگئے تھے میں نے اس میں سے آپ کے لیے کچھ بچا لیا ہے، حضرت نے! وہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، جیسے ایک قسم کا کھانا، حضرت نے فرمایا اسے لاؤ، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت نے اسے کھالیا اور فرمایا میں نے تو روزہ رکھ تھا.....

باب دوم ماضی میں روزوں کی کیفیت

روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان وعن أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبد الجبار، جیعاً عن صفوان بن بحبی، عن ابن مسکان، عن أبي بصیر یعنی المرادی، عن أحدهما علیہما السلام فی قول الله عزوجل: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائکم» الآیة، فقال: نزلت فی خوات بن جبر الأنصاری وكان مع النبی (ص) فی الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآیة إذا نام أحدهم حرم علیه الطعام والشراب، فجاء خوات الى أهله حين أمسى، فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تم حتى نصلح لك طعاماً، فاتكأ، فنام، فقالوا له: قد غفلت، قال: نعم. فبات على تلك الحال. فأصبح، ثم غدا الى الخندق، فجعل يغشى علیه، فتر به رسول الله (ص) فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره، فأنزل عزوجل فیہ الآیة: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر». ونقله في البحار، عن العياشي،
عن سماعة، عن الصادق (ع) ١٧. ورواه الصدوق بسنده، عن أبي
بصير ١٨.

۱۔ ..... ابو بصیر مرادی، آیہ شریفہ "احل لکم لیلۃ
الصیام الرغث الی تسامکم" کے سلسلہ میں امام محمد باقرؑ یا امام جعفر صادقؑ کے روایات
کرتے ہیں کہ یہ آیت خوات بن جبرائیلؑ کے سلسلہ میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ پیغمبرؐ کے
براہ خندق میں موجود تھے، خوات اس دن روزے رکھتے تھے اور اس آیت کے نزول سے پہلے حکم تھا
کہ اگر کوئی روزے دار رات میں سو جاتا تھا تو اس پر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جب
"خوات" شام کو گھر آئے، پوچھا کھانا تیار ہے؟ جواب ملا: سوخا نہیں ابھی تمہارے لیے کھانا
تیار کر دیا جائے گا چنانچہ خوات ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور انہیں نیند لگئی، جب ان سے پوچھا گیا
کہ کیا تم غفلت کی نیند سو گئے تھے جواب دیا: ہاں چنانچہ وہ بھوکے ہی سو رہے اور دوسرے
دن اسی روزے کے عالم میں خندق روانہ ہو گئے وہاں بھوک سے ان پر عشی طاری ہونے
لگی، اتنے میں رسول اللہؐ کا دل چاہا کہ آپؐ یہ حال دیکھ لیا تو اس وقت خدا تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یعنی روزے دار صبح صادق کے نمودار ہونے تک کھا پی سکتے ہیں۔۔۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبا الحسن بن حماد، حدثنا
ابراهيم بن عبد الرحيم بن عمار بن دنوقا (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ،
أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد الجوهري ببغداد، حدثنا أبو جعفر أحمد
بن موسى الشطوي، قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن البراء، قال: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله
عليه وسلم إذا كان صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرم يأكل ليلته
ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة كان صائماً، فلما حضر

الإفطار أتی امرأته؛ قال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب. وكان يومه يعمل فيه بأرضه، فغلبته عيناه، فجاءت امرأته، فلما رأتها قالت: خيبة لك فأصبح فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية «أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» ففرحوا بها فرحاً شديداً «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر»^{۱۱} ورواه البخاري، عن عبيد الله بن موسى، عن اسرائيل مثله^{۱۲}. ورواه ابوداود، عن نصر بن علي بن نصر الجهضمي، عن أبي أحمد، عن اسرائيل^{۱۳}. وأخرجه الدارمي كالبخاري^{۱۴}.

۱۔ ..... برائے روایت ہے: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی روزہ رکھتا تھا اور اظہار کرتے بے پہلے سو جاتا تھا تو پھر وہ پوری رات اور پورا دن کچھ نہیں کھاتا تھا یہاں تک کہ دوسری شب آجاتی تھی، چنانچہ قیس بن صرمہ روزے سے تھے وقت افطار اپنی اہلیہ سے کھانے کے متعلق دریافت کیا انھوں نے کہا کچھ ہے تو نہیں لیکن میں جا کر لے آتی ہوں۔ قیس اس روز دن بھر اپنے کمیت میں کام کرتے رہے تھے چنانچہ ان کی آنکھ لگ گئی، جب ان کی اہلیہ واپس آئیں تو دیکھا کہ قیس سو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہا افسوس ہے تمہارے لیے! چنانچہ قیس کچھ کھائے پیئے بغیر دوسرے دن بھی روزہ رہے ابھی آدھا دن بھی نہ گزرا تھا کہ انھیں منس آگیا، اس واقعہ کی خبر پیغمبر اکرم کو دی گئی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" تو اس وقت لوگ بہت خوش ہوئے "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود".....

باب سینیئم آغاز روزہ کا وقت

روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر (الحديث) ۱۰۳.

۱۔ ..... ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادقؑ سے سوال کیا: روزِ دار پر کھانا پینا کب حرام ہوتا ہے اور نماز صبح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا: جب نجرانقی شکل میں نمودار اور سفید قطعی عورت کی مانند (واضح و روشن) ہو جائے اس وقت کھانا پینا حرام، روزہ شروع اور نماز صبح کا وقت ہو جائے گا۔

۲۔ وأرسل الصدوق (ره) في الفقيه قال: وسئل الصادق (ع) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال: بياض النهار من سواد الليل ۱۰۴. أقول ولعله إشارة الى ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل (الحديث) ۱۰۵. ونقله في البحار، عن العياشي، عن الحلبي مثله ۱۰۶.

۲۔ ..... امام صادقؑ سے سفید و سیاہ کے کالے دھاگے سے جدا ہونے کے سلسلہ میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کی سفیدی (روشنی) رات کی سیاہی (تاریکی) سے جدا ہو جائے .....
.....

روایات اہل سنت:

۱۔ حدثنا أبو القاسم بن منيع، حدثنا داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، قال: سمعت ربيعة بن يزيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الفجر فجران، فأما المستطيل في السماء فلا يمنع السجود ولا تحل فيه الصلاة، وإذا اعترض فقد حرم الطعام فصل صلاة الغداة^{۱۰۷}.

۱۔ ..... ربيعہ بن یزید کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن ابن عائش صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے: فجر دو طرح کی ہوتی ہے ایک آسمان میں ممدی و مستطیل شکل کی ہوتی ہے اس وقت نہ سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نہ نماز صبح کا وقت ہوتا ہے لیکن جب افقی شکل میں فجر نمودار ہو جائے اس وقت کھانا پینا حرام اور نماز صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔

۲۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور، وأبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطبران، قال: أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عمرو بن عون الواسطي، حدثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: لما نزلت آية «كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» عمدت الى عقالين: عقال أبيض، وعقال أسود، فجعلتها تحت وسادتي، فجعلت أقوم من الليل فأنظر فلا يتبين لي، فلما أصبحت غدوت الى النبي (ص) فأخبرته، فضحك، فقال: إن كان وسادك لعريضاً إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل^{۱۰۸}. ورواه مسلم باختلاف يسير، عن ابن أبي شيبة، عن ابن ادريس، عن حصين، عن الشعبي مثله^{۱۰۹}، وأخرجه البخاري، عن حجاج بن منهال، عن

ہشیم مثلہ^{۱۱۰}۔ وأخرج النسائي، عن علي بن حجر، عن جرير، عن
مطرف، عن الشعبي نحوه^{۱۱۱}۔ وأخرجه أبو داود، عن مسدد، عن
حصين^{۱۱۲}۔ وأخرجه الدارمي، عن أبي الوليد، عن شريك، عن
حصين^{۱۱۳}۔

۲۔ ..... مدی بن قاتم سے روایت ہے کہ جس وقت آیت کلا
واشربوا حتی تبسین کلم الغیظ الامیض من الخیط الاسود من الخیر“ نازل ہوئی تو
میں نے دو عقال ایک سفید دوسری سیاہ لی اور اسے تکیے کے نیچے رکھ دیا، رات میں اٹھ
اٹھ کر میں اسے دیکھتا تھا، سفید عقال کالی عقال سے جدا ہوئی یا نہیں، لیکن اس میں کوئی تبدیلی
نہ آئی، صبح کو میں نے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا، حضرت نے ہنس کر فرمایا
شاید تمھارا لکھ بہت چوڑا تھا، اس (سفید دھلگے کے کالے دھلگے سے جدا ہونے) کا مطلب
یہ ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریکی سے جدا ہو جائے .....
بانتھار دھم

وقت افطار

روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن المفید فی (المفنة) قال: حُدَّ دخول الليل مغيب
قرص الشمس، وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا
عدم الحمرة من المشرق سقط الخطر وحل الإفطار. وقد روي عن أبي
عبد الله (ع) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي
قدمناه^{۱۱۴}۔

۱۔ محمد بن مفید کتاب "مفنة" میں فرماتے ہیں: دخول شب کا مطلب سورج کی لگیہ
کا غائب ہو جانا ہے اور سورج کی لگیہ کے غائب ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ مشرق کی سرخی

معلوم ہو جائے چنانچہ جس وقت مشرق کی سرخی زائل ہو جائے کھانے پینے سے ممانعت ختم ہو جائیگی اور افطار کا وقت آجائے گا۔ دخول شب کی یہی تعریف امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے۔

۲۔ قال الصدوق (ره) وقال الصادق (ع): إذا غابت الشمس، فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة^{۱۱۵}۔ ونقله في البحار، عن الهداية مرسلًا عن الصادق (ع) مثله^{۱۱۶}۔ وروى الفقيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) نحوه^{۱۱۷}۔

۲۔ صدوق کہتے ہیں، امام صادقؑ کا ارشاد ہے: جب سورج ڈوب جائے تو افطار جائز اور نماز واجب ہو جائے گی.....

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، قال: سمعت عاصم بن عمر يحدث عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم^{۱۱۸}۔ ورواه الترمذي، عن هارون بن اسحاق الهمداني، عن عبده بن سليمان، عن هشام بن عروة مثله^{۱۱۹}۔ ورواه مسلم، عن ابن يحيى، عن أبي معاوية وان غير، عن أبي وأبي كريب، عن أبي أسامة، جميعاً عن هشام مثله^{۱۲۰}۔ ورواه عبد الرزاق، عن ابن عيينه مثله^{۱۲۱}۔ ورواه البخاري، عن الحميدي مثله^{۱۲۲}۔ ورواه أبو داود، عن أحمد بن حنبل، عن وكيع، عن هشام (ح) وعن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن هشام مثله^{۱۲۳}۔

۱۔ ..... امام بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا: جب شب یہاں سے نمودار ہو اور دن یہاں سے رخصت ہو اور آفتاب ڈوب جائے اس وقت روزے دار افطار کرے گا.....

۲۔ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا محمد بن عمرو الحرشي، حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ هشيم، عن أبي اسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس، قال: يا فلان أنزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله: إن عليك نهاراً. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له، فأنابه، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم^{۱۲۴}. ورواه مسلم، عن يحيى بن يحيى مثله^{۱۲۵}. وروى البخاري نحوه، عن اسحاق الواسطي، عن خالد، عن الشيباني وأخرجه عن مسدد، عن عبد الواحد، عن الشيباني^{۱۲۶}. وأخرجه أبو داود، كالبخاري في الثاني^{۱۲۷}. ورواه الحميدي، عن سفيان، عن الشيباني^{۱۲۸}.

۲۔ ..... عبد اللہ بن اوتی کہتے ہیں: ماہ رمضان میں ہم رسول اللہ کے ہم سفر تھے، جب آفتاب ڈوب گیا تو حضور نے فرمایا: اے فلاں! اترو اور میرے لیے شوگھول دو، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابھی تو دن باقی ہے، حضور نے فرمایا: اترو اور شوگھولو۔ اس شخص نے اتر کر گھول دیا، تو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا گیا حضرت نے شو پینے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جب یہاں سے سو دن غائب ہو جائے اور یہاں سے شب نمودار ہو تو اس وقت روزے دار اقلار کرے گا

باب نردہم
فجر کے بعد کھانے سے والا
رمضان میں روزہ کامل کرے گا اور قضاء رمضان کے روزے کو توڑے گا

روایات اہل بیت :

۱ - عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن بحیی، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی ابراہیم (ع) یکون علیّ الیوم والیومان من شهر رمضان فأتسحر مصباحاً؟ أفطر ذلك الیوم وأقضي مکان ذلك یوماً آخر أو أتم علی صوم ذلك الیوم وأقضي یوماً آخر^{۱۲۹}.

۱۔ ..... اسحاق بن عمار کہتے ہیں، میں نے ابو ابراہیمؑ سے عرض کیا مجھ پر ماہ رمضان کے ایک دودن کے روزے باقی ہیں لیکن میں نے صبح کو سوچا کھایا ہے، ایسی صورت میں اپنے روزے کو توڑ دوں اور دن قضا رکھوں یا اس روزہ کو مکمل کروں اور اس کے بدلے میں قضا بھی رکھوں؟ حضرت نے جواب دیا، نہیں بلکہ تم اپنے روزہ کو توڑ دو کیونکہ تم نے صبح ہونے کے بعد کھایا ہے اور کسی اور دن قضا رکھو۔

۲ - محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي ابراہیم (ع) قال: سألتہ، عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرّب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي^{۱۳۰}.

۲۔ ..... ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے ابو ابراہیمؑ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے طلوع فجر کے بعد پانی پیا تھا اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ماہ رمضان میں ہے؟ حضرت نے فرمایا اس دن روزہ پورا کرے گا اور اس کے بدلے ایک قضا، روزہ بھی رکھے گا، لیکن اگر وہ روزہ شوال وغیرہ میں قضا رمضان کا ہو تو بعد از فجر پانی پینے کی صورت میں روزہ توڑ دے گا۔ اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔

روایات اہل سنت :

۱۔ وحدثنا سعید، حدثنا عمر بن عبد الواحد، من أهل دمشق، عن النعمان بن المنذر الغساني، عن مكحول، قال: سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسخر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد طلع الفجر؟ قال: إن كان شهر رمضان صامه وقضى يوماً مكانه، وإن كان من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله ١٣١.

۱۔ ..... مکحول سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے یہ سمجھ کر سحر کھائی انجی شب باقی ہے حالانکہ فجر طلوع ہو چکی تھی؟ انھوں نے جواب دیا اگر ماہ رمضان ہو تو روزہ کو پورا کرے گا اور بعد میں کسی دن اس کی قضا بجالائے گا، لیکن اگر غیر ماہ رمضان ہو تو روزہ توڑ دے گا۔

۲۔ أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي، حدثنا أحمد بن نجة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، قال: حدثنا خالد ومنصور، عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار، قال: سئل ابن مسعود عن رجل تسخر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد طلع الفجر؟ فقال: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره ١٣٢. أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) من طرق أهل السنة.

۳۔ ..... یحییٰ بن جزار کہتے ہیں، ابن مسعود سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے طلوع فجر کے بعد رات سمجھتے ہوئے سحر کھائی تھی؟ انھوں نے کہا جس شخص نے دن کے ابتدائی حصہ میں کھالیا و آخری حصہ میں بھی کھا سکتا ہے (یعنی روزہ توڑ دے گا)

اقول: مجھے اس باب میں براہِ دان اہل سنت کے یہاں یہ غیر اسلام سے کوئی روایت نہیں ملی۔

بابت نزدہم
صبح ہونے تک کھانا پینا جائز ہے۔

روایات اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن الحسن یا سنادہ عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن جعفر بن المنذر، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، قال: كل حتى لا تشك^{۱۳۳}.

۱۔ ..... اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ انھوں نے امام صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ماہ رمضان میں شب میں کھاتا ہوں یہاں تک کہ مجھے (طلوع فجر کا) شک ہونے لگتا ہے، حضرت نے فرمایا: کھاؤ، یہاں تک کہ (طلوع فجر کا) یقین ہو جائے۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، حدثني الأعمش والحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى أن رجلاً قال لابن عباس: متى أَدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى يتبين لك. ونحوه بسند آخر عن ابن عباس. وقال البيهقي: إنه روي في هذا الباب عن أبي بكر وعمر وابن عمر^{۱۳۴}. وأخرج عبد الرزاق في هذا المعنى، عن معمر، عن أنس، عن أبي بكر وعن وهب بن نافع، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح^{۱۳۵}. أقول ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص) من طرق أهل السنة.

۱۔ ..... ابوالفضی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا: سحر کھانا کب چھوڑ دوں؟ کسی شخص نے جواب دیا جب تک (طلوع فجر کا) شک ہو جائے، ابن عباس نے: جب تک شک رہے کھا سکتے ہو یہاں تک کہ (طلوع فجر کا) یقین

ہو جائے .....

باب ہفتم ماہ رمضان میں عمداً افطار کرنے والے کا کفارہ

روایات اہل بیتؑ:

۱ - محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي المغيرة (أبي المعزى)، عن عبد الله بن سنان مثله ۱۳۶.

۱۔ ..... عبد اللہ بن سنان اس شخص کے بارے میں جن نے ایک دن ماہ رمضان میں بلا عذر جان بوجھ کر عمدہ روزہ افطار کر لیا تھا، امام صادقؑ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: ایک غلام آزاد کرے گا یا دو ماہ پے درپے روزہ رکھے گا یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے گا اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو حسب استطاعت صدقہ کرے گا.....

روایات اہل سنت:

۱ - حدثنا الحسين بن اسماعيل، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن أبي بكر بن اسماعيل بن

محمد بن سعد (ح) وحدثنا أبو بكر النيسابوري وعلي بن محمد بن عبيد، قالوا: حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا محمد بن عمر، حدثنا أبو بكر بن اسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه أنه قال: جاء رجل الى النبي (ص)، فقال أفطرت يوماً من شهر رمضان متعمداً، فقال (ص): اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً^{۱۳۷}. أقول ومراً في الفصل الرابع باب عدم جواز الموافقة للصائم ما ينفع في هذا الباب بكلأ طريقه •

۱- ..... عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: ایک شخص نے پیغمبر کی خدمت آکر کہا: میں نے ایک دن ۶ ماہ رمضان میں عدا افطار کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا: ایک غلام آزاد کرو یا دو ماہ پے درپے روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ .....

حواشی

- ۷۳- الوسائل ج ۷، ص ۲۰۲- الکافی ج ۴، ص ۷۸.
 ۷۴- الوسائل ج ۷، ص ۲۰۲- والإستبصار ج ۲، ص ۷۴.
 ۷۵- البیہقی ج ۴، ص ۲۱۳.
 ۷۶- الوسائل ج ۷، ص ۲۱۴.
 ۷۷- البیہقی ج ۴، ص ۲۵۱.
 ۷۸- مصنف عبدالرزاق ج ۴، ص ۱۵۷. وقبه: صمنا مع علي.
 ۷۹- الوسائل ج ۴، ص ۴.
 ۸۰- الوسائل ج ۷، ص ۶.
 ۸۱- البیہقی ج ۴، ص ۲۰۳.

- ٨٢ - البيهقي ج ٤، ص ٢٠٣.
 ٨٣ - الترمذي ج ٣، ص ١١١.
 ٨٤ - الدارقطني ج ٢، ص ١٧٥.
 ٨٥ - الوسائل ج ٤، ص ٧.
 ٨٦ - البيهقي ج ٤، ص ٢٠٤.
 ٨٧ - الوسائل ج ٧، ص ١٠ - والإستبصار ج ٢، ص ١٢٠ و ١٢٢.
 ٨٨ - الوسائل ج ٧، ص ١٠ - والكافي ج ٤، ص ١٢٢.
 ٨٩ - البيهقي ج ٤، ص ٢٧٦. وقد روى البيهقي هذا الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه وزيادات بأربعة أسانيد ج ٤، ص ٢٧٦ و ٢٧٧ وبإسنادين آخرين ص ٢٧٨ و ٢٧٩ مع اختلاف في المعنى، حيث فيها تحير بين قضاء الصوم التطوعي وعدم قضائه. والترمذي ج ٣، ص ١٠٩.
 ٩٠ - ابوداود ج ٢، ص ٣٢٩.
 ٩١ - الدارقطني ج ٢، ص ١٧٥ و ١٧٤.
 ٩٢ - البيهقي ج ٤، ص ٢٧٤. ورواه مع اختلاف في المعنى بأسانيد متعددة ص ٢٧٥.
 ٩٣ - الترمذي ج ٣، ص ١١١.
 ٩٤ - مسلم ج ٣، ص ١٥٩.
 ٩٥ - مصنف عبدالرزاق ج ٤، ص ٢٧٧.
 ٩٦ - النسائي ج ٤، ص ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥.
 ٩٧ - الوسائل ج ٧، ص ٧٩ - الكافي ج ٤، ص ٩٨ - والبحار ج ٩٣، طح، ص ٢٦٩.
 ٩٨ - الفقيه ج ٢، ص ٨١.
 ٩٩ - البيهقي ج ٤، ص ٢٠١.
 ١٠٠ - البخاري ج ٣، ص ٣٤.
 ١٠١ - سنن أبي داود ج ٢، ص ٢٩٥.
 ١٠٢ - الدارمي ج ٢، ص ٥.
 ١٠٣ - الوسائل ج ٧، ص ٧٩ - الكافي ج ٤، ص ٩٩.
 ١٠٤ - من لاجمضه الفقيه ج ٢، ص ٨٢ - الوسائل ج ٧، ص ٨٠ - والبحار ج ٩٣، طح، ص ٢٧١.
 ١٠٥ - الوسائل ج ٧، ص ٧٨ - الكافي ج ٤، ص ٩٨.

- ۱۰۶ - من لا یحضره الفقیه ج ۲، ص ۸۲ - الوسائل ج ۷، ص ۸۰ - والبحار ۹۳، ط. ح، ص ۲۷۱.
- ۱۰۷ - الدارقطني ج ۲، ص ۱۶۵.
- ۱۰۸ - البیہقی ج ۴، ص ۲۱۵.
- ۱۰۹ - مسلم ج ۳، ص ۱۲۸.
- ۱۱۰ - البخاری ج ۳، ص ۳۵.
- ۱۱۱ - النسائي ج ۴، ص ۱۴۸. وليس فيه سوى أن غدياً سأل النبي (ص) عن الآية فأجابه: سواد الليل وياض النهار.
- ۱۱۲ - أبوداود ج ۲، ص ۳۰۴.
- ۱۱۳ - الدارمي ج ۲، ص ۵.
- ۱۱۴ - الوسائل ج ۷، ص ۹۰.
- ۱۱۵ - الوسائل ج ۷، ص ۹۰ - والبحار ۹۳، ط ح، ص ۳۱۱.
- ۱۱۶ - نفس المصدر السابق.
- ۱۱۷ - الفقيه ج ۲، ص ۸۱ وفيه (إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة).
- ۱۱۸ - البیہقی ج ۴، ص ۲۱۶.
- ۱۱۹ - الترمذي ج ۳، ص ۸۱.
- ۱۲۰ - مسلم ج ۳، ص ۱۳۲ وليس في لفظ الحديث (من هيناً).
- ۱۲۱ - مصنف عبدالرزاق ج ۴، ص ۲۲۷، وليس في لفظ الحديث (من هيناً).
- ۱۲۲ - البخاری ج ۳، ص ۴۴.
- ۱۲۳ - أبوداود ج ۲، ص ۳۰۴. وفيه أن الشطر الأخير (وغربت.. الخ) زيادة مسددة. وبدل (أقبل وأدبر) (جاء).
- ۱۲۴ - البیہقی ج ۴، ص ۲۱۶.
- ۱۲۵ - مسلم ج ۳، ص ۱۳۲.
- ۱۲۶ - البخاری ج ۳، ص ۴۴ و ۴۵ وليس في الثاني (إذا غابت الشمس).
- ۱۲۷ - أبوداود ج ۲، ص ۳۰۵ وفيه (يا بلال) بدل (يا فلان) وفيه تكرار الأمر ثلاث مرات لأن بلال أجابه في المرة الأولى: لو أمسيت، وفي الثانية كما هو الموجود. وليس فيه (إذا غابت الشمس).
- ۱۲۸ - مسند الحميدي ج ۲، ص ۳۱۲ وليس فيه ذكر الشمس.

- ۱۲۹ - الوسائل ج ۷، ص ۸۳ - الکافی ج ۴، ص ۹۷، ولكن سند الحديث عنده
يبتدئ بـ «صفوان بن يحيى».
- ۱۳۰ - الوسائل ج ۷، ص ۸۲ و ۸۳ - الکافی ج ۴، ص ۹۷.
- ۱۳۱ - البيهقي ج ۴، ص ۲۱۶.
- ۱۳۲ - البيهقي ج ۴، ص ۲۱۶.
- ۱۳۳ - الوسائل ج ۷، ص ۸۶.
- ۱۳۴ - البيهقي ج ۴، ص ۲۲۱.
- ۱۳۵ - عبدالرزاق ج ۴، ص ۱۷۲.
- ۱۳۶ - الوسائل ج ۷، ص ۲۸ - الکافی ج ۴، ص ۱۰۱ - والفقيه ج ۲، ص ۷۲
- والإنبصار ج ۲، ص ۹۶.
- ۱۳۷ - الدارقطني ج ۲، ص ۲۰۸.

”عورت“ اسلام کی نظر میں

جبکہ اس کرۂ ارض پر نوع انسانی کا وجود ہوا اور اس نے اجتماعی زندگی بسر کرنا شروع کی اسی وقت سے وہ اپنی سیدائش اور اجتماعی نظام زندگی کے قیام اور بقا کے لیے عورت کا محتاج رہا ہے۔ معاشرتی بقا اور حیات میں عورت سے ہرگز مستغنی نہیں رہا ہے۔ چونکہ انسانی معاشرہ چلے تھمنا انسانوں کا ہویا جنگلی افراد کا۔ اپنی اجتماعی زندگی میں ہمیشہ کچھ اصول مثلاً عادات و رسومات یا درست و نادرست، عادلانہ یا جابرانہ قوانین کا پابند رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں سے مخصوص قوانین بھی ہر قبیلہ اور جماعت اور ہر قوم و ملت میں وضع ہوتے رہے ہیں۔

جیسے کہ کسی بھی انسانی معاشرہ میں رائج رسوم و قوانین، قدرتی حالات و اسباب مثلاً آب و ہوا، ملاقاتی رسم و رواج، طرز حیات نیز تحریکات زندگی کا نتیجہ ہوتے ہیں طبیعت کے تغیر اور ارتقائیں جو قانون کار فرما ہے معاشرہ بھی ان تبدیلیوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ بھی ایک طرح اسی طبیعت کی پیداوار ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں جاری ہونے والے قوانین بھی اس کلی حکم سے الگ نہیں ہیں۔ لہذا عورت نے بھی انسانی

زندگی میں رونما ہونے والے تغیرات اور ارتقاء میں کمال کی طرف قدم بڑھا رہا ہے دلوں انتہائی
ستی کے ساتھ۔
سماج میں عورت کی حیثیت اور اس کے تحول ارتقاء کے بارے میں انشاء اللہ اندر روشنی
ڈالی جائے گی

پہلا مرحلہ :-

غیر متدن ابتدائی سماج میں عورت کو انسانی سماج و معاشرہ کا جز بھی نہیں کیا جاتا
تھا۔ اس کو کوئی معاشرتی مقام حاصل نہ تھا۔ عورت کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جاتا تھا جو ایک
بلے زبان جانور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک خشی جانور جو اپنی مخصوص زندگی میں مت و آزاد
اپنے فطری مقاصد کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ یہ انسان اسے اپنے فوائد و آرام نیز ضروریات
و احتیاجات کے پیش نظر اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اور اپنے انسانی منافع کی خاطر اپنی
ملکیت بنا کر اس کے گوشت و پوست، ہڈی، بال، دودھ، خون نیز اس کی قدرت و توانائی
حتیٰ کہ اس کے فضلہ سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ باوجود اس
کہ اس جانور کو اپنے سماج سے وابستہ کر کے اس کی پرورش اور دیکھ بھال کرتا ہے پھر بھی
اس کے لیے کسی قسم کے حق کا قائل نہیں ہے اور اگر کوئی انسان اپنے پالتو جانوروں کو کھانے
پینے یا انکی انفرادی فائز کے اسباب و ذرائع مہیا کرتا ہے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا
ہے تو وہ یہ سب کچھ اسی منافع کے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے جس کی ان سے توقع اور
امید ہوتی ہے کیونکہ بھی انسان یہ سارے کام اس عقیدہ و خیال سے نہیں کرتا ہے کہ جانور
بھی انسانوں کی طرح ایک ذی شعور صاحب حق و ارادہ مخلوق ہے۔

کسی شخص کی ملکیت یا قبضہ میں ہونے والے جانور پر اگر کسی قسم کا ظلم ہو یا اسے کوئی صدمہ
و اذیت پہنچے اور نتیجہ میں ظالم کو سزا دی جائے تو یہ اس لئے نہ ہوگا کہ اس نے ایک بلے زبان
جانور کو اذیت پہنچائی ہے۔ بلکہ اس لئے ملے گی کہ اس نے اس جانور کے مالک کے حق کو
ضائع کر کے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے نہ اس لئے کہ انسانی معاشرہ میں جانور کو تکلیف

پہنچانے والے کے خلاف خود جانور کو کوئی حق دیا گیا ہے، ورنہ یہی انسان اپنے آرام و آسائش اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے روزانہ کیمیکل دواؤں کے ذریعہ کروڑوں ہزار ہزار جراثیم اور زہین و ہول میں زندگی بسر کرنے والے کیڑے مکوڑوں کو ختم کر ڈالتا ہے اور اپنی غذا میں دوسری ساری ضرورتوں کے لیے لاکھوں چرند و پرند کو مار ڈالتا ہے اور ایک معمولی سے جرم کا احساس بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔

قدیم ابتدائی انسانی معاشرہ میں عورت کا بھی یہی حال تھا جیسا کہ تاریخ کے گوشہ و کنار اور غیر مندرجہ اقوام کے باقی ماندہ آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ قافلہ انسانیت کے ایک طویل درشاید لاکھوں برس کی راہ طے کر چکنے کے بعد بھی عورت اس انسانی سماج میں بس ایک طفیلی کی حیثیت رکھتی تھی اس کو معاشرہ میں کسی طرح کا کوئی مقام حاصل نہ تھا، بلکہ اس کا وجود فقط کچھ سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا نہ کہ سماجی حقوق سے بہرہ مند ہونے کے لیے۔ سردیوں اور گرمیوں میں ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف کوچ کرتے وقت قافلہ کے ساز و سامان کے حمل و نقل اور بار برداری کے علاوہ ایندھن کے لئے لکڑیوں کا مہیا کرنا، کھانے کے لئے پھل پھل کا ساکار کرنا مردوں اور بچوں کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا اور سرایوں کی دیکھ بھال کرنا ان کے فرائض میں داخل تھا۔ ایک عورت جب تک اپنے باپ یا اپنے کسی سوہرست کے گھر ہوتی تھی خالص مرد کی ملکیت ہوتی تھی اور وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ اس کا اپنا زریعہ روزیہ اور لباس بھی گھر کے سربراہ سے متعلق ہوتا تھا اور ہر طرح کی تنبیہ و سزا حتیٰ کہ معمولی سے جرم میں اس کا قتل بھی روا تھا، ایک عورت، انعام، قرض، سود اور تحفہ کے طور پر بھی دوسروں کے حوالہ کر دی جاتی تھی اور خرید و فروخت کے ذریعہ (جیسا کہ آج بھی اس ریت کا ایک نمونہ شیر بہا (دودھ پلائی) کے عنوان سے بعض گھروں پر پائی ہے) شوہر کے گھر منتقل ہونے کے بعد اس کو ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو وہ اپنے باپ کے گھر کرتی تھی، مردوں کی شہوت رانی کا مرکز بھی بننا پڑتا تھا۔ مرد اس کو فقط اپنی جنسی بھوک مٹانے کا ذریعہ سمجھتے تھے (اب بھی آج کے ترقی یافتہ و متحضر سماج کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ بعض ترقی یافتہ شہروں میں رافع حاجت کے لیے جس طرح عمومی بیت الخلاء کی تعمیر ضروری ہے)

دیے ہی جنسی بھوک مٹانے کے لیے فاحشہ خانے خریدی ہیں تاکہ وہ لوگ جو شادی نہیں کر سکتے یا غربت یا دوسرے اسباب کی وجہ سے وقتی محرومیت کے شکار ہیں وہ وہاں جا کر اپنی جنسی بھوک مٹا سکیں۔ یہ بھی قدیم تہذیب کے اھکار میں سے ایک فکر ہے جو اب بھی باقی رہ گئی ہے۔ ابتدائی سماج میں مرد کے لیے بیویوں کی تعداد کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی جبکہ عورت صرف ایک شادی کر سکتی تھی، طلاق کا اختیار صرف مرد کو حاصل تھا۔ عورت ہمیشہ کے لیے مرد کی ملکیت رہتی تھی اور بے چون و چرا عورت کو مرد کے میلانات و خواہشات پر قربان ہونا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ خشک سالی کے دور میں یا خصوصی دعوئوں میں عورت کا گوشت غذا کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور رنگ برنگ کے کھانے تیار کر کے مہانوں کے آگے بچایا جاتا تھا۔ مخصوص کہ ابتدائی انسانی معاشرہ میں عورت شکل کے اعتبار سے توانا نہ تھی مگر رہن سہن کے لحاظ سے ایک پالتو جانور کے مثل تھی۔

دوسرا مرحلہ :

عورت کی معاشرتی زندگی کا یہ دور ہے جس میں تمدن قوموں کے درمیان اس کے سلسلے میں کچھ اصول و قوانین وضع ہو چکے تھے، جیسے بابل میں عمورابی "اصول" قدیم روم و یونان کے قوانین یا اسی طرح مصر و چین یا قدیم ایران کے اصول جن کو شہری قوانین سے مشابہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ قوانین و اصول و شریعت اگرچہ ایک دوسرے سے باہم بہت مختلف تھے، پھر بھی ان میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر تصور کی جاسکتی ہے کہ۔۔۔ انسانی سماج میں عورت کے حقوق تو تسلیم کئے گئے ہیں لیکن وہ ایک ایسے کمزور انسان کی حیثیت سے دیکھی جاتی ہے جو اپنی زندگی کے چلانے پر خود قادر نہیں ہے، ان کی نظر میں عورت کو بیوہ مرد کے تحفظ و ملکیت میں زندگی بسر کرنی چاہیے اور ہر حال میں ان کا طبع و فرائض وار بوجھ ہے۔ وہ خود اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی، نہ ہی وہ اپنے ارادہ کی مالک ہے کہ آزاد ہو کر اپنی زندگی کے لیے کوئی راہ انتخاب کرے یا کسی شے پر آزادانہ تصرف کرے۔ اور نہ ہی عملی میدان میں کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے کہ اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل شدہ کسی شے کو اپنی ذات سے مخصوص کر کے کسی منفعت

کی ملک ہو جائے یا کسی اجرت کی مستحق قرار پائے یا کسی عدالت میں مدعی یا گواہ بن سکے یا کسی سلسلہ میں سمونہی کر سکے۔ اس سماج میں عورت جب تک باپ کے گھر میں رہتی تھی باپ کی اطاعت اور سسریتی میں رہتی تھی باپ کا ہر اقدام اس کے سلسلہ میں روا تھا، وہ جس کے ساتھ چاہے اس کی شادی کر دے یا جس کسی کو چاہے اس کے حوالے کر دے یا جس قسم کی چاہے سزا وغیرہ دے۔

اس سماج میں عام طور پر عورت کسی بھی دوسرے مرد یا عورت کی رشتہ دار سمجھی جاتی تھی اور نہ ہی کسی کی وارث ہو سکتی تھی اور نہ اس کو دوسرے گھریلو حقوق سے بہرہ مند ہونے کا حق حاصل تھا، صرف فطری رشتہ کے تحت بعض حالات میں وہ اپنے باپ یا لڑکے یا بھائی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ — قدیم ایران میں محرم رشتوں میں بھی شادیاں ہوتی تھیں۔ چین اور ہالیو کے اطراف میں قدتی قلموت کا مرکز صرف عورت ہوتی تھی اور نسب کا دار و مدار عورت ہی پر تھا۔ نتیجہ میں ایک عورت کے ایک سے زائد شوہر ہو سکتے تھے اور اب بھی یہ رسم بعض جگہوں پر رائج ہے۔ — وہاں لڑکے کا تعارف باپ اور دادا کے بجائے ماں اور نانی کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور ماؤں کو ہی بنیاد بناتے ہیں۔

ان قوموں کے درمیان عورت کسی قسم کے مال و دولت کی ملک نہیں ہوتی تھی مگر یکہ ولی و سرپرست نے کوئی کام کرنے کی اجازت دے دی ہو یا شادی کا مہر خود ولی نے تصرف میں نہ لیا ہو، عورت اپنے ولی کی کفالت اور اسی کے تحفظ و نگرانی میں پوری زندگی بسر کرتی تھی اور وہ بھی اس طرح کہ باپ یا شوہر کو اس کے سلسلہ میں ہر طرح کی سزا اور تنبیہ (حتیٰ کہ وقت مصلحت قتل تک کرنے) کا حق حاصل تھا۔ —

عورت کے لیے سب زیادہ سخت اور مصیبت کا وقت وہ ہوتا تھا جب وہ کسی غیر اور اجنبی شخص سے ناجائز اور ناپسندیدہ روابط پیدا کر لیتی تھی یا عادت کے دنوں میں ہوتی مگر ایام ماہواری میں عورت سے اس طرح پرہیز کیا جاتا تھا جیسے کسی گندی اور گھناؤنی شے سے بچا جاتا ہے۔ — ولادت کے ایام عورت کے لیے مصیبت بن جاتے تھے خصوصاً اس وقت جب کہ لڑکی پیدا ہونی تھی۔ اگر کوئی طورت اچھا اور قابل تعریف کام کرتی تھی تو

تعریف و خواہد کا مستحق اس کا ولی قرار پاتا تھا اور اس کا معاوضہ بھی ہی مہول کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی نسا کام کرتی تھی تو اس کی ذمہ داری خود اسی کے سرعائد کی جاتی تھی اور وہ اپنے کئے کی سزا پاتی تھی۔ ہاں کبھی کبھی استثنائی طور پر کسی عورت کو اپنے باپ کی پیدائش محبت کے نتیجہ میں یا شوہر کی مہر و محبت کی وجہ سے یا اسی کے مثل کسی دوسرے عنوان سے کچھ مال وغیرہ دیدیا جاتا تھا یا بعض رعایتیں اس کے حق میں تسلیم کر لیتے تھے مگر کسی بھی صورت میں عورت کو اپنے ارادہ و عمل میں استقلال و آزادی حاصل نہیں تھی۔

ان اقوام و مل کے درمیان عورت کی مثال اس چھوٹے بچے جیسی تھی جس میں زندگی بسر کرنے کی قدرت و طاقت نہیں ہوتی اور وہ اپنے سرپرستوں کے تحفظ و نگرانی میں زندگی گزارتا ہے جبکہ ایک انسان کا بچہ بھی لوگ انسان ہی ہوتا ہے، پھر بھی اس کے یہاں قوت ملکی کمی اور ارادہ میں نا استواری پائی جاتی ہے۔ اگر اس بچہ کو اس کے عمل و ارادہ میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو نظم و نسق درجہ برجم اور سماج مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا بچہ کو اپنے سرپرست کے زیر سایہ اور اس کی نگرانی میں رہ کر نزرگوں کے حکم کے تحت زندگی گزارنی چاہئے تاکہ تہہ آہستہ اس میں ایک معاشرہ کا رکن بننے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ یا پھر اس معاش و میں عورت کے وجود کو اس قیدی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جو غلامی کی حالت میں زندگی بسر کرے اور ارادہ و عمل میں استقلال و آزادی کی نعمت سے محروم ہو، ایک غلام کسی جنگ میں فاتح و دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو اگرچہ غلام بھی انسان ہی ہے اور اس میں بھی انسان کے سارے خصوصیات موجود ہیں پھر بھی چونکہ دشمن سماج فاتح ہے اور اس سماج کی نظر میں غلام کے عمل و ارادہ کی آزادی سماج کے بنیاد کی بربادی اور اس کے اجزاء کی تباہی نیز فساد انسانیت کا سبب ہے لہذا اس کے عمل و ارادہ کی آزادی سلب ہونی ہی چاہیے اور اس کو ماتحت رہنا ہی ہوگا تاکہ فاتح سماج طبعی اور فطری طور پر اپنے امور کو انجام دے سکے۔ اسی طرح ایک عورت بھی شعور کی طبیعت و جسمانی نزاکت اور ہوس نامک جذبات و احساسات کو بیدار کرنے والے خدو خال کی وجہ سے سماج کی دشمن تصور کی جاتی تھی اس کا کسی سماج میں ارادہ و عمل کی آزادی کے ساتھ آنا سماج کو مفلوج کر سکتا تھا۔ ایک عورت کا معیار اور اس کی حیثیت ان اقوام و ملی

کے درمیان بس اتنی ہی تھی جس کا ذکر کیا گیا۔ یہود و نصاریٰ کے نزدیک ان کی موجودہ آسمانی کتابوں تو دیت و انجیل کے بموجب سماج میں عورت کا تقرباً وہی معیار ہے جو ذکر شدہ تمدن قوموں میں رائج تھا۔ اس لئے کہ تو دیت و انجیل نے اگرچہ عورت کے ساتھ نرمی اور اچھے برتاؤ کا ذکر کیا ہے پھر بھی ان مقدس کتابوں کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کبھی بھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی اور عورت کو سماجی و مذہبی طور پر پردہ خشیت میں دی جا سکتی جو مرد کو دی گئی ہے اسی طرح دوسرے تمام غیر آسمانی ادیان میں بھی عورت کو دینی اعمال کی خشیت سے مردوں کے مقابلہ میں پست یا بالکل ناقابل اعتنا سمجھا گیا ہے۔

تیسرا مرحلہ :

اس مرحلہ میں ہم اسلام کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے پیش کریں گے اور اس مقالہ کا اصل مقصد بھی اسی مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے۔ اسلام نے عورت کو نوع انسانی کی ایک فوسمجھے ہوئے پوری مغنویت کے ساتھ انسانی سماج کا ایک اہم جز تسلیم کیا ہے اور وہ تمام خشیت جو ایک انسان اپنے ارادہ و عمل کے ذریعہ بشری سماج میں پیدا کر سکتا ہے عورت کو بھی حاصل ہے۔ عورت کے سلسلہ میں اسلامی نظریات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج ہم جس مہم اور ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھیں کہ آج سیاسی باد مخالف اور متضاد و مختلف الفکر نظریات کی تبلیغ و تشہیر ذہنوں کو اتنا مروج اور مستحضر کر رہا ہے کہ صحیح طرز فکر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ گئی ہے اپنے افکار کے مستقل اور فطرت کے مطابق ہونے کا پرو پگنڈہ کر کے ہماری فطری اور خدا داد صلاحیت و منطق کو اندھی تقلید بدل دیا ہے۔ دوسری طرف قرون وسطیٰ میں گریگاریوں کے آمرانہ طور طریقوں، بے سرو پا اصولوں و غیر منطقی تعلیمات نے جس کا سلسلہ کی قرون تکطاری رہا صحیح افکار کو زندہ درگور کر دیا تھا لاکھوں بے گناہ انسانوں کو بھانسیا دلا دیا اور اپنے بے بنیاد و مخور و توقع کی حفاظت کے لیے اسلام پر طرح کی تہمت باندھنے سے گریز نہ کیا

کیونکہ وہ اسلام کو اپنا سخت ترین مقابل و حریف سمجھتے تھے، انھوں نے اپنے پیروؤں میں اللہ کا تعارف نہایت ہی نا سائستہ انداز سے کیا نیز اسلام کے حقائق اور اس کی خوبوں کو بدترین عنوان سے پیش کیا اپنی مبالغہ آرائی میں گرجا گھر اس انتہا کو پہنچ گئے کہ جب آخری صدی میں ہل یورپ کے یہاں صنعتی انقلاب کے ہمراہ فکری استقلال پیدا ہوا تو انھوں نے گرجا گھروں کی علمی قدرت و طاقت کو ایک جگہ سمیٹ کر کے رومی گرجا گھر دیکھ کر اس کی چار دیواری تک محصور کر دیا اور کئی صدیوں کی مسلسل کواں اور ہرزہ سرائیوں نیز کلیسائی عقاید کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش نے اہل یورپ کو ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ لوگ سرے سے دینی حقائق کو عہد پارہنہ کی یادگار اور خرافات کا مجموعہ سمجھنے لگے۔ دین کو اندھی تقلید کے مترادف ہم معنی قرار دیدیا گیا۔ ظاہر ہے جب وہ خود اپنے مقدس آئین کو ایسا جانتے ہوں تو پھر دوسرے تین خصوصیات اسلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہو گا جس کے خلاف ایک مدت سے پوری عیسائی پروپیگنڈہ مشنری لگی ہوئی ہو۔

دوسری طرف پوری اقوام نے علمی و صنعتی ترقی کے ذریعہ جو حیرت انگیز طاقت حاصل کی اس کو بروئے کار لا کر دنیا کے دوسرے حصوں کو تسخیر کر کے اپنے زیر اثر لینے نیز سیاسی اثرات مرتب کرنے کے علاوہ وہاں اقتصادی برتری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپنایا اور آخر کار پوری چابک دستی کے ساتھ اپنی کامیابیوں کے بہار دوسرے لوگوں سے سناپی علمی و عملی برتری کا نوع متوالیا اور انھیں یہ یقین دلادیا کہ یورپی طریقہ زندگی کے علاوہ دیگر طرز حیات کوئی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ جاہل اسلاف کی پیروی اور خرافاتی تقلید کے سوا کچھ نہیں تمام ذی شعور! انسانوں کو اپنی خدا داد عقل اور اپنی فطری منطق و صلاحیت کو چھوڑ کر یورپی زندگی کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ مغربی پروپیگنڈوں نے اس کامیابی کے ساتھ ہمارے ذہنوں کو تسخیر کر لیا اور یہ خیال پیدا کر دیا کہ جسے دنیا کہا جاسکتا ہے وہ فقط یورپ ہے اور جسے انسان کہا جاسکتا ہے وہ فقط اہل یورپ ہیں، نیز زندگی کی تمام سعادتیں جسکی مروجہ منت ہیں وہ مغربی طرز زندگی ہے۔ ہمارا ان روشن مفروضوں کی کنٹریکٹیشن ہے کہ تمام قدیم شری احکام اور قوانین اجتماعی آج کی دنیا سے مطابقت نہیں رکھتے

ہمارے لئے دنیا پسند قوانین ضروری ہیں آج کی ممکن دنیا فلاں منزل تک پہنچ چکی ہے
 (اس جملہ میں دنیا سے مغزنی دنیا مراد ہے) اور اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو یورپ کی
 برتری ثابت کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اس تلخ حقیقت کا بھی اعتراف
 کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے داخلی تنازعات صدیوں کے اختلافات اور حکمرانوں کی ہوس رانی اور
 خودخواہی کے نتیجے میں فکری استقلال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور خداداد آزاد اور فطری
 طرز فکر کو قومی تعصبات کی بھینٹ چڑھا کر مجبور اور بے حسی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ نتیجے میں
 ان تمام چیزوں نے جمع ہو کر ہم کو اس مقام پر لاجھوڑا ہے کہ ہم آزادی فکر اور اندھی تقلید
 کی قید سے رٹائی کے نام پر اپنی خداداد صلاحیتوں کو بالائے طاق رکھ کر خالص یورپی سائنس
 اور افراد کی تقلید کرنے لگے اور ان کی رفتار و رفتار کی پیروی کے سوا کوئی راہ اختیار نہ کی
 — یہی نہیں بلکہ ہم نے خود اپنے علوم و معارف کی شرح و تفسیر اور حقائق کی توضیح
 ان سے سمجھنے کی کوشش کی، خود اپنے بارے میں معلومات کا ذریعہ ان کو بنایا جبکہ اہل مغرب
 کی معلومات کا حشر ہم وہ اسلام ہے جو ان کے قرون وسطیٰ کی بدترین یادوں سے وابستہ
 ہے یا انکی معلومات کا ماخذ ان سترہ تین کی وہ عجیب و غریب تحقیقات ہیں جس کا مطالعہ
 کرنے والے دانشوروں کو چاہیے کہ صلیبی جنگوں کے دور کے مصنفین اور عیسائی پادریوں
 کے لئے سینکڑوں رحمت کی دعا کریں، جنہوں نے لکھا ہے کہ محمدؐ نے سات سال کی عمر میں
 خدیجہ سے شادی کی — ”عمر کے بعد علیؑ مسند خلافت پر بیٹھے — شہر کا طین میں سبوعہ
 کے گیارھویں امام دفن ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ ....

اسی انداز فکر اور ان ہی معلومات کی بنیاد پر انہوں نے اسلام میں عورت کی اجتماعی
 حیثیت کا بھی تعارف کرایا ہے کہ ”اسلام میں عورت ایک قیدی کی حیثیت سے ہے، اجتماعی
 اور معاشرتی حقوق سے محروم رہ کر زندگی بسر کرتی ہے، اسے ارادہ عمل میں آزادی حاصل
 نہیں ہے، میراث اور گواہی کے سلسلہ میں اس کو ایک مرد کے نصف کی حیثیت دی گئی ہے
 (وہ بھی صرف سمانہ کے عملاً) عورت کو ہمیشہ گھریلو معیاد زندگی گزارنا پڑتی ہے،
 لکھنے پڑھنے کی نعمت سے وہ بیکسر محروم رہتی ہے اور اگر اتفاقاً کسی ضرورت کے پیش نظر

گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ایک کالی چادر میں اپنے کو لپیٹ لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ پہچانی نہ جاسکے۔ !!!

اہل مغرب کی ان بے سرو پا خرافات اور ان کے مفہد نتائج کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے موجودہ مسئلہ یا کسی بھی دوسرے بنیادی دینی مسئلہ کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں ادھر ادھر دوڑنے یا ان کی کسی سنسنے کے بجائے آزاد فکری کے ساتھ اپنی فطری اور خدا داد صلاحیت کو کام میں لا کر دینی بیانات کے مدارک اور متن کی طرف رجوع کریں، ان حقوق کے روابط کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ان کے بنیادی نکات کو جس حد تک بھی ممکن ہو سمجھنے کی کوشش کریں۔

اسلامی قوانین کی عام بنیادیں؛

شک نہیں ہے کہ وہ خاصیت جو انسان کو حیوانات سے ممتاز اور جدا کرتی ہے اس کا نام تعقل و تفکر ہے۔ قوت تعقل ہی اپنے حواس کی فراہم کردہ معلومات کو عمومیت عطا کرتی ہے اور پھر ان ہی کلی معلومات سے ایک مخصوص تنظیم و ترتیب کے ذریعہ کلی نتائج حاصل کرتی ہے اور معلومات سے جہولات کو کشف کرتی ہے۔ باوجودیکہ انسان میں داخلی احساسات و جذبات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جن سے وہ زندگی کی راہ میں فائدہ بھی حاصل کرتا ہے لیکن ایک زندہ انسان کی زندہ خاصیت کے پیش نظر انہیں عقل کا پابند ہونا چاہئے ورنہ دوسرے حیوانات میں بھی یہ سارے احساسات موجود دہتے ہیں بلکہ بعض احساسات حیوانوں میں مراتب کے لحاظ سے قوی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر قوت عقل عقل کے جانے پر احسان بتایا ہے اور قرآن انسان کو اپنے احساسات و عقل کا ذمہ دار بتاتا ہے۔

هو الذی الشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة

(سورہ ملک / ۲۳)

ان السمع والبصر والافئدة کل اولئک کان عنه مسئولا (سورہ اسراء / ۳۶)

اسی بنا پر انسانی سماج جس کو خاص فکر انسانی نے جنم دیا ہے اور اسی انسانی تناور درخت کا نالہ ص ثمرہ ہے اسے عقل کی خاصیت سے وابستہ فرض کیا ہے اور اس کے اجتماعی قوانین و ضوابط کو عقل سلیم کی شخص سے مربوط جانا ہے نہ کہ خواہشات و احساسات سے وابستہ تصور کیا ہو۔

نتیجہ نکلا کہ قرآن ان ہی قوانین و احکام کو سماج میں لازم الاجرا جاتا ہے جنہیں عقل حق جانتی ہو، چاہے وہ سماج کے اکثر افراد کی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ انسان کو اپنی سعادت کے لئے ایک ایسا مقصد معین کرنا چاہیے جسے اس کی عقل و خرد نقطہ سعادت سمجھے ایسی چیز کو ہدف نہ بنانا چاہئے جسے فقط اس کے حیوانی احساسات پسند کریں۔

یہدی الی الحق والی طریق مستقیم (سورہ احقاف: ۲)

قرآن حق اور راہ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

ولوا تباع الحق احواء ہم لفسدت السموات والارض

(سورہ مومنون / ۷۱)

اگر حق ان کی ہوس آمیز خواہشوں کا اتباع کر لے تو زمین و آسمان درہم و برہم ہو جائیں

اسلام کی نظر میں انسانیت کی ایک ممتاز نوعیت ہے اور مرد و زن دونوں ہی انسان ہیں اگرچہ مرد و عورت ہونے کی حیثیت سے دونوں میں فرق ہے، پھر بھی یقینیت انسان کے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت دو (مونث و مذکر) افراد، ناسل کے ذریعہ وجود میں لاتے ہیں۔

مطالبہ انی لا اضع عمل عامل منکم من ذکر و انثی لعضکم من بعض

(آل عمران / ۱۹۵)

میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے مرد و عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تم میں سے بعض دوسروں کے بعض ہیں (یعنی تم سب کی حقیقت ایک ہی ہے)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (مجادلہ/آیت ۱۳) گرہیں
اے لوگو! ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے پھر تم کو گروہوں اور
قبیلوں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ باہم پہچانے جا سکو، پس
ہماری نظر میں مکرم ترین وہ ہے جو تم لوگوں میں زیادہ متقی ہے۔

اسی بنا پر اسلام عورت کو بھی مرد کی طرح سماج کا کامل جزو جانتا ہے اور دونوں
کو مساوی طور پر ایک دوسرے کا شریک تصور کرتا ہے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی
ممل واردہ میں آزادی دی ہے لیکن اگر کوئی فرد کسی سماج کا جزو کامل ہو تو اس کا لازمی
نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وہ حق جو سماج کے کسی شخص کو حاصل ہے یا ہر وہ خصوصیت جس کی
حامل کوئی فرد ہے تو دوسری فرد بھی اسی خصوصیت کی حامل ہو کیونکہ سماج کا جزو فرض
کر لینے کے بعد اجتماعی فذن و حیثیت اور استعداد و صلاحیت میں افراد کا اختلاف
ان کے اجتماعی حقوق میں بھی فرق کا سبب ہوگا اور ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں تاریخی
شہادتیں موجود ہیں نیز مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ہر دور انسانیت میں ایک سماج تھا اور لوگ
اس سماج کے اجزاء تھے لیکن اس کے باوجود کبھی عالم و جاہل کو ایک حیثیت نہیں دی
گئی اور نہ ایک تحریک یا فرد کی ذمہ داری کسی نا تجربہ کار کے ذمہ کی گئی اور نہ کسی جابر
وظالم کو کسی عادل کی جگہ دی گئی۔ یہ صحیح ہے کہ سماج کے سارے
افراد کو قانون کے مقابلے میں مساوی ہونا چاہئے لیکن یہ برابری نفاذ قانون کی حیثیت
سے ہوتی ہے (یعنی انصاف کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں) نہ کہ یہ مساوات ان کی
معاشرتی اہمیت میں ہوگی۔ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سماج میں حاکم و رعایا
خورد و بزرگ، عالم و جاہل، عقلمند و نادان، عادل و ظالم سبھی سماجی خصوصیات
و امتیازات میں برابر ہو جائیں اور پھر بھی سماج آگے بڑھتا رہے اور تباہ و برباد نہ ہو
لہذا معلوم ہوا کہ انسانی سماج کا جزو ہونا ایک الگ امر ہے اور جزو ہونے کی کیفیت
اور صلاحیت ایک الگ شئی ہے ایک کو دوسرے سے مخلوط نہ کرنا چاہئے۔ کسی بھی

انسانی معاشرہ کی مکمل رعایت کا لازمہ یہ ہے کہ اس معاشرہ کے ہر فرد کے ساتھ عدالت
اجتماعی کی رعایت ہو اور ہر شخص اپنے استحقاق کے مطابق حقوق سے بہرہ مند ہو سکے
اسلامی معاشرہ میں عورت کی حیثیت؛

جیسا کہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جب خود شیعہ اسلام دنیا کے نیلگوں افق پر طلوع ہوا
اور اس نے اپنی تابندہ کرنوں سے دنیا کو روشن و منور کیا۔ اس وقت دنیا دو واضح گروہ
میں منقسم تھی۔

متمدن گروہ :-

مثلاً روم کی عظیم سلطنت ایرانی تہذیبیت اور اسی طرح دوسری اقوام و مملکتیں
جنہیں مصر و حبشہ و ہندوستان و چین وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ان اقوام و مملکتوں میں
عورت ایک قیدی کا حکم رکھتی تھی یعنی اس انسان کے مانند تھی جو عمل و ارادہ میں آزاد
نہ رکھا ہو وہ معاشرہ کے تمام فوائد و امتیازات سے محروم تھی اسے میراث نہیں ملتی تھی
اس کے عمل کا کوئی احترام نہ تھا، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے، پہننے، شادی بیاہ
طرز معاشرت، اموال میں تصرف نیز اسی طرح کے دوسرے امور میں اسے قطعی آزادی
حاصل نہ تھی اس کی ہر ہر سانس اور ہر ہر قدم مرد کی اجازت پر موقوف تھا اگر وہ کسی طرح
کے ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی تو فریاد اور شکایت کا حق مردوں کی مرضی پر منحصر تھا، وہ
یا گواہی میں عورت کی بات کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتی تھی۔

غیر متمدن گروہ :-

دوسرے گروہ پسماندہ اقوام و مملکتیں کا تھا جن میں افریقی باشندے اور گوشت
کنار میں پھیلی ہوئی دوسری آبادیاں آتی ہیں۔ ان کے درمیان عورت کو اصلاً انسان ہی
نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ عورت کو سماج میں ایک طفیلی کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے ساتھ

جوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت بوجھڑھوتی تھی، ٹھکار کرتی تھی، مردوں کی خدمت بچوں کی تربیت اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اپنے شوہر اور دیگر مردوں کی خواہش پر ان کی آتش شہوت خاموش کرتی تھی اور کبھی کبھی قحط اور خشک سال کے زمانہ میں یا خصوصی مہمانی نوازی میں عورت کا گوشت بھی غذا کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہ تھے ظہور اسلام کے وقت دنیا کے حالات! اور جہاں اسلام ظاہر ہوا یعنی جزیرہ العرب کے حالات یہ تھے کہ یہاں کے رہنے والے اکثر بادیہ نشین تھے، پھر بھی یہ لوگ خارجی طور پر اس وقت کی بڑی تہذیب یعنی روم و ایران و مصر حبشہ کے درمیان محصور تھے اور داخلی طور سے یثرب اور اس کے اطراف کے یہود نیز یمن و عراق کے نصاریٰ کے درمیان گھرب ہوئے تھے بادیہ نشینوں میں سے اکثریت پرست تھے ان کی طرز زندگی ان ہی اقوام و ملل کے عادات و رسومات کا مجموعہ تھی اور ان ہی رسومات کے کسر و انکسار کے نتیجے میں ایک ایسا طریقہ زندگی وجود میں آ گیا تھا جس میں ہر طریقہ زندگی کا نمونہ دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بادیہ نشینوں کے یہاں بھی روم و ایران اور دیگر اقوام کی طرح عورت عام حقوق سے محروم تھی مطلق الغنان مردوں کے رحم و کرم پر رہتی تھی وہ عورت کے لیے معاشرتی احترام کے قائل نہ تھے۔ اس کے علاوہ بدو کی اخلاقی کے نتیجے میں عورت کو بنیادی طور پر اپنے لئے ننگ و عار سمجھتے تھے لڑکی سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ قبیلہ بنی تیمم لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا تھا جیسا کہ قرآن کریم نے خاص طور پر ان دو چیزوں کو مورد اعتراض قرار دیا ہے۔

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَىٰ فَلْيَرْجُوهَا ۖ وَهِيَ كَظِيمَةٍ ۝

مَنْ الْقَوْمِ ۝ مَوَدَّةً بَشَرًا ۖ بِهِ أَيْمَسُكَ عَلَىٰ يَدَيْهِ أَمِ بَدَنُهَا ۖ فَالْمَرْءُ بِهَا لَسَانًا مَّا يُلْكُو ۝

جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کا شرف سنایا جاتا ہے تو (غصہ سے، عتاب میں

ٹھکنے لگتے ہیں اور چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور (مجرم کی طرح) لوگوں سے اپنے کو چھپا

پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا وہ لڑکی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے

یا زندہ دفن کر دے۔ کیسی ذلیل حرکت ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔

وإذا الموءنة سئلت باي ذنب قتلت (سورۃ کوہ/ ۹)
یہ وقت امت ان لوگوں کے بارے میں جن کو زندہ دلوں کو دیا گیا ہے، سوال کیا جا گا
تم نے ان کو کس جرم میں قتل کیا تھا۔

ایسے دور میں اسلام نے عورت کو انسانی سماج کا کامل جز قرار دیا اور قید و بند سے
آزاد کیا، عمل و ارادہ میں آزادی دی۔ عورت کو بھی مرد کی طرح اسلاف کے ترکہ کا وارث قرار
دیا، اسلام میں عورت کو باپ، بھائی، چچا، ماموں اور دوسرے تمام رشتہ داروں نیز شوہر
سے میراث ملتی ہے، اس کو ہر جائز اور خوشحال زندگی اختیار کرنے میں مکمل آزادی حاصل
ہے، اس کے عمل کو معاشرہ میں احترام و اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ عورت اپنے
حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے، عدالت میں اپنا مسئلہ پیش کر سکتی ہے ظلم و زیادتی کے
خلاف دعوئی کر سکتی ہے، گواہی دے سکتی ہے اور ان تمام مراحل میں جن سے عورت
کی مجموعی زندگی وابستہ ہوتی ہے عورت کو مرد کے تسلط اور محکومیت سے مکمل طور پر
آزادی دی گئی ہے۔

لا جناح علیکم فیما فعلن فی أنفسہن بالمعروف (سورہ بقرہ/ ۳۳)
محدود شرع میں رہ کر اپنے تمام امور کی انجام دہی میں عورت کو آزادی حاصل
ہے اس کا تم کو جواب دہ نہیں بنایا گیا ہے۔

والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر (سورہ نساء/ ۷)
عورتیں اپنے ماں باپ اور دیگر قربت داروں کے ترکہ میں مردوں کی شریک
ہیں خواہ ترکہ (مقدار میں) کم ہو یا زیادہ

اور سیرت پیغمبر تو ایسی تمام جزئی باتوں سے پر ہے مگر اس مقالہ میں ان تفصیلات کے
ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔

عورت اور مرد کے حقوق میں توازن :

اسلام نے میراث کی تقسیم میں عورت کو مرد کے حصہ کے آدھے کا مقدار قرار دیا ہے

لِلذَّكَاتِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (نساء/۱۱)

ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر میراث ملے گی۔

اس سلسلہ میں اگرچہ عورت کا حصہ مرد سے کم ہے لیکن یہ کمی دوسری طرف سے پوری کر دی گئی ہے مثلاً عورت کا تمام خرچ نفقہ کے عنوان سے مرد کے ذمہ کیا گیا ہے۔

اس قانون کے سلسلہ میں اسلام کے بنیادی نظریے کو دوسری جہت سے پرکھنا چاہئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عورت میں نرم و نازک جذبات و احساسات تعقل پر غالب رہتے ہیں اور عورت کے تمام افعال و احوال مختلف قسم کے لطیف احساسات و جذبات کی جلوہ گاہ ہیں۔ مرد فطرتاً اس کے برعکس واقع ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آغاز گنگوہی میں بتایا جا چکا ہے کہ اسلام انسانی سماج کے امور کی تنظیم میں تعقل و غور و فکر کو احساسات و جذبات پر فوقیت دیتا ہے۔

جب ہم انسانی سماج و معاشرہ پر کلی طور پر نظر ڈالیں گے تو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ ہر دور میں دنیا کی تمام دولت و ثروت اسی دور کے افراد کے پاس رہی ہے لوگ اپنی حیات میں اس ثروت سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی نسلوں کے لئے ترکہ میں چھوڑ جاتے ہیں موجود طبقہ کے لوگوں کے جاتے ہی بعد والا طبقہ جو عام طور پر نصف نصف مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے ان کی جگہ لیتا ہے (اسلامی تقسیم کے تحت) ترکہ کا دو تہائی حصہ مردوں کو ملتا ہے اور ایک تہائی حصہ عورتوں کے حق میں آتا ہے اب چونکہ عورت کا خرچ مرد کے ذمہ ہے اس لئے عورت کا مال تو مرد کے تصرف سے الگ رہے گا لیکن مرد کا (دو تہائی) مال مرد اور عورت میں برابر برابر خرچ ہوگا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر دنیا کا دو تہائی مال مردوں کے حصہ میں اور ایک تہائی مال عورتوں کے حصہ میں آیا لیکن خرچ کے اعتبار سے دو تہائی مال عورتوں کے اوپر خرچ ہوا اور ایک تہائی مال مردوں پر خرچ ہوگا۔ بالکل برعکس!

وَلِيَهْنِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ (سورہ بقرہ/۲۲۸)

اس تقسیم کی رو سے ملکیت اور تسلط کے اعتبار سے دنیا کی ثروت کے ایک بڑے

حصہ کا مالک مرد کو قرار دیا گیا ہے اور اس کی باگ ڈور مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے لیکن تصرف اور استفادہ کے اعتبار سے عورت اس ثروت کے خاصے حصے سے بہرہ مند ہوتی ہے اور ایک سماج میں عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ دولت کی حفاظت و نگرانی دست تعقل میں رہے اور اس پر تصرف استفادہ احساسات و جذبات سے معمور ہاتھوں میں رہے۔ جہاں تک ان کی سعی و عمل کے احترام یا ملکیت اور آمدنی پر حق تصرف کا سوال ہے اسلام نے عورت کو مکمل آزادی اور خود مختاری دی ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا مردوں کی اجارہ داری نہیں رکھی گئی ہے بلکہ عورت اپنے ارادہ و عمل میں بالکل آزاد ہے۔

تعلیم و تعلم اور شرعی حدود میں رہ کر سماجی و معاشرتی روابط کے سلسلے میں بھی عورت و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بشرطیکہ یہ عمل اظہار زینت خود نمائی وغیرہ کے لئے نہ ہو اور مردوں کی قوت شہوانیہ کو ہوا دینے کا باعث نہ بنے۔ اس صورت میں عورت ہر طرح کی معاشرت میں آزاد ہے۔

لا جناح علیکم فیما فعلن فی الفسمن بالمعروف (سورہ بقرہ/۲۳۲)
احکام دین و شریعت اور اعمال صالحہ میں امتیاز پیدا کرنے اور مقام و منزلت عزت و کرامت احترام و وقار حاصل کرنے کا سبب اسلام کی نظر میں بس ایک ہی ہے اور اس سبب میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

انی لا اضع عمل عامل منکم من ذکر و انثیٰ بعضکم من بعض

آل عمران/۱۹۵

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوباً قلیلًا لتعارفوا

مجاد/۱۳

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جہاں اسلام نے کسی طرح کا کوئی طبقاتی امتیاز نہیں رکھا ہے صرف تقویٰ اور دینی خدا کا اعتبار کیا گیا ہے وہاں مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، ایک پرہیزگار عورت ہزار غیر متقی مردوں سے زیادہ محترم و باعزت ہے۔

نکاح اور نشادی کے سلسلے میں بھی عورت کو مکمل آزادی حاصل ہے جس سے چاہے

شادی کر سکتی ہے لیکن چونکہ میراث غیر ازدواجی مسائل نسب کی بنیاد پر قائم ہیں لہذا عہد ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ہے لیکن مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بشرطیکہ تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا برتاؤ کر سکے۔ اس حکم کی صحت و معقولیت بشری سماج کی ماہیت یا ناگہانی حادثات پر نظر کرنے سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے اس لئے کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ انسانی معاشرے میں مرد و زن کی تعداد برابر ہے اور ایک معین سال کو ابتدا و قرار دیکر اس سال میں اور اس کے چند برسوں بعد پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو پہلے والے سال میں پیدا ہونے والے بچے لڑکے فطری یا قانونی بلوغ کی حد کو پہنچے ہوں گے تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ لڑکیاں ہوں گی جو شادی کے لائق ہوں گی۔ اس کے علاوہ چند کو چھوڑ کر اکثر عورتیں پچاس سال کے بعد یا کسے ہو جاتی ہیں جبکہ سولہ کے چند اکثر مردوں میں آخری عمر تک قوت تولید باقی رہتی ہے۔ اگر سماج میں مرد و زن کی تعداد برابر فرض کر لی جائے اور مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہ ہو تو بہت سی صلاحیتیں بیکار ہو جائیں گی۔

اس کے علاوہ کبھی کبھی ناگہانی حادثات مثلاً تباہ کن جنگیں اور خطرات سے پردنوار گزار کام بے شمار مردوں کو موت کی آغوش میں دیتے ہیں جو لاتعداد قابل ازدواج لڑکیوں اور بیواؤں کو جیتا چھوڑ جاتے ہیں ایسی صورت میں اگر تعداد ازواج جائز نہ ہو تو پھر دامن عفت و عصمت کے چاک چاک ہو جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے گا جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے حالات نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا اور آخر شش بات یہاں تک پہنچ گئی کہ غیر شادی شدہ یا بیوہ عورتوں کی ایک جماعت نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا کہ قانون اسلام کے مطابق تعداد ازواج کی اجازت دی جائے اور اس قانون کو نافذ کیا جائے تاکہ بیوہ عورتوں کی پریشیاں دور ہوں مگر ان عورتوں کی آواز کلیب کی مخالفت کی وجہ سے دبا دی گئی۔ جو عورتیں تعداد ازواج کی مخالف ہیں ان کے لئے یہ واقعہ دلیل ہے کہ وہ فقط عادت کے تحت اعتراض کرتی ہیں ورنہ فطرت کا حکم ہی ہے۔

نیز یہ واقعہ اس اعتراض کا بھی جواب ہے جو اس اسلامی حکم کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے: تعدد از واج کا قانون ایک ایسا قانون ہے جس سے سماج کی عورتوں کے جذبات و احساسات کو ٹھیس لگتی ہے اور اس سے ان کے انتقامی جذبہ کو قوت ملتی ہے نیز اس کے نتیجے میں ناگوار و ناپسندیدہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔

یہ واقعہ اعتراض کا جواب اس لیے ہے کہ یہ اور خود اس جیسے دوسرے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوئی اور شوہر کی کمی کا احساس ہوا اس وقت تمام مخالف افکار موافقت میں بدل گئے۔

اس کے علاوہ تعدد از واج کا رواج اسلام سے پہلے کسی تعداد کی عیمیں کے بغیر اور اسلام میں ایک عیمیں تعداد میں مدت مدید تک جاری رہا ہے۔ مگر نہ کہیں سماجی نظام میں خلل پڑا اور نہ ہی کوئی فتنہ و فساد رونما ہوا۔ اور جو عورتیں دوسری یا چوتھی بیوی کے عنوان سے آتی تھیں وہ نہ زمین سے آگی تھیں اور نہ آسمان سے اتری تھیں بلکہ وہ بھی انہی عورتوں میں تھیں جن کے بارے میں معترض کا کہنا ہے کہ عورتیں فطرتاً تعدد از واج کی مخالف ہیں۔ نیز اسلام تعدد از واج کو واجب نہیں جانتا بلکہ جائز بتایا ہے کہ اگر مرد نابالغ بری سے خائف ہو اور بے گناہ عدل و انصاف اور برابری کا برتاؤ کر سکے گا تو ایسا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی میں اسے طریقہ موجود ہیں جن سے عورت مرد کو دوسری بیوی سے روک سکتی ہے یا اس صورت میں مرد کو طلاق پر مجبور کر سکتی ہے اور یہی صورت حال طلاق میں بھی ہے جبکہ طلاق دینے کا دار و مدار مرد پر ہے، مگر عورت کے لیے بعض ایسی باتیں ہیں جن کے ذریعہ وہ مرد سے طلاق لے سکتی ہے یا پہلے سے کچھ شرائط رکھ کر اس حق کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے دل کو خوش رکھ کر بے فکر زندگی گزار سکتی ہے۔ ازدواجی دنیا میں طلاق کا حکم اور طلاق کا حق مرد کے ہاتھوں میں دینا (اگرچہ غیر مستقیم طور پر عورت مخصوص طریقے سے اس حق کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہے) دین اسلام کا خصوصی امتیاز ہے۔ دنیا کی حکومتیں اور متمدن اقوام و ملل نے طلاق کے سلسلہ میں ایک مدت تک کشمکش سے دوچار ہونے کے بعد مجبور ہو کر طلاق کو قانونی حیثیت دیدی۔ مگر چونکہ طلاق کا

حق مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے اس لئے سالانہ طلاق کے اعداد و شمار (خصوصاً وہ طلاق جو عورتوں کے مطالبہ پر ہوتے ہیں) نے حکومتوں کو ہراساں کر دیا ہے اور اب وہ کبھی کبھی اس کی چارہ چوکی اور حل کے لئے سوچتی ہیں۔

خاص طور پر عورتیں جو دلائل طلاق لینے کے سلسلے میں پیش کرتی ہیں اور وہ اخباروں اور ذرائع ابلاغ میں شائع ہوتے ہیں ان سے اسلامی نظریئے کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے جیسا کہ گذشتہ بیانات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عورت کی محدودیت:

میں اور اجتماعی و معاشرتی حقوق میں مردوں سے کچھ نہیں ہے نیز وہ اپنے عمل و ارادہ میں آزادی سے بہرہ نہیں ہے اور ناس پر مرد حاکم و مسلط ہے اس سلسلے میں مسلم بات مرفاتی ہے کہ عورت کو ہمہ گیر کئے سلسلے میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہئے یہہو محبت، احساس و عطف کی پیکر عورت کو اسلام نے صرف تین تعلقی مقام پر محدود کیا ہے اور ان کی باگ ڈور اسلام نے دستِ تعقل و تفکر سے دے کر انہیں احساسات و جذبات سے الگ رکھا ہے اور وہ میں موضوعات حکومت، قضاوت اور جہاد میں دینی بیانات اور سیرت پیغمبر سے مناسبت پر یہ تہہ چلتا ہے کہ عورت اسلامی معاشرے میں حاکم و حکمران نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مسند قضاوت پر بیٹھ سکتی ہے اور نہ براہِ راست جہاد میں شریک ہو سکتی ہے۔

اومن ینشؤن فی الحلیۃ و حیو فی الخصاص (زخرف / ۱۸)

ان تینوں شعبوں کے خیر و مردہ ہیں الرجال و اموال علی النساء (نساء / ۲۳)

مذکورہ تینوں موضوعات کا تعقل و تفکر سے والتبہ ہونا اور جذبات و احساس کی مداخلت سے ان کا تباہی سے دوچار ہو جانا اتنا واضح اور روشن ہے کہ کسی بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چند صدیوں دنیا کی تمدن قوموں نے مرد و زن کو تقریباً ایک صف میں لاکھڑا کیا ہے اور مرد و زن کو ایک طرح کی تعلیم تربیت دینے میں پوری قور صرف کر دی ہے اور ہزاروں لاکھوں دانشور و فن کار عورتوں کو پیدا کیے گئے ہیں بھی حکومتوں کے سربراہوں عدالتوں کے ججوں فوجوں کے کمانڈروں میں عورتوں کی تعداد مردوں کے برابر ہو چکی ہے، مردوں کا مال ہوا زن بھی نہیں۔ میں وہ وقت فراموش نہیں کر سکتا جب تک عظیم کماؤ آخری زمانہ تھا اور جنگ خوارزم کی سرزمین مکہ پہنچ گئی تھی ونگوٹا اس کے بار و گردید جنگ ہو رہی تھی جب عمان سے آگ بکھڑی تھی اور زین سے خون ابل رہا تھا اس وقت کے فرانسیسی عورت جو فوجی ہائی کمان کی کن کن تھی جیسا کہ اخباروں میں لکھا ہوا تھا اس ایک غلامستان زمانہ کی پالیسی کی جس پر لگے تھے غلامی ملکات اور غلامی

ذات و صفات پر وردگار

اس فصل میں الہیات، یعنی ذات و صفات حق سے مربوط مسائل کے بارے میں نہج البلاغہ کی بحثوں کے کچھ نمونے پیش کئے جائیں گے، اس کے بعد بطور اختصار دوسرے مکاتب فکر سے اس کا موازنہ کیا جائے گا، اور اسی بیان پر نہج البلاغہ کے اس حصے سے متعلق بحث کا خاتمہ ہو جائے گا۔

آغاز بحث سے پہلے محترم قارئین سے معذرت ضروری ہے کیونکہ ان تین فصلوں، خاص کر اس فصل میں ہماری گفتگو نے فنی و فلسفی رنگ اختیار کر لیا ہے اور قدرتی طور پر ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جو اس قسم کی بحثوں سے نا آشنا ذہنوں کے لیے گراں ہوں گے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ نہج البلاغہ جیسی کتاب کے بارے میں بحث و گفتگو کے دوران نشیب و فراز ناگزیر ہے، اسی لیے ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف چند نمونوں کے بیان پر قناعت کریں گے، اور اگر لفظ بلفظ تفسیل کے ساتھ نہج البلاغہ کی شرح کرنا چاہیں تو شہنوی ہتھوڑا من کاغذ شود“ اس کے لیے دفتر کے دفتر کاغذ درکار ہوں گے۔

ذات حق

ذات حق کیا ہے؟ اس کی تعریف کن الفاظ میں کی جاسکتی ہے؟ بیچ البلاغ میں اس سلسلہ میں گفتگو ہوئی ہے یا نہیں؟ جی ہاں بحث ہوئی ہے اور اچھی خاصی بحث ہوئی ہے، لیکن تمام مثنویوں کا محور ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ذات حق محدود نہایت اور ہستی مطلق ہے، اس کی کوئی "ماہیت" نہیں، وہ ذاتی ہے کسی مد سے محدود نہیں، اس کے یہاں اس ماہیت کا گندہ نہیں جو اس کی خاص "نوع" میں محدود کر دے یا ایک محدود وجود کو اس سے مخصوص کر دے، کوئی بھی زاویہ وجود اس سے خالی نہیں، اس کے یہاں کسی "فقدان" کا تصور نہیں، صرف ایک ہی فقدان اس کے یہاں پایا جاتا ہے اور وہ فقدان فقدان ہے۔ اگر کسی سلب کا اس پر صدق آتا ہے تو وہ سلب کا سلب ہے، اگر کسی نفی و عدم کو اس کی صفت قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ مخلوقیت و معلولیت و محدویت و کثرت یا تجزی و محتاجی جیسے نقص و عدم کی نفی ہے اور وہ واحد و احد جس میں وہ قدم نہیں رکھتا سرحد عدم ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن کسی چیز میں نہیں اور کوئی چیز بھی اس کے ہمراہ نہیں کسی چیز کے اندر نہیں لیکن کسی چیز سے باہر بھی نہیں، وہ ہر قسم کی کیفیت اور ہر طرح کی تشبیہ و تمثیل سے بتر و منزہ ہے، کیونکہ یہ سب اس موجود کے اوصاف ہیں جو محدود و متعین و صاحب ماہیت مع کل شئ لا بمقارنتہ و غیر کل شئ لا بمزایلتہ ہے۔

وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن جسمانی اتصال کی طرح متعارف نہیں کہ نتیجتاً وہ چیز بھی اس کے قرن و ہم دوش ہو، وہ ہر چیز سے مغایر و علیحدہ ہے۔ وہ عین اشیاء نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ اشیاء سے دور ہو اور وجودات اشیاء اس کی ذات کی حد سمجھی جائے۔

لیس فی الأشیاء بوالج ولا عنہا بخارج ہے

وہ چیزوں کے اندر نہیں، اس نے اشیاء میں حلول نہیں کیا ہے، کیونکہ حلول کا لازمہ حلول کرنے والی شئی کی محدودیت اور اس کا تجزیہ ہے اور اسی حالت میں وہ کسی چیز سے باہر بھی نہیں، کیونکہ باہر ہونے کا لازمہ بھی ایک قسم کی محدودیت ہے۔

بان من الأشیاء بالقہر لها وللقدمۃ علیہا وبانت الأشیاء منه

بالخصوع

وہ سب چیزوں سے اس لئے جدا ہے کہ وہ ان پر بھایا ہوا ہے، اور ان پر قدرت رکھتا ہے، اور واضح ہے کہ کبھی قاصر میں مقہور اور قادر میں مقہور و مسلط میں مسخر نہیں ہوتا۔ اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اس کی بارگاہ میں مسخر ہیں اور جو چیز اپنی ذات میں خاضع و مسخر (میں خضوع و اطاعت) ہو وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتی جو اپنی ذات میں بے نیاز ہے۔ اشیاء سے حق کی جدائی و مغایرت اس طرح نہیں ہے کہ کسی حد و فصل نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو، بلکہ اس کا تعلق ربوبیت و مربوبیت، کمال و نقص، قوت و ضعف سے ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں اس قسم کی لنگھو کثرت سے مل سکتی ہے، وہ مسائل جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ سب اسی اصل پر استوار ہیں کہ ذات حق وجود مطلق و لامتناہی ہے اور کسی قسم کی حد بندی اور مابیت و کیفیت اس کے بارے میں صادق نہیں آتی۔

وحدت حق، وحدت عددی نہیں

انج البلاغہ کا ایک دوسرا توحیدی مسئلہ یہ ہے کہ وحدت ذات اقدس احدیت، وحدت عددی نہیں بلکہ ایک دوسرے قسم کی وحدت ہے۔ وحدت عددی سے مراد ایسی چیز کی وحدت ہے جس میں فرض تعدد و تکرر نہ وجود ممکن ہو۔ جب بھی کسی ایسی مابیت یا طبیعت کو نظر میں لائیں جس پر لباس وجود پہنا ہوا اس کے بارے میں عقلاً یہ فرض کر لینا ممکن ہے کہ وہ مابیت ایک دوسری فرد میں بھی متحقق اور دوبارہ وجود میں آ سکتی ہے۔ ایسے مقامات پر اس مابیت کے افراد کی وحدت وحدت عددی ہوگی، یہ وحدت اثینیت و کثرت کے مقابلہ میں ہے، ایک ہے یعنی دو نہیں اور فردی طور پر اس قسم کی وحدت صفت قلت سے بھی تصنف ہوگی، یعنی وہ ایک فرد اپنے مد مقابل دوا اس سے زیادہ افراد سے کم ہے، لیکن اگر کسی چیز کا وجود ایسا ہو کہ اس میں فرض تعدد و تکرر کی گنجائش ہی نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے فرد کا وجود محال ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس فرد کے علاوہ کسی دوسرے فرد کے تکرر و تعدد کو فرض کرنا بھی محال ہو کیونکہ وہ بے عدد و لامتناہی ہے، جس چیز کو اس کا مثل و ثانی فرض کریں تو مثل و ثانی خود اس کی ذات ہی ہوگی۔ ورنہ وہ اس کا مثل و ثانی نہیں

ایسے مقامات پر وحدت عددی نہیں ہوتی یعنی یہ وحدت اثینیت و کثرت کے مقابلہ میں نہیں ہے، اس کے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ متعدد ہے کہ اس کا ثانی فرض کرنا بھی محال۔ اس مطلب کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کیا جاسکتا ہے: آپ جانتے ہیں ابعاد و جہات عالم کے متناہی و لامتناہی ہونے کے سلسلہ میں دنیا کے دانشوروں میں اختلاف ہے، کچھ دانشوروں کا دعویٰ ہے کہ ابعاد عالم لامتناہی ہیں وہ کہتے ہیں عالم اجسام کی کوئی حدود اتہا نہیں، مگر بعض دانشور کا نظریہ ہے کہ ابعاد عالم محدود ہیں جس طرف بھی آگے بڑھیں آخر کار ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی محل بحث ہے اور وہ یہ کہ عالم اجسام اسی دنیا میں محدود و منحصر ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کے سوا کچھ جہاں اور بھی ہیں؟

بدیہی ہے کہ ہمارے اس عالم اجسام کے علاوہ ایک دوسرے عالم اجسام کا فرض اسی وقت تصور ہو سکتا ہے، جب یہ مان لیا جائے کہ ہمارا یہ عالم اجسام محدود و متناہی ہے .... یہ صرف اسی صورت میں فرض کیا جاسکتا ہے جب مثلاً دو عالم جسمانی ہوں اور ہر عالم کچھ خاص ابعاد و جہات میں محدود ہو، لیکن اگر یہ فرض کر لیں کہ ہمارا یہ عالم اجسام لامحدود ہے تو پھر دوسرے عالم جسمانی کا فرض ناممکن ہوگا، کیونکہ ہم جس دوسری دنیا کو فرض کریں گے وہ ہماری یہی دنیا یا اسی دنیا کا ایک حصہ ہوگی۔ اس نکتہ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ذات حق وجود محض و ایت صرف و واقعیت مطلقہ ہے، وجود ذات امدیت کے مانند کسی دوسرے وجود کا فرض و بسا ہی ہے جیسے عالم جسمانی کو لامتناہی مانتے ہوئے کسی دوسرے عالم جسمانی کا فرض، یہ ایسا فرض ہے جس کا کوئی امکان نہیں۔

نہج البلاغہ میں اس سلسلہ میں متعدد مقامات پر بحث ہوئی ہے کہ وحدت ذات حق وحدت عددی نہیں، اسے وحدت عددی سے موصوف نہیں کیا جاسکتا، دائرہ عدد میں ذات حق کے آجانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ذات کو محدود بنادیا جائے۔

الاحد بلا تاویل حدیث

وہ ایک ہے لیکن نہ ایسا جو شمار میں آئے۔ اس کا ایک ہونا عددی یا شماری نہیں۔

لا یشمل جہت ولا یحسب بعد

وہ کسی حد میں محدود نہیں اور نہ کوئی گنتی اسے شمار کر سکتی ہے۔

وَمِنْ اَشَارَاتِهِ قَدْ حَدَّثَهُ وَمِنْ حَدِّهِ قَدْ عَدَّهُ

جس نے اس کی جانب اشارہ کیا اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جس نے اسے محدود سمجھا اس نے اسے قابل شمار اشیاء کی قطار میں گھڑا کر دیا۔

مِنْ وَصْفِهِ قَدْ حَدَّثَهُ وَمِنْ حَدِّهِ قَدْ عَدَّهُ وَمِنْ عَدِّهِ قَدْ اَبْطَلَ اَزْلَهُ

جس نے ذات سے الگ، اس کے لیے صفات تجویز کیے اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا، اور جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت و ازلیت ہی سے انکار کر دیا۔

كُلُّ شَيْءٍ بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ

اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا اس کی قلت و کمی ثابت ہوگی، مگر خدا باوجود یکہ ایک ہے، قلت و کمی سے ماوراء ہے۔

یہ جملہ کتنا دلکش، عمیق اور معنی خیز ہے، یہ جملہ کہتا ہے ذات حق کے سوا جو چیز ایک ہوگی کم بھی ہوگی، یعنی وہ ایسی چیز ہے جس کے مثل دوسری فرد کا فرض ممکن ہے، پس خود اس کا وجود محدود ہوگا اور دوسری فرد کے اضا فر کی صورت میں زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن ذات حق، ایک ہونے کے باوجود کمی و قلت سے موصوف نہ ہوگی، کیونکہ اس کی وحدت، وجود کی اسی عظمت و شدت و لامتناہیت اور اس کے لیے ماند و شل و ثانی کا تصور نہ ہوتا ہے۔ وحدت حق کا وحدت عددی نہ ہونا، بالکل نئی، اچھوتی، عظیم اور خاص اسلامی فکر ہے جس کا موجد خود اسلام ہے، اس سے پہلے کسی بھی مکتب فکر میں اس کی مثال نہیں ملتی، خود اسلامی فلاسفہ نے بھی اصل اسلامی متون و ماخذ خاص کر حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد میں غور و فکر و تدبیر کی برکت سے تدبیراً اس عمیق فکر سے آگاہی حاصل کی اور پھر باقاعدہ طور پر اسے فلسفہ الہی شامل کر لیا چنانچہ فارابی و بوعلی سینا جیسے قدیم اسلامی حکماء کے پہلے اس لطیف فکر کے آثار نظر نہیں آتے لیکن بعد کے حکماء جنہوں نے اس فکر کو اپنے فلسفہ میں مل کیا ہے، اپنی اصطلاح میں اس قسم کی وحدت کو ”وحدت حقہ حقیقیہ“ کے نام سے یاد کرتے ہیں

حق کا اول و آخر اور ظاہر و باطن ہونا۔

نبی البلاغہ کی بحثوں میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ خداوند عالم اول ہے اور آخر بھی، ظاہر اور باطن بھی، البتہ دوسری بحثوں کی طرح یہ بحث بھی قرآن مجید ہی کا اقتباس ہے، لیکن فی الحال ہم اس مقام پر قرآن مجید سے بحث نہیں کر رہے ہیں، خداوند عالم اول ہے لیکن اس کی اولیت، اولیت زمانی نہیں کہ اس کی آخریت سے مغایر ہو وہ ظاہر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس ظاہر سے اس کو محسوس کیا جاسکے کہ اس کے باطن ہونے کے منافی ہو، اس کی اولیت عین آخریت ہے، اور ظاہریت عین باطنیت ہے۔

والحمد لله الذی لم تسبق له حال حالاً فیکون اولاً قبل ان یکون اخر
ویکون ظاهراً قبل ان یکون باطناً... وکل ظاہر غیبی غیر باطنی
وکل باطن غیبی ظاہری۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو... اس کے سوا ہر ظاہر صرف ظاہر ہے، باطن نہیں ہو سکتا اور ہر باطن صرف باطن ہے ظاہر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس کی ذات ہے کہ عین ظاہر ہونے کی صورت میں باطن بھی ہے اور عین باطن ہونے کی شکل میں ظاہر بھی ہے۔

لا تضجبه الاوقات ولا ترفده الاوقات، سبق الاوقات کونه
والعدم وجوده ولا ابتداء ازیله۔

نہ زمانہ اس کا ہم رکاب ہے (اس کے مرتبہ ذات میں زمانہ کا وجود نہیں) اور نہ آلات و وسائل اس کے معاون و مددگار ہیں، اس کی ہستی زمانہ سے پیشتر اس کا وجود عدم سے سابق اور اس کی ازلیت نقطہ آغاز سے بھی پہلے ہے۔

ذات حق کا ہر قید زمان ہر عدم و ہستی اور ہر آغاز و ابتدا پر مقدم ہونا فلسفہ الہی کی لطیف ترین فکر ہے، ازلیت حق کا مطلب صرف یہی نہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اس میں

شک نہیں کہ وہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن ہمیشہ ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں وہ نہ رہا ہو، حالانکہ ازلیت حق کا مفہوم ہمیشہ ہونے کے مافوق ہے، کیونکہ ہمیشہ ہونے کا لازمہ فرض زمانہ ہے اور ذات حق تمام زمانوں کے ہمراہ ہونے کے علاوہ ہر چیز یہاں تک کہ قید زمان سے بھی مقدم ہے، اور یہی اس کی ازلیت کا مطلب ہے، یہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تقدم تقدم زمانی کے علاوہ ایک دوسرے قسم کا تقدم ہے۔

الحمد لله الذی علی وجودہ بخلقه وبعحدث خلقه علی اذلیتہ و

باشتبہا ہم علی ان لا شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحبہ السوء

تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تخلیق سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات کے حدوث سے اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی مشابہت و مماثلت سے اپنے بے نظیر ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، جو اس سے چھو نہیں سکتے، پھر بھی وہ ظاہر و عیاں ہے اور دنیا کے تمام پردے اسے چھپانے سے عاجز و ناتواں ہیں۔ یعنی وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، وہ اپنی ذات میں عیاں ہے لیکن انسانی حواس سے نہیں ہے، جو اس انسانی سے اس کے نہیں ہونے کی وجہ حواس کی محدودیت ہے وگرنہ اس کی ذات عیاں و آشکار ہے۔

اپنے مقام پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وجود مساوی ظہور ہے، وجود جتنا زیادہ قوی و کامل ہوگا، اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوگا اور اس کے برعکس جتنا کمزور اور عدم سے مخلوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اپنے اور پرائے سے پنہاں ہوگا۔

ہر چیز کے لیے دو قسم کا وجود ہوتا ہے: ”وجود فی نفسہ“ اور ”وجود لغیرہ“ وجود لغیرہ ہماری ادراکی طاقتوں اور صلاحیتوں نیز خاص ضروری حالات سے وابستہ ہے، اسی ظہور کی بھی دو قسمیں ہیں ”ظہور فی نفسہ“ و ”ظہور لغیرہ“۔

چونکہ ہمارے حواس کا دائرہ محدود ہے لہذا وہ صرف محدود و مقید اور شل و سدر کئے والے موجودات کا ادراک کر سکتی ہے، ہمارے حواس رنگ، صورت اور آواز کا اس لیے ادراک کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں زمان و مکان میں محدود ہوتی ہیں، ایک جگہ ہوتی ہیں دو جگہ

نہیں ہوتیں، ایک زمانہ میں پائی جاتی ہیں دوسرے زمانے میں نہیں پائی جاتیں، مثلاً اگر روشنی ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہوتی تو اس کا احساس ممکن نہ ہوتا، اگر ایک آواز ہمیشہ ایک ہی بولچو اور انداز میں سنائی دیتی رہے تو وہ ہرگز سنی نہیں جاسکتی۔

ذات حق صرف الوجود و "فعلیت محض" ہے کسی زمان و مکان میں محدود نہیں اسی لیے ہمارے حواس کی نسبت باطن ہے لیکن وہ خود اپنی ذات میں عین ظہور ہے اور ہمارے حواس سے اس کے پنہاں ہونے کا سبب اس کا یہی کمال ظہور ہے جو اس کے کمال وجود کے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ذات میں ظاہر و باطن جتنیں یکساں ہیں، اس کے پنہاں ہونے کا سبب اس کی شدت ظہور ہے، وہ شدت ظہور کی بنا پر پردے میں ہے۔

یا من هو اختفى لفرط نوره

الظاهر الباطن في ظهوره

حجاب روی تو ہم روی تو است در ہمہ حال

نہان ز چشم مجانی ز بس کہ پیدائی

چہار کھاتے سراسر تیرے جلوں نے ترے وجود پر پردہ ترے وجود کا ہے

موازنہ اور فیصلہ۔

نبیج البلاغہ کی توحیدی بحثوں کی اصل قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوگی جب اسے دوسرے مکاتب فکر سے بطور اختصار سہی موازنہ کیا جائے۔ گذشتہ فصل میں جو کچھ بطور نمونہ پیش کیا گیا وہ انبیج البلاغہ کی توحیدی بحثوں کا ایک بہت ہی مختصر سا حصہ تھا جو نمونہ کے طور پر بھی کافی نہ تھا لیکن فی الحال ہم اتنے ہی پر قناعت کرتے ہوئے دوسرے مکاتب فکر سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ ذات وصفات حق کے بارے میں نبیج البلاغہ سے پہلے اور اس کے بعد، شرق و غرب اور قدیم و جدید دور میں فلاسفہ، عرفا اور حکیمین نے بے شمار بحثیں کی ہیں، لیکن ان کے منہاج اور طریقہ ہائے کار جدا تھے، نبیج البلاغہ نے جس منہاج کو اپنایا وہ بالکل نیا، اچھوتا اور عجیبی ہے، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، نبیج البلاغہ کا واحد مآخذ صرف اور صرف قرآن ہے

ہے، قرآن مجید کے سوا کوئی ایسا مصدر نہ ملے گا جس کا اثر نہج البلاغہ نے قبول کیا ہو۔
گزشتہ صفحات میں اشارہ ہو چکا ہے کہ بعض دانشوروں نے ان مباحث کے لیے پہلے سے ہموار
زمین فرض کرنے کی غرض سے اس کے کلام علی علیہ السلام ہونے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے، انہوں
نے یہ فرض کیا ہے کہ یہ مباحث عصر حضرت علیؑ کے مدتوں بعد افکارِ معتزلہ اور یونانی فلسفہ کے وجود میں
آنے کے بعد ظاہر ہوئے ہیں، وہ اس نکتہ سے غافل ہیں کہ یہ نسبت خاک را با عالم پاک معتزلی و
یونانی افکار کہاں، اور نہج البلاغہ کے لطیف افکار کہاں۔

نہج البلاغہ اور علم کلام

نہج البلاغہ میں خداوند عالم کو اوصاف کمالیہ سے موصوف جاننے کے باوجود ہر قسم کے اوصاف
”مقارن“ و ”زائد بر ذات“ کی نفی کی گئی ہے جبکہ اشاعرہ صفات زائد بر ذات کے قائل ہیں اور
معتزلہ ہر قسم کی صفت کی نفی کرتے ہیں

الاشعری باز دیا د قائلۃ   وقال بالنیابة المعتزلة

یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اس سلسلہ میں جو کچھ نہج البلاغہ
میں بیان ہوا ہے وہ معتزلی افکار سے متاثر اور عصر اخیر کی ایجاد ہے، حالانکہ فکر شناس انسان
آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ نہج البلاغہ میں ذات واجب الوجود کے لیے جس صفت کی نفی ہوئی ہے
وہ صفت محدود ہے اور لامحدود صفت لامحدود ذات کے لیے مستلزم عنیت ذات با صفات
ہے نہ کہ انکار صفات جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے، اگر معتزلہ اس فکر تک پہنچ سکے ہوتے ہرگز
صفات کی نفی نہ کرتے اور نہ یہاں بھی ذات از صفات کے قائل نہ ہوتے۔

اسی طرح حدوث کلام پروردگار کے سلسلہ میں خطبہ ۱۸۶ میں جو کچھ بیان ہوا ہے ممکن
ہے یہ گمان ہو کہ اس خطبہ کا تعلق بحث حدوث و قدیم قرآن سے ہے جو مدتوں تک اسلامی
فکرمیں کا موضوع سخن بنا رہا ہے اور اسے اسی عصر میں یا اس کے بعد کے ادوار میں نہج البلاغہ
میں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن فدا سادہ تبر واضح کر دیتا ہے کہ نہج البلاغہ کی بحث کا تعلق ”حدوث
و قدیم قرآن جیسی بھل بحث سے نہیں ہے بلکہ وہ ”امر کو بنی و ارادہ انائی پروردگار سے گفتگو

ذات و صفات پروردگار

کرتی ہے، حضرت علیؑ فرماتے ہیں، امر پروردگار و ارادہ انشائی پروردگار، فعل خدا ہے اسی لیے وہ ذات الہی سے متاخر اور حادث ہے اور اگر یہ تہ ذات میں قدیم ہوتا تو اس سے ذات کے لیے ثانی و شریک لازم آتا ہے۔

يقول لمن اراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقص ولا بند اجمع
وانما كلامه سبحانه فعل منه انشاء ومثله لم يكن من قبل ذلك
كان اوله كان قد يما لكان الها ثانياً۔

جسے پیدا کر لیا تھا ہے اسے کہتا ہے ”ہو جا“ وہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی ایسی آواز کے جو کانوں کے پردے سے بھڑکنے اور بغیر کسی صدا کے جو سنی جا سکے بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے، اور چونکہ اس کا فعل ہے لہذا حادث ہے اس کا پہلے سے وجود نہیں ہو سکتا اور اگر وہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا۔

اس کے علاوہ اس سلسلہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام کی بے شمار احادیث جس کا صرف کچھ حصہ نہج البلاغہ میں آیا ہے جو سند میں یعنی جن کا سلسلہ حضرتؑ کے زمانہ تک پہنچتا ہے ایسی صورت میں شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ اور اگر کلام حضرت علیؑ علیہ السلام و بیانات معتزلہ میں کسی قسم کی ثبات و مماثلت پائی جاتی ہے تو صرف یہ احتمال دیا جاسکتا ہے کہ معتزلہ نے حضرت سے اقتباس کیا ہے۔

اسلامی متکلمین نے دجائے وہ شیعہ ہوں یا سنی، اشعری ہوں یا معتزلی، امام طوہ پر اپنی بحث کا محور دار و مدار ”حسن و قبح عقلی“ کو قرار دیا ہے، یہ اصول جو اجتماعی عقلی اصول کے سوا کچھ بھی نہیں، متکلمین کی نظر میں عالم الوہیت میں بھی جاری ہے اور تکوینی سنتوں پر بھی حاکم ہے۔ لیکن پورے نہج البلاغہ میں اس اصول کی جانب ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح قرآن نے بھی اس اصول کی جانب اشارہ نہیں کیا ہے، اور اگر متکلمین کے افکار و نظریات نہج البلاغہ میں شامل ہوئے ہوتے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ اصول اس میں شامل کیا جاتا۔ نہج البلاغہ میں وجود و عدم، حدوث و قدم جیسی اصطلاحیں **نہج البلاغہ اور فلسفی افکار** دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ اسلامی دنیا

میں یونانی فلسفہ کے رائج ہونے کے بعد عمداً یا سہواً ان اصطلاحات کو حضرت علیؑ کے کلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔

ان مفروضات کا افنا نہ گڑھنے والے حضرات نے بھی اگر الفاظ کو مبہور کر کے معانی تک سائل حاصل کی ہوتی تو اس قسم کا مفروضہ قائم نہ کرتے، سید رضیؒ سے پہلے، ان کے ہم عصروں حتیٰ کہ ان کے صدیوں بعد کے فلاسفہ کی زبان اور منہاج، نہج البلاغہ کی منہاج سے سو فیصد مختلف ہے۔ فی الحال ہم فلسفہ یونان و اسکندریہ سے الہیات کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کہ وہیں سطح کی تھی، بلکہ ہم اپنی بحث کو اس الہیات سے مخصوص کرتے ہیں جسے فارابی، ابن سینا، اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے بیان کیا ہے، البتہ شک نہیں ہے کہ ان اسلامی فلاسفہ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر بعض مسائل کو فلسفہ میں شامل کر لیا ہے، جن کا اس سے پہلے وجود نہ تھا، اس کے علاوہ انہوں نے بیان و توجیہ و استدلال میں کچھ نئے مسائل ایجاد بھی کیے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ چیزیں نہج البلاغہ سے مستفاد ہونے والے افکار سے مختلف ہیں۔ حضرت استاد علامہ طباطبائیؒ روحی قدادہ (اعلیٰ اللہ مقامہ)، نشریہ مکتب تشیع "شمارہ ۵ میں مقدمہ بحث روایات معارف اسلامی" میں فرماتے ہیں :-

"فلسفہ الہی سے متعلق یہ روایات کچھ ایسے مسائل اور مطالب کو حل کرتی ہیں اور کچھ ایسی گتھیوں کو سلجھاتی ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ مسلمین ناواقف اور عرب نا آشنا تھے بلکہ قائل اسلام کے فلاسفہ جن کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی ہیں ان کے بیانات میں بھی اس قسم کی باتیں نظر نہیں آتیں، عرب مجسم کے اسلامی فلاسفہ جن کے آثار آج بھی موجود ہیں، ان میں بھی اس قسم کے غادین نہیں پائے جاتے۔ یہ مسائل اسی طرح مبہم باقی رہے تھے اور ہمارے مفسرین نے اپنے ممکن کے مطابق ان کی تاویل و تفسیر کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے خط و خال نمایاں ہو گئے اور گیارہویں صدی ہجری میں یہ مسائل حل ہو گئے، جیسے واجب الوجود کے لیے مسئلہ وحدت حقہ" (وحدت غیر عددی)، اور یہ کہ ثبوت وجود واجب، اس کی وحدانیت کا بھی ثبوت ہے، (وجود واجب چونکہ وجود مطلق ہے لہذا مساوی وحدت ہے) یا یہ مسئلہ کہ واجب معلوم بالذات ہے اور واجب کسی واسطہ کے بغیر خود بخود پہچانا جاتا ہے اور ہر چیز واجب کے توسط سے

پہچانی جاتی ہے لیکن اس کا عکس غلط ہے .... ”

ذات و صفات و شئون حق سے تعلق رکھنے والی، وحدت و بساطت، غنائے ذاتی و علم اور قدرت و مشیت جیسی بحثوں میں فارابی، ابن سینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے متفکر اسلامی فلاسفہ کے استدلال کا مرکز و محور ”وجوب وجود“ رہا ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کو ”وجوب وجود“ کے پرتو سے اخذ کرتے ہیں اور خود وجوب وجود ایک غیر مستقیم راستہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض واجب الوجود کے بغیر، وجود ممکنات کی توجیہ ناممکن ہے۔ اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی دلیل اگرچہ برہان خلف کی قسم سے نہیں ہے لیکن بالواسطہ ”ہوئے لازم“ی غایت کی حامل ہونے کے لحاظ سے برہان خلف سے مماثلت ضرور رکھتی ہے، یہی وجہ سے کہ دھن کبھی بھی ملاک داصل ”واجب الوجود“ تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا اور ہم ہاتھ نہیں آتی، کتاب ”اشارات“ میں ابن سینا کا ایک خاص بیان ہے جہاں انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بیان سے ہم سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی لئے انھوں اپنی معروف و مشہور برہان کو ”برہان صدیقین“ سے تعبیر کیا ہے، لیکن ان کے بعد کے فلاسفہ نے اس بیان کو انکشافِ ہئم کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ نہج البلاغہ میں کہیں بھی وجوب وجود کو وجود ممکنات کی توجیہ کرنے والے اصول کے طور پر معرض بحث قرار نہیں دیا گیا ہے، اس کتاب میں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ وہی ہے جو وجوب وجود کے واقعی ملاک کو بیان کرتی ہے، یعنی ذات حق کا ”وجود صرف“ و ”واقعیت محض“ ہونا۔

حضرت استاد علامہ طباطبائی اپنے اسی مقالہ میں توحید صدوقؒ میں حضرت علیؑ سے مروی ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”اس گفتگو کی بنیاد اس اصل پر استوار ہے کہ وجود حق سبھاۃً ایک ایسی واقعیت ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا، کیونکہ وہ واقعیت محض ہے اور ہر دوسری چیز جیسے واقعیت پائی جاتی ہے اپنے محدود و خصوصیات وجودی میں سی کی محتاج ہے اور اپنے خاص وجود کو اسی سے حاصل کرتی ہے۔“

بہر حال یہ واضح ہے ذات حق کے بارے میں نہج البلاغہ کی بحثوں اور گفتگوؤں کی بنیاد

و اساس یہ ہے کہ وہ "ہستی مطلق اور لامحدود ہے، اس کے یہاں قید و حد کا گزن نہیں کوئی زمان یا مکان اور کوئی شئی اس سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن کوئی چیز اس کے ہمراہ نہیں اور چونکہ وہ مطلق و بے حد ہے لہذا ہر چیز حتیٰ کہ زمان و عدد و حد و اندازہ و ماریت و غیرہ پر تقدم رکھتا ہے، یعنی زمان و مکان و عدد و حد و مقدار خود اس کے افعال کی حیثیت رکھتے ہیں اسی کے وضع و ایجاد کردہ ہیں، ہر چیز اس کی خلق کی ہوئی ہے اور ان تمام چیزوں کو اسی کی جانب لوٹنا ہے وہ اول الاولین ہونے کے ساتھ ہی ساتھ آخر الامرین بھی ہے۔

یہیں نہج البلاغہ کی بحثوں کی بنیادیں جن کی مثال فارابی، ابن سینا، ابن رشد، غزالی اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے یہاں دیکھنے کو بھی نہیں مل سکتی۔

جیسا کہ استاد علامہ فرما چکے ہیں "الہیات بالمعنی الاخص" سے متعلق یہ بحثیں، کچھ دوسرے مسائل پر موقوف ہیں جو امور عامہ فلسفہ میں ثابت ہو چکی ہیں اور ہم یہاں پر ان مسائل اور ان مسائل پران بحثوں کے منتہی ہونے کے وجوہات کو بیان نہیں کر سکتے۔

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاً نہج البلاغہ میں ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو جامع نہج البلاغہ سید رضیؒ کے عصر میں فلاسفہ عام کے درمیان رائج نہ تھے، مثلاً وحدت ذات واجب، وحدت عدوی نہیں ہے، مرتبہ عدد اس کی ذات سے متاخر ہے، اس کا وجود اس کی وحدانیت کے مساوی ہے، ذات حق کا بسیط الحقیقت اور تمام چیزوں کے ہمراہ ہونا یا اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے مسائل وغیرہ ثانیاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں جس چیز کو اساس و بنیاد بنایا گیا ہے وہ آج تک کی دنیا میں رائج فلسفی بحثوں کی بنیاد سے یکسر مختلف ہے، پھر کچھ اور کیوں کر دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بحثیں اس دور کے فلسفیانہ مضامین کے واقف کاروں کی ایجاد و اختراع ہے؟!

نہج البلاغہ اور مغربی فلسفہ

تاریخ فلسفہ شرق میں نہج البلاغہ کا بہت بڑا حصہ ہے صدر المتألمین جنہوں نے حکمت الہی میں تبدیلیاں پیدا کیں کلام حضرت علی علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر تھے، توحیدی

مسائل میں ان کا طریقہ کار، ذات سے ذات اور پھر ذات سے صفات و افعال پر استدلال کی بنیاد پر استوار ہے، اور ان سب کی اساس واجب کے صرف الوجود ہونے پر ہے، اور یہ خود کچھ ایسے کلی اصولوں پر مبنی ہے جن سے فلسفہ عامہ میں بحث و گفتگو کی جاتی ہے۔

اسلامی معارف کی برکت سے حکمت الہی شریک کا دامن مالا مال ہو گیا اور اسے استحکام مل گیا، اور ضل ناپذیر اصول و مبادی کی بنیادوں پر استوار ہو گئی لیکن حکمت الہی غرب ان امتیازات سے محروم نہ گئی مغرب میں مادی فلسفہ کی جانب رجحان اور اس سے لگاؤ کے بہت سے اسباب ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، لیکن میرا نظریہ ہے کہ اس کا اصل سبب مغربی حکمت الہی کے مضامین کا نقص اور اس کی عاجزی ہے، اگر کوئی ان دو تین فصلوں میں بیان ہونے والی بحثوں کے سلسلہ میں موازنہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ”برہان وجودی“ کے سلسلہ میں۔

”آنسلم مقدس“ سے ڈکارٹ، اسپینوزا، لائب نیس اور کانت وغیرہ تک کے مغربی فلاسفہ کی بحث و گفتگو کا مطالعہ کرے اور پھر اسے صد ملتائیں کی برہان صدیقین سے موازنہ کرے جو اسلامی افکار اور خاص کر کلام حضرت علیؑ کی دین ہے، اس وقت معلوم ہوگا کہ ان دونوں افکار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

حواشی

۱۔ خطبہ ۱۔ ۲۔ خطبہ ۱۸۴۔ ۳۔ خطبہ ۱۵۔ ۴۔ خطبہ ۱۸۴۔ ۵۔ خطبہ ۱۵۔

۶۔ خطبہ ۱۸۴۔ ۷۔ خطبہ ۱۵۔ ۸۔ خطبہ ۱۸۴۔ ۹۔ خطبہ ۱۵۔

۱۰۔ خطبہ اول میں اس جملہ ”و کمال الاخلاص لہ نفی الذات عنہ“ سے پہلے ارشاد ہوتا ہے والذی لیس لصفہ حدّ و حد ولا نعت موجود،

۱۱۔ مکتبہ شیعہ، شمارہ ۲ ص ۳۳ سابق مصدر ص ۱۳۶ ۱۲۔ سابق مصدر ص ۱۵۵

۱۳۔ کتاب ”طلل گریس بر مادی گری“ باب ”تاریخ مہای مضامین فلسفی“

جناب یتیمسند فہری
ترجمہ، جناب یتیمسند مہدی مبینی

علم و تعلیم

امام خمینی اور شہید ثانی کی نظر میں

اسلام کے عظیم اشران فقیر جناب شہید ثانی کا ارشاد ہے،
علم کے فضل و شرف کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی خلقت یعنی عدم
کے سنسنے سے وجود کی چل پہل میں لائے جانے کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلی چیز جسے یہ عنوان احسان بیان
فرمایا وہ علم تھا۔ خاتم النبیین پر سب سے پہلی جوایت نازل فرمائی اسی میں حضرت احدیت کا ارشاد ہے،
”اقراء باسم ربك الذی خلق الخلق الانسان من علق اقراء وربك
الاکرم الذی قلعه بالقلع علمہ الا انسان عالم یعلم“^۱
اے رسول! اپنے رب کا نام لے کر پڑھے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو
جسے ہوئے توں سے پیدا کیا۔ پڑھے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ
تعلیم دی، اور انسان کو ان باتوں سے آگاہ کیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

آیہ کریمہ کی توجیہ و تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ خالق نے خون رستہ و علق، جیسی بے قدر و قیمت شے سے انسان کے تذکرہ کا آغاز کیا اور عظیم جیسی اعلیٰ و ارفع شے پر اس کے ذکر کا خاتمہ فرمایا۔ گویا خالق اکبر کبر ہر بات سے بڑے انسان! یہ یاد رہے تیرا آغاز یہ ہے اور انجام یہ۔

آیہ کریمہ کے سلسلہ میں ادبی نکتہ :-

علم "اصول فقہ" کا مسئلہ اصول ہے۔ جب صفت کے بعد کسی حکم کا تذکرہ کیا جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صفت و حکم آپس میں رشتہ بہت رکھتے ہیں۔ مثلاً۔ اگر یہ کہا جائے "مہمان کا اکرام کرو"

اس جملہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ مہمان کا صادق آنا ہی اس کے احترام و اعزاز کے لیے کافی ہے۔ مہمان کی شخصیت کو "حکم اکرام و احترام" میں مومنوت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یا مثلاً یہ کہا جائے۔

"فقیر کی مدد کرو اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔"

اس جملہ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ فقیر کی مدد کا سبب غرت ہے اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا راز اس کا ظلم ہے اور بس۔

اس قاعدہ کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے:

پنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی اسی نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جسے وہ نہیں جانتا تھا۔"

آیت کے اس انداز سے استفادہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے لیے صفت اکرمیت کا اختصاص و انتساب اس لیے ہوا کہ اس نے انسانوں کو دانش و بینش تعلیم فرمائی۔ اگر نعمات الہیہ کے درمیان جس سے اس نے انسان کو ازراہ کرم نوازا ہے، علم سے بہتر کوئی نعمت ہوتی تو بہتر تھا کہ علم کے بجائے اس نعمت سے

نوازے جانے کے بعد خدا کے کرم کا تذکرہ ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے کسی نعمت کے نوازے جانے کے بعد خداوند عالم کو لفظ اکرم سے نہیں پہنچوایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ اکرمیت کا تعلق صرف اور صرف علم و دانش سے ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

كفى بالعلم شرفاً أن يدعى من لا يحسنه ويفرح إذا انتسب إليه
من ليس من أهله وكفى بالجهل خمولاً أنه يتبرأ منه من هو فيه
يغضب إذا نسب إليه

علم کے فضل و شرف کے لیے بس یہی کافی ہے کہ علم و دانش نہ رکھنے والے بھی علم کو دعویٰ کرتے ہیں اور جب انھیں پڑھا لکھا کہہ دیا جاتا ہے تو پھوٹے نہیں سماتے۔ اور جہالت کی گمنامی و پستی کے لیے بھی بس یہی کافی ہے کہ جاہل اپنی جہالت کے باوجود اپنے کو جاہل بننے پر تیار نہیں جبکہ حق یہی ہے کہ وہ جاہل ہے۔
علم کے فضل و شرف میں جس قدر آیات و روایات اس رسالہ میں پیش کی گئی ہیں اس سے کہیں زیادہ مفصل کتابوں میں موجود ہیں میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کروں گا۔
معلم و متعلم کی عظمت و منزلت :-

”خروج رسول الله صلى الله عليه وآله فاذا في المسجد مجلساً

مجلس يتفقهمون ومجلس يدعون الله تعالى ويستلونه فقال :

كلا المجلسين الى خير اما هؤلاء فيدعون الله واما هؤلاء فيستغفرون

فيستغفرون الباعث هؤلاء افضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم

حضرت مرسل اعظم اپنے بیت الشرف سے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ لوگ

فقہ پڑھ رہے اور کچھ معارف طاعت و بندگی ہیں۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو فرمایا :

دونوں ہی جماعت رستہ حق و ثواب پر رواں دواں ہے لیکن ان میں وہ افضل ہیں

جو دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں فروغ علم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہتے

ہوئے ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے جو تحصیل علم میں مشغول تھے۔
امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام فرماتے ہیں :

”فقیہ واحد یستغنی عما من ایتامنا المنقطعین عن مشاہدتنا والعلما
من علومنا اشد علی ابلیس من الف عابد لآن العابد حتمہ ذات نفسه فقط
وهذا حتمہ مع ذات نفسه عباد الله وإمامه لیتقذہم من ید
ابلیس ومردتہ وکذا لک هو افضل عند الله من ألف عابد“

کسی فقیہ کا ہمارے یتیموں میں سے کسی یتیم کو علم و ادب کی تعلیم دینا اور اس کی سرپرستی
کرنا ابلیس کے لیے ہزار عابد کی عبادت سے زیادہ ناگوار ہے کیونکہ عابد کی تعلم تر
توجہ اپنی نجات کے لیے ہوا کرتی ہے لیکن عالم اپنی نجات کے ساتھ ساتھ بندگان خدا
کی نجات کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے۔ تاکہ انہیں ابلیس کے دست اغوا سے بچاسکے
بہی وجہ ہے کہ فقیہ اللہ کے نزدیک ہزار عابد سے زیادہ محترم ہے۔
شاید سعدی شیرازی نے اسی حدیث کے مفہوم کو نظم کیا ہے ۔

صاحب دلی بہ مدرسہ آمد ز خانقاہ	بشکست عہد محبت اہل طریق را
گفتم میان عابد و عالم چہ فرقا است	تا اختیار کردی از آن این فریق را
گفت این کلیم نوش بہ درمی بزرگ	وین جہمی کند کہ گیر و غیری را

ایک دن ایک دیندار خانقاہ کے ماحول کو ترک کر کے مدرسہ پہنچا۔ میں نے پوچھا
عالم و عابد میں کیا فرق ہے تو تم نے ان لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کا ساتھ اختیار کیا۔
تو اس نے جواب دیا۔ عابد ہر ملامت و جوں سے صرف خود کو نجات دیتا ہے۔ لیکن عالم
ڈوبتے ہوئے دوسرے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

حقیقی یتیم پر در کون؟

یتیم نوازی کے سلسلہ میں حضرات ائمہ صدی علیہم السلام سے جو رعایات وارد ہوئی ہیں ان
سے اندازہ ہوتا ہے کہ یتیم نوازی سماج و معاشرہ کا اہم موضوع ہے۔ مرسل اعظمؐ نے تو یہاں تک

فرمایا:-

”من کفل یتیمًا وکفل نفقته کنت أنا و هو فی الجنة کما تین و قرن

بین اصبغیه المشبعة والوسطی“

جس کسی نے یتیم کی کفالت اور اس کی سرپرستی کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح قریب ہوگا جس طرح ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ حضرتؑ نے اس حدیث کے ارشاد فرماتے وقت انگشت شہادت اور اس کے بعد والی انگشت کو ملاتے ہوئے۔ قریب کی وضاحت فرمائی۔

لیکن فریضہ ہے کہ پہچانا جائے نگاہ اگر میں یتیم کون ہیں؟ ان کی کفالت کن لوگوں کا حق ہے۔ ارشاد قدرت ہے:-

واذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین

احسانا و ذی القربی و الیتامی و المساکین۔ (قرہ - ۸۳)

جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت

نکرنا۔ ماں باپ اور قرابتداروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

آیہ بالا کے ذیل میں حضرت امام حسن مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جد بزرگوار حضرت فخری مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ۔۔۔ خدا نے یتیم کی دل جوئے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ شفقت پدری سے محروم ہو چکا ہے، ایسے حالات میں جن لوگوں نے ان یتیموں کی کفالت کی خدا ان کو سرپر ہوگا اور جس نے ان یتیموں کا احترام و اعزاز کیا وہ خدا کے نزدیک معزز و محترم ہے۔ اور جس نے مہر و محبت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا خدا اس کے صلہ میں ان بالوں کے عدد کے اعتبار سے جنت میں قصر مرحمت فرمائے گا جو اس کے ہاتھ سے مس ہو کر گزرے ہیں۔

وہ قصر ایسے ہوں گے جس کی وسعت و زیبائی کا مقابلہ دنیا کی وسعت و زیبائی نہیں کر سکتی۔ جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انسان خواہش کرے گا اور ہر وہ منظر فراہم ہے جس کو فرحت حاصل ہو۔ وائے کامیش ابدی اور لذتیں دائمی ہیں۔

امام حسن مہدیؑ نے اپنے جد بزرگوار کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا:

وَأَشَدُّ مِنْ يَتِيمٍ هَذَا الْيَتِيمُ يَتِيمٌ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى
الْوَصُولِ إِلَيْهِ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فَيَمْلَأُ يَتْلِي بِهِ مِنْ شَرَائِعِ
دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شَيْعَتِنَا عَالِمًا بَعْلُوهُ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ
بَشَرًا لَيْفَتِنَا الْمَنْقُطِ عَنْ مَشَاهِدِ تَبْنَاكَ كَمَا كُنْ لِنُغْذِي تَيْمَانِي
حُجْرَةَ الْإِقْمَنِ هَذَا وَارْتَدَّ وَعَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَمَا كَانَ مَعَنَا
فِي الرِّفْقِ الْأَعْلَى -

اس یتیم سے زیادہ قابلِ رحم وہ یتیم ہے جو اپنے امام کی خدمت میں حاضری سے
محروم ہو۔ نہ ان تک پہنچنا ممکن ہو اور نہ روزِ مرو کے مسائل کے دریافت کرنے
کا امکان ہو۔

یاد رکھو۔ ان حالات میں وہ لوگ جو ہمارے علوم سے آشنا ہیں۔
ان لوگوں کی جو ہمارے احکام دینیہ سے بے خبر، ہم تک پہنچنے سے محروم ہیں،
راہنمائی کرتے ہیں گویا یہ افراد ان ہی لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے یتیم کی کفالت کی
یاد رکھو؛ جس کسی نے ہمارے احکام سے بے خبر انسان کی راہنمائی کی وہ بہشت
بریں میں ہمارے ہمراہ ہے۔

پھر حضرت نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جسے میں نے اپنے والد ماجد اور انہوں نے اپنے
پدِ بزرگوار اور ان کے اباؤ طاہرین نے مرسلاً اعظم سے نقل فرمایا ہے مرسلاً اعظم کی تحت جو
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی عورت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک حدیث
کے ذیل میں فرمایا:

سَمِعْتُ أَبِي (ص) يَقُولُ إِنَّ عُلَمَاءَ شَيْعَتِنَا يَحْشُرُونَ فَيُضْلَعُ
عَلَيْهِمْ مِنْ خَلْعِ الْكَلَامَاتِ عَلَى قَدْرِ عُلُومِهِمْ وَجَدَّ هُمْ فِي ارْتِدَائِهِمْ وَاللَّهُ
حَقٌّ يَخْلَعُ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَلْفَ خَلْعَةٍ مِنْ نَوَازِقِ ثَمِينَا لَوْ
مَنَادَى بِتَابِعِ زَوْجِلِ أَيْمَانِ الْكَافِلُونَ لَا يَتَامَى آلُ مُحَمَّدٍ النَّاعِشُونَ لَهُمْ
عِنْدَ انْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمُ الَّذِينَ هُمْ أَسْمَتُهُمْ هُوَ لَا تَلَامِدُ تَكُمُ

والایتام الذین کفلتموهم ونعشتموهم فأخلفوا علیہم تلغ العلوم فی الدنیا
فیخلعون علی کل واحد من اولئک الایتام علی قدر علمہ ما اخذ عنہم من
العلوم حتی ان فیہم بعض فی الایتام لمن یخلع علیہ ماۃ الف حلة وکذلک
یخلع هؤلاء الایتام علی من تعلم منهم ثم ان الله تعالی یقول اعیذوا
علی هؤلاء العلماء الکافلین۔ للایتام حتی تتموا العلم خلعہم وتصفوا
فیتم لهم ما کان لهم قبل ان یخلعوا علیہم ویضا عفا لهم وکذلک
مرتبتہم من خلع علیہم علی مرتبتہم۔
میں نے بابا کو کہتے ہوئے سنا:-

ہمارے علماء شیعہ جب روز قیامت محشر میں لائے جائیں گے تو انہیں ان کے
علم اور جس حد تک عوام کی راہنمائی و ہدایت کی ہے اس کے صلہ میں خداوند عالم نعمت
شرف و کرامت عطا فرمائے گا، محبوب۔ علماء کی فرو فرو کو نور کی صد تابہاں اخلعت
سے نوازے گا۔

پھر منادی ندا کرے گا۔ کہاں ہیں وہ افراد جنہوں نے تیمان آل محمدؐ کی اس وقت
راہنمائی و کفالت کی جب وہ اپنے امام کی خدمت میں باریابی سے محروم تھے۔
دیکھو۔ یہ تمہارے وہی شاگرد ہیں جن کو تم نے علم و ادب کی تعلیم دی تھی اور
یہ وہ ایام ہیں جن کی تم نے کفالت کی تھی۔ تو جس طرح تم لوگوں نے کل دنیا میں انہیں
علم و ادب سے آراستہ کیا آج بھی انہیں ان کی استعداد کے بقدر لبا بہائے بہشتی سے
آراستہ و پیراستہ کرو۔ اس وقت علماء میدان محشر سے نکلیں گے اور اپنے اپنے
شاگردوں کو ہزاروں و ہزار بہشتی جوڑے عطا کریں گے۔ اور ہر سی طرح یہ شاگرد اپنے
شاگردوں کو بہشتی جوڑوں سے سرفراز کر رہے ہوں گے۔

ان علماء کو جنہوں نے تیموں کی سرپرستی کی ہے انہیں ان کے ہدایا کی گئی بڑھا
دئے جائیں۔ یہاں تک کہ حد کمال تک پہنچ جائیں حکم خدا کی تعمیل کرنے والے ان
علماء کے انعام و اقبال اور ان طلبہ کے تحفہ و ہدایا کو کئی گنا بڑھا کر پیش کر رہے ہوں گے۔

جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حدیث کے خاتمہ پر فرماتی ہیں :-
 اے خدا کی کینز لبس جنت کے ایک تار کی چمک دمک دنیا کی ہر اس ٹہنی سے جس پر آفتاب
 کی چھوٹ پڑ رہی ہے ہزار گنا زیادہ ہے۔ بھلا اس چمک دمک کا سوچ کی روشنی سے کیا مقابلہ
 ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سوچ اپنی تمام تر دنیا پاشیوں کے باوجود مجبوراً نقص و کمورت ہے۔
 سرکار سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں :-

من كفل لنايت ما قطعته عنا محنتنا باستئذنا فوا ساء من علونا
 اتقى سقطت اليه حق ارشده هداة قال الله عز وجل يا ايها
 العبد الكريم الموصى اتى اولى بالكرم اجعلوا له يا ملائكتي
 الجنان بعد كل حرف علمه ألف قصر وضمو اليها ما يليق
 بها من سائر النعم -

اگر کوئی اس وقت ہمارے تیم کو جب وہ ہماری غیبت یا ناساعد حالات
 کی وجہ سے ہم سے پھڑپھڑکا ہو۔ ہمارے احکام سے آشنا کرنے اس کو تعلیم و تربیت
 دے تو خدا اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے :-

اے بندہ کریم تم نے لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کیں درآنحالیکہ میں کرم کا
 زیادہ اہل ہوں۔ پھر مہموم فرشتوں سے کہے گا۔ اے میرے ملائکہ میرے اس بندہ
 کو ہر حرف کے عوض میں جو اس نے تعلیم دیئے ہیں ہزار ہزار قصر بہشتی عطا کئے جائیں
 اور اس کے ساتھ ہر اس چیز سے اس قصر کو آراستہ کرو جو اس کے نمایان شانیں
 امام ہشتم علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام فرماتے ہیں :-

يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كفت هممتك ذات فقهك
 وكفيت الناس مؤنتك فادخل الجنة .... ويقال للفقير ايها
 الكافل لا تيام آل محمد الهادي لضعفاء محبيته ومواليه قف
 حتى تشفع لكل من اخذ عنك او تعلم منك فقف فيدخل الجنة
 فنام ونام حتى قال عشروا هم الذين اخذوا عنه علومهم واخذوا

مَنْ أَخَذَ عَنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانظُرْ أَكْفَرْتُمْ مَا بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ“
قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا کیا موعوب ہو۔ دنیا میں خود اپنی سعی و
کوشش پر بھروسہ کیا۔ اپنا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالا۔ پس جنت میں داخل ہوجا۔
دوسری طرف فقیر سے خطاب ہوگا۔

اے آل محمد کے پیوں کی کفالت اور ان کے چلنے والوں کی ہدایت و رہنمائی
کرنے والو! تمہرو! آج تمہیں ان سب کی شفاعت کا حق ہے جسے تم نے کچھ تعلیم دیا
یا تم سے کسی نے کچھ حاصل کیا۔ اس آواز کے سنتے ہی علماء ٹھہر جائیں گے۔ اس طرح یہ
علماء گروہ درگروہ، گروہ درگروہ (حضرت اس طرح دس بار فرماتے رہے) کی
شفاعت کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود ان علماء یا ان کے
شاگردوں یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے استفادہ کیا ہوگا۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں اس موضوع کی شہید نے مینۃ المریدین ذکر
فرمائی ہیں۔ اہل ذوق اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

علماء کی قسمیں؛

کسی محقق نے علماء کی تین طریقہ سے تقسیم کی ہے۔ میں ان کے مفہوم کو مزید وضاحت کے ساتھ
اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔

۱۔ بعض علماء وہ ہیں جنہیں خدا کے وجود، اس کے صفات جمال و جلال کا علم تو ہوتا ہے
لیکن اس کے اوامر و احکام سے آگاہی و اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے غلبہ خدا کی
معرفت سے منور ہیں یہ کل آئینہ میں اس کے جلال و جمال اور اس کی عظمت و کبریائی کا مشاہدہ
کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کا وقت نہیں کہ احکام اسلام سے واقفیت کے لیے وقت صرف
کریں، وہ صرف اپنے لیے ضروری مسائل سے جزوی آگاہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس گروہ کا نام
— عام بالئد و غیر عام بالمرائد — ہے۔

۲۔ دوسرے گروہ سے مراد وہ افراد ہیں جنہوں نے خدا کے احکام اس کے اوامر و نواہی کو

ابھی طرح سمجھا اور معلوم کیا شریعت کے حلال و حرام سے پورے طور پر آگاہی و اطلاع حاصل کی لیکن یہ لوگ صفات جلالیہ کے اسرار اور اسماء الہیہ کے صفات و تجلیات سے بے خبر ہیں۔ اس گروہ کا نام — عالم ہمارا اللہ وغیرہ عالم بالہ — ہے۔

۴۔ تیسری قسم ان علماء کی ہے جنہیں خدا کی معرفت بھی ہے اور اس کے احکام و اوامر سے آگاہی بھی۔ یہ افراد وہ ہیں جو دنیائے محسوس اور عالم معقول کی مشترک سرحدوں پر جلوہ افروز ہیں یعنی ان کا رشتہ خدا سے بھی ہے اور مخلوق خدا سے بھی۔ جب کبھی خدا کی یاد کروٹیں لیتی ہے تو ہر جگہ اگر آئینہ دل میں مہجود کے جلال و جمال کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اور جب کبھی عالم محسوس دنیا کی طرف متوجہ ہوئے جذبہ مہر و محبت کے ساتھ خدا کے بندوں کو عالم بالا کے احکامات و پیغامات سناتے ہیں جس وقت خدا کی یاد سے اپنے خیالات کو بندے کی طرف موڑتے ہیں، تو بندوں میں ایسا گھل مل جاتے ہیں کہ تپہ نہیں چلتا کہ ان کا ربط خدا سے بھی تھا۔ لیکن جس وقت یاد خدا میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر انہیں دنیا و مافیہا کی خبر نہیں ہوتی یہی وہ جادہ ہے جس پر صادقین و مرسلین کے کارواں گذرے۔

مرسل عظم سے بھی جو روایت نقل ہوئی ہے۔ اس میں بھی تین قسم کے علماء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

”سائل العلماء و خالط الحكماء و مجالس الکبراء“

روایت کے پہلے فقرہ میں ”علماء“ سے مراد وہ افراد ہیں جو اسلام کے حلال و حرام سے واقف ہیں لیکن معرفت خدا سے خالی ہیں ان جیسے افراد سے وقت ضرورت مسائل دینیہ معلوم کئے جاسکتے ہیں اور ان کے وجود سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے فقرہ میں ”مجالس“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے عارف و عالم تو ہیں لیکن اس کے اوامر و احکام کی کنہ و باریکی سے نا آشنا ہیں ان سے باہمی میل جول کا حکم دیا گیا ہے۔

ارشاد معصوم کے آخری فقرہ یعنی کبرائے مہرود ہی علماء ہیں جو ایک طرف وجود باری تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اس کے اوامر و احکام سے بھی باخبر ہیں۔ ان علماء کی خدمت میں حاضری کو ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ کمال ہم نشین و رمن اثر کرڈے۔ کامصداق بنکر فلاح دین و دنیائے

ہم کنار ہو سکیں۔

محقق مذکور اپنی تحریر کو مزید تر جاتے ہوئے یوں لکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کے علما کی کچھ ملائیں اور نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ سے انہیں پہچانا جاسکتا ہے۔

عالم ہا بالئد :- افسوس یہ وہ افراد ہیں جنکی زبانیں تو ذکر خدا سے ترنم رتبی ہیں لیکن دل یا خدا سے غافل ہیں۔ یہ لوگ بندوں سے ڈرتے ہیں مگر خدا کے خوف سے ان کے قلوب خالی ہیں علوم سے شرم و حیا کرتے ہیں لیکن گوشہ تنہائی میں خدا سے نہیں۔

عالم ہا بالئد :- ان کی زبانوں پر ذکر خدا ہوتا ہے۔ جب تک زبان متحرک ہے دل بھی زبان کے ساتھ مصروف ذکر خدا ہے۔ انہیں اس کا خوف نہیں کہ نفس کہیں گناہوں میں نہ ملوث ہو جائے بلکہ خوف اس کا ہے کہیں امیدیں ناامیدیوں میں نہ بدل جائیں۔ یہ خدا سے شرم و حیا کرتے ہیں لیکن اپنے ظاہری اعمال کے سلسلہ میں نہیں بلکہ ظہری و سوسوں کے بارے میں۔

عالم ہا بالئد و ہا بالئد :- ان علماء کی چھ نشانیاں ہیں۔ تین تو وہی ہیں جو "عالم ہا بالئد" کے لیے ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی ذاکر، خائف اور خدا سے حیا کرنے والا۔ لیکن تین وہ ملائیں ہیں جو صرف اسی گروہ سے مخصوص ہیں۔

۱۔ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے دنیا کی رحمت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی جھلکیاں

نظر آتی ہیں۔

۲۔ مسلمانوں کے معلم ہوتے ہیں۔

۳۔ پہلے اور دوسرے طبقہ کے علماء ان کے محتاج ہوتے ہیں لیکن یہ ہر دوسے بے نیاز ہوتے

ہیں۔ گویا یہ مثل آفتاب دوسروں کو منور کیا کرتے ہیں۔ جس طرح آفتاب خود اپنے میں کمی و زیادتی نہیں رکھتا، اسی طرح یہ حضرات بھی اپنے اندر نقص و کمی نہیں رکھتے۔

عارف شیراز نے کیا خوب کہا ہے :-

بندہ پیر غریبا تم کہ لطفش دائم است
درد لطف شمع و زابگاہ ہست مگاہ نیست
لیکن عالم بالئد کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسرے اس کی روشنی سے
مستفید ہوتے ہیں۔

حواشی

۱۔ سورہ علق ۶-۱

۲۔ یاقوت حموی نے معجم الادباء ط ۱ میں جناب شہید کی روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔
کفی بالعلم شرفاً أن یتدعیہ من لا یحسنہ ویفزع اذا نسب الیہ وکفی بالجهل
ذمتان یبوءاً منہ من حوفیہ۔

۳۔ مناسب ہے اس بات کا تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ اس رسالہ میں ذکر کی جانے والی روایات کے حوالہ
اس لیے ذکر نہیں کئے گئے ہیں کہ وہ شہید کی "میز المرید" سے لی گئی ہیں جو خود مقبرہ و مستند
ماخذ و مددک ہے۔ بقول فاضل معاصر جب انسان کو اگرچہ قطعاً ہی "پڑھا لکھا" کہہ دیا جاتا ہے
تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اگر حقیقتاً تھوڑا بھی "پڑھا لکھا" ہوتا تو کس قدر کیف محسوس کرتا
اسی نے کسی طالب علم کے لیے مشہور ہے کہ جب کسی مسئلہ کا حل معلوم کر لیتا تھا تو فوراً مسرت میں کہتا تھا:

این ایناء الملوک من ہذا اللذۃ
شہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب

جناب خواجہ نصیر طوسی کہتے ہیں سہ

لذات ذیوی ہمہ بیج است پیش من در غاطر از تغیر آن ہر بیج ترس نیست

ہو ز شغم و شرب عیش و طرب مرا غیر از شرب مطالعہ و درس نیست

شاید تذکرہ بے جا نہ ہو۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں متغلیہ دیسل کے بادشاہ "ھیرون" نے ماہر
زرگر کو تھوڑا سونا تاج بنانے کے لیے دیا۔ زرگر نے تاج بنا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بیٹھا
کو خیال ہوا کہ میں ایسا نہ ہو زرگر نے کچھ سونا چرا لیا ہو اور اس کی جگہ کوئی اور دعوت ملا دی ہو۔
بادشاہ نے اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے معروف زمانہ حساب دان ارشمیدس کو ذریعہ
بنایا۔

ارشمیدس ایک مدت تک بادشاہ کے جواب کا حل تلاش کرتا رہا لیکن اس کا جواب اُسے

اس وقت ملا جب وہ ایک دن حمام کے حوض میں نہانے کے لیے اترا۔ حکیم جس وقت پانی میں تھے لگا، حوض کے کناروں سے تھوڑا پانی پھلک کر بہ گیا، اور جب حکیم پانی میں اتر گیا تو اسے اپنا سبک دیکھا محسوس ہوا، خود اس کے دھن سے ایک نکتہ نکلا یا جس کی مدتوں سے اس کو تلاش تھی اور وہ کھوئی ہوئی چیز جیسے وہ فکر کے شش بہت میں تلاش کر رہا تھا مل گئی۔ حکیم ارشید بس بے انتہا خوشی کے سبب یہ بھول گیا کہ وہ حوض میں برعینہ ہے۔ اسی عالم میں حوض سے باہر نکلا اور شہر سرگود (سرا قوسہ) کے کوچہ و بازار میں "اور یقا اور یقا" پایا پایا "کا شور کرتا ہوا دوڑتا پھر رہا تھا۔ فاضل مذکور نے اس نکتہ کو جسے حکیم نے حوض میں اترنے کے بعد معلوم کیا، اس طرح تحریر کیا ہے۔

حکیم جس وقت پانی میں اترا تو اس حوض کے اندر اپنے جسم کو سبک یا محسوس کیا اس طرح حکیم پر یہ عقدہ کھلا کہ پانی میں پہنچنے کے بعد جسم کا اصلی وزن گھٹ جاتا ہے اور جس قدر پانی جس کے پہنچنے کے بعد پھلک کر بہہ جاتا ہے اسی بہہ جانے والے پانی کے بعد جسم کا وزن کم ہوتا ہے، اسے یوں سمجھا جاسکتا ہے۔

اگر ایک گرم خالص سونا پانی میں ڈال جائے تو پانی میں پہنچ کر ۵۰/۵۰ گرام اس کا وزن گھٹ جاتا ہے اور اگر ایک گرم خالص چاندی کو پانی میں ڈال جائے تو تقریباً ۹۰ فیصد وزن گھٹ جاتا ہے کیونکہ چاندی وزن کے اعتبار سے ہلکی اور حجم کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وقت سے ٹھوس چیزوں کے تولنے کے لیے پانی کا ترازو ایجاد ہوا۔ اور آج تک حکیم ارشید بس کے نام سے سو سو نمونہ ارباب تاریخ لکھتے ہیں۔ بادشاہ کے تاج کا وزن ۷ کیلو ۶۵ گرام سونا تھا پانی میں ڈالنے کے بعد ۶۷ گرام وزن گھٹ گیا جبکہ گذشتہ قانون کی رو سے ۳۸۸/۱۸ گرام وزن کم ہونا چاہئے تھا۔ اس فرق سے حکیم نے بادشاہ کو مطلع کیا کہ زر گر نے کسی عیف و محنت کی آمیزش کی ہے اور ایک کیلو ۸۳۳ گرام سونا چوری کیا ہے۔

فاضل موصوف لکھتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کو اس لئے کہا تا کہ اندازہ ہو سکے کہ لذت علم وہ شے ہے جو حکیم خزانہ کو بھی از خود رفتہ بنا دیتی ہے۔

خوش خبری :-

مجلد توحید کے سلسلہ میں قارئین کرام کی دلچسپی اور مقبولیت کے بیش نظر ہماری عرصہ سے خواہش تھی کہ اس سہ ماہی رسالہ کو ماہانہ نہ صحیح تو کم سے کم دو ماہی ضرور کروایا جائے۔ الحمد للہ ہماری یہ دیرینہ خواہش پایہ تکمیل کو پہنچی اور اب آپ کا یہ رسالہ ہر مود ستر ماہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا جاتا رہے گا۔ اگر کسی کام کا اقدام آسان ہوتا ہے مگر اس کے معیار کو برقرار رکھنا کارے دار ہے پھر بھی ہم نے اس امید پر یہ عظیم بیڑا اٹھالیا ہے کہ ہمارے تمام معاونین خصوصاً مقالہ نگار حضرات اپنی خصوصی توجہ سے فراموش نہیں کریں گے۔

== ادارہ ==

جناب محمد علی نسیری
ترجمہ، جناب غلام حسین ام۔ اے بیگ

صلح اور جنگ

اسلامی نقطہ نظر سے انقلاب کیوں ہوا؟

یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایران کے مسلمان عوام نے ظلم کو خاتمہ بخشنے، عدل و انصاف قائم کرنے اور اسلام کے دامن میں واپس آنے کی غرض سے دو ہزار پانچ سو سال پرانی ظالم و جاہل شاہی حکومت کے خلاف صف آرائی اختیار کی۔

اگر یہ لوگ نہتے تھے، لیکن خدا پر ایمان کامل تھا، تبھی اس آیدمبارکہ دکنہ من فشتہ قلیلة غلبت فشتہ کثیرة باذن اللہ، کا مصداق قرار پائے۔ ایک ایسی عظیم طاقت جس کی حمایت مشرق و مغرب دونوں کر رہے تھے، اس پر غلبہ حاصل کیا اور مستحکم قلعوں کو توڑ کر اسلامی نظام حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ نتیجہ ایران میں صحیح اسلامی خطوط، اسلام کی عظمت و رفعت حاصل کرنے میں اسلامی تحریکوں کو تقویت ملی اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کرنے لگیں، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اس انقلاب کا طوطی بولنے لگا۔

اگر ایران کے مسلمان عوام کا رجحان اس تحریک کے بانی و سربراہ امام خمینی (جنہوں نے تن من دھن سے اسلامی اغراض و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی لمحہ فرو گذاشت نہیں کیا، کی طرف نہ ہوتا تو اس الہی نعمت سے ہرگز فیضیاب نہ ہو پاتے۔

کامیابی کے بعد بڑی طاقتوں کا موقف :-

جب خداوند کریم کی مہربانی ایرانی مسلمانوں کے شامل حال ہوئی، اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اسلامی حکومت کے قیام نے طاقت کی تمام نشانیوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، تو بڑی طاقتوں پر اس کاری ضرب کے نتیجے میں ایک عرصہ تک خوف و ہراس طاری رہا لیکن جب حواس قابو میں آئے، جال پھیلانے شروع کر دئے، پہلے مرحلے میں اس عظیم کامیابی کا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ دوسرے مرحلے میں اس کے نتائج پھیلنے سے روکے جاسکیں کیونکہ انھیں ایران کے اس اعلان سے مزید تشویش ہوئی: ”یہ انقلاب ایران یا ایرانی مسلمان عوام تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے مزید اسلامی انقلابات کا پیش خیمہ ہے۔ اس کا نصب العین اسلامی ملکوں تیر پوری دنیا سے طاقت اور اس کے اثرات کو مٹانا، اسلام کی عظمت و رفعت کو بحال کرنا اور دنیا کے تمام معاشروں تک نشارت اسلام پہنچانا ہے، غرض یہ کہ اولاً تمام اسلامی ملکوں اور پھر دنیا بھر میں اسلامی انقلاب کی روح و فکر سے لوگوں کو آشتی کرنا اس انقلاب کا بنیادی مقصد ہے۔“ دراصل اسی بات نے سامراجی ملکوں کو خوفزدہ کر دیا، نتیجتاً اسلامی انقلاب کی پیش قدمی روکنے کے نام سامراجی ملکوں نے ایک ہو کر اپنی صفیں اس کے مقابلے کے لیے آراستہ کر لیں۔

اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں کا سلسلہ :-

سامراجی سازشوں کے دو بنیادی محور ہیں:

- ①۔ مسلمانوں کے سامنے اسلامی انقلاب کا منہ شدہ چہرہ پیش کر کے انقلاب اور اس کے عظیم رہنمائی نیت ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا۔
- ②۔ زرخیز غلاموں کے ذریعہ حکومت و قیادت کے کاموں میں رخنہ ڈالنا۔

مذکورہ پہلے محور کے سلسلے میں تمام سامراجی اور زرخیز ذرائع ابلاغ خواہ وہ اسلامی ملکوں میں ہوں زیادہ سے زیادہ ملکوں میں خدمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اخبارات نے جھوٹ

مگر ہنا شروع کر دیا، مخ شدہ تصویریں پیش کی جانے لگیں، چوری کر کے سینہ زوری پر اتر آئے، شیو، سنی اختلافات کے پرانے نغمے لاپٹنگے، شیعوں کو اہل سنت سے اور انہیں شیعوں سے ڈرایا جانے لگا، غرض کہ ہر طرح سے اسلامی انقلاب کو بدنام کرنے اور اس کا ایک مکروہ نقشہ پیش کرنے کی کوششیں ہونے لگیں۔

جہاں تک انقلاب کو داخلی طور پر نقصان پہونچانے کی بات ہے، اس کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کئے گئے۔

- حکومت کے اہم شعبوں میں سامراجی زرخیز غلاموں کا کسی نہ کسی طرح سے نفوذ حاصل کر لینا۔
- اقلیتوں کو ہتھیار سپلائی کر کے انقلاب کے خلاف اکسانا۔
- فوجی بغاوت کے منصوبے بنانا۔
- سیاسی، تبلیغی، اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کرنا۔
- ناکام واقعہ طبس کی طرح فوجی مداخلت کرنا، وغیرہ۔

اور جب ان تمام کوششوں کے باوجود اسلامی انقلاب نے جڑیں پکڑ لیں، اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کرنے لگیں، عوام میں بیداری کی جھلک دکھائی دینے لگی، اسلامی اخلاق و کردار سے لوگ آراستہ ہونے لگے، دنیا میں مسلمانوں پر اسلام کی حقیقت آشکار ہونے لگی اور دنیا کے مسلمان ظالم و جاہل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے لگے تو سامراجی طاقتیں مایوسی اور بوکھلاہٹ کا سکار ہو گئیں اس صورت حال کے پیش نظر سامراج نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، عراقی حکومت، جو برسوں سے مکروفریب کا نقاب ڈالے ہوئے سامراج مخالف ہونے کی دعویدار تھی، اس کے نام نہاد صدر "صدام" کو آلہ کار بنایا گیا، آقاؤں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صدام نے بارہ ڈویژن فوج تیار کی، نئے سے نئے ہتھیار فراہم کئے اور ٹھیک اس وقت جب اسلامی جمہوریہ ایران فوج اور حکومتی اداروں کی تنظیم میں مصروف تھی، داخلی خلفشار اپنے عروج پر تھے، غیر ملکی اور سامراجی غلاموں سے ملنے والی خفیہ اطلاعات اور فوجی راز کے سہارے یہ سوچ کر حملہ کر دیا کہ ایسے موقع پر وہ آسانی پورے طور پر اسلامی حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے، بیس تو کم سے کم ایران کے ایک بہت بڑے حصے کو

کات کر مخالف حکومت کی تشکیل کر کے ایران کو بہ جبر واکراہ اپنی بات منوانے اور اسلامی قدریں ترک کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ حالانکہ اجرائی معاہدے میں یہ بات واضح طور پر نمایاں کی گئی تھی کہ دونوں ملک باہمی اختلافات کو مذاکرات اور پراسن طریقے سے حل کرنے کے پابند رہیں گے، لیکن صدام نے دستانہ پھاڑ کر جنگ کا آغاز کیا، سامراج کے اکسانے پر تباہ کن حملہ ہوا بہت سے شہر، سینکڑوں دہات و قصبے ویران ہوئے، بڑے بڑے کارخانے اور اہم جاتی مراکز برباد ہوئے، ہزاروں بے گناہ افراد کی مائیں گئیں، لوگوں کی عزت و آبرو لٹ گئی، ہزاروں غیر فوجی ہتھیے افراد اس کی طرح پر گرفتار کئے گئے، غرض کہ جارحیت و بربریت کا وہ مظاہرہ کیا گیا جو ہلاکو، چنگیز اور مٹلر جیسے سفاکوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے نقشے سے اکثر و بیشتر شہروں کے نام مٹ گئے یا اس نوبت تک پہنچائے گئے تھے۔

ایک طرف یہ تھا تو دوسری طرف سامراج اور علاقے کی رجعت پسند حکومتیں عراق کو تہجد و ذکر نہ صرف مدد پہنھا رہی تھیں بلکہ عراق کی پیشقدمی پر خوشی اور جشن بھی منائے جا رہے تھے جبکہ ایران کو چند گنی تپتی حکومتوں اور دنیا کے محروم و مستضعف افراد کے سوا کسی کی حمایت حاصل نہ تھی۔ کچھ لمحے ایسے بھی آئے کہ ذرا سی پیشقدمی پر صدام بھولنے لگتا، کامیابی کے خواب دیکھتا، شریطیں تھونپتا، آگے بڑھنے کی دھکیاں دیتا اور ایرانی علاقوں پر قبضے کے نتیجے میں عراقی فوج کی قید خانہ شلوع کر دیتا۔

حالانکہ ایمان کس طرح کی دفاعی طاقت پیدا کرتا ہے اسے اندازہ نہ تھا، نہ یہی معلوم تھا کہ اسلامی انقلاب کا اصلی جوہر عوام کی حمایت کیا چیز ہے۔ جیسے ہی حالات بدلے اور اپنے مصیبت میں گرفتار ہونے کی حقیقت واضح ہوئی جنگ بندی کا مطالبہ اور صلح کی پیشکش کرنا شروع کر دی، جسے ہماری کھانا قیادت اور عوام نے مسترد کر دیا۔ جیسے جیسے صدام کے وحشیانہ عملوں میں اضافہ ہوتا جاتا شدت انکار صلح ہمارے عوام میں بڑھتی جاتی تھی۔ جب خود پیدا کردہ دبدبہ برپا گیا اور دوا نے کام نہ کیا، تو آخر کار صدام نے ان بین الاقوامی اداروں، ملکوں اور نام نہاد اسلامی تنظیموں سے مدد چاہی جو شروع میں اس کے ساتھ تھے اور تماشہ میں کی حیثیت سے اس کے وحشیانہ جرائم پر خاموشی اختیار کئے ہوئے تھے۔ عراقی حکومت کو ہلاکت سے بچانے کی غرض سے بیچ بچا کر منے

دلے گروہوں نے یہ سوچ کر تہران کے چکر لگانا شروع کئے کہ ہم بھی سامراج کے مکرو فریب کا شکار ہو کر فلسطینیوں کی طرح دھوکا کھائیں گے۔ جس طرح سے اسرائیل پہلے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملہ کرتا تھا لیکن جب فلسطینی عوام کو جوابی مقابلے پر آمادہ دیکھتا تو فوراً پہلے پیچھے ہٹ کر کسی ملک کو واسطہ قرار دیتا پھر نئے سرے سے دوسرا دور تیسرے حملے کی تیاری شروع کر دیتا۔ اسرائیل کی جانب سے پیچھے ہٹنے کا عمل اس قدر منظم طور پر انجام پایا ہے کہ فلسطینی قائد اسرائیل کے حقیقی پشت پناہ امریکہ کے قدموں میں گر پڑے ہیں۔ لیکن مذاکرات تو کبیا وقت ملاقات طے کرنے کے لیے بھی امریکہ ان کے سامنے نہیں لگاتا ہے۔

غرض کہ میں دھوکا دینے کے لیے مدام اور اس کے آقاؤں کو مکرو فریب کے ان طریقوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے عوام کاری سے کاری ضرب لگاتے آئے ہیں۔ خاص طور پر جب سے ملک کے اندر مخفی افکار و خیالات کا ازالہ ہوا، پشت افکار کے حامل افراد کا خاتمہ ہوا، عوام میں بیداری آئی اور ملک کے تمام افراد نے مل کر جنگ میں حصہ لیا، تب سے عظیم کامیابیاں قدم چومنے لگیں، خرم شہر جیسا دیر بردہر ہفتیوں کے جنگل سے آزاد ہو گیا، عراقی سبروں کی تعداد آٹھ ہزار تک پہنچ گئی، عراقی حکومت کے نقصانات میں اضافہ ہوا، عراقی جارحیت کا راز فاش ہوا اور صدامی حکومت کا تختہ ڈگمگانے لگا۔ دشمن ایسی حالت میں بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آیا، اسلام کا جھنڈا اٹھا کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ حقیقت سب پر ظاہر ہو چکی تھی افراد کو دھوکا دینا چاہا جو نہ دے سکا، ہاں کچھ زر خرید خمیر فروش علماء کو ضرور اکٹھا کر لیا کہ وہ بغداد میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شریک ہوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کو زبردست حملے روکنے پر مجبور کر سکیں تاکہ اس علاقے میں عراق کا وجود کینسر کی طرح باقی رہے۔

پہلی کانفرنس کو ناکامی کا سامنا کرنا چل دوسری کانفرنس منعقد کی آسمیں حالانکہ بین الاقوامی سطح کی تیاری تھی، بے حد پیسہ صرف کیا تھا لیکن ناکامی کی حد پہلی کانفرنس سے کہیں زیادہ تھی۔

دوسرے ملکوں میں رجعت پسند اور سامراج کی زر خرید حکومتوں کی جانب سے علماء و مفکرین پر دباؤ روز بروز بڑھتا گیا، موصولہ مراسلوں کے بموجب اس حقیقت کا انکشاف ہوا ہے کہ صاحب وجدان و با خمیر علماء دین نے اس دباؤ کے نتیجہ میں استعفا دینے کی دھمکیاں دیں، کچھ نے مقررہ مدت کے مطابق اپنے اپنے ملک چھوڑ دینا پسند کیا اور کچھ ایسے علماء دین بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے حکومت کے دباؤ کی پرواہ کیے بغیر ان سے متبادلہ کرنے کے فیصلے کئے۔

۲۵ اپریل ۱۹۸۵ء کو دوسری کانفرنس ہوئی۔ پہلی کانفرنس میں شریک ہونے والوں کے علاوہ ۷۷ بھی شریک تھے جنہوں نے اپنی اپنی حکومتوں کے دباؤ کا اثر قبول کیا۔ اگر اس (اسلامی!) کانفرنس میں شریک ہونے والے افراد کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو درج ذیل نمونے سامنے آتے ہیں۔

①۔ معروف و مشہور شخصیات جن کا تعلق براہ راست بین الاقوامی میسائی اور یہودی تنظیموں

یا مغرب نواز اسلامی جماعتوں سے رہا ہے، جیسے انعام اللہ خان اور دوالیبی۔

②۔ بقیوں کے زرخیز غلام جیسے علی کاشف الفطاء (عراق میں تشکیل پانے والی حکومت

کا پٹھو)، عسائی موسوی اور اسلامی تحریک سے منحرف عدنان البکاء وغیرہ

③۔ مصر کے بعض ممبران پارلیمنٹ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے کیمپ ڈیوڈ جیسے معاہدے پر دستخط کئے تھے۔

④۔ اسلامی وحدت و اتحاد میں المسلمین کے مشہور مخالفین اور شیعہ حضرات کو کا فر قرار

دینے والے اشخاص، جیسے احسان الہی ظہیر وغیرہ۔

⑤۔ کچھ پسماندہ افراد جو ہمیشہ مال و دولت کے ورپے رہتے ہیں۔

⑥۔ ایسے افراد جن کی غیر عارضی پچانسی کا سبب بن سکتی تھی۔

⑦۔ رجعت پسند حکومتوں کے ادارہ اوقاف سے وابستہ بچھو اور بے اعتبار افراد، جن کی

اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔

مذکورہ عناصر (مسلمان!) مدد و مدد نام نہاد تھے (جس کا کافر ہونا اگر تمام دوسری چیزوں سے

واضح و نمایاں نہیں تو ہم وضاحت کریں گے) کی یہودہ تصور کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے، جس میں

اس نے بہت سی جھوٹی باتیں بیان کی تھیں، جیسے:

● عراق اپنی چار دیواری میں استقلال و آزادی کے ساتھ رہنے کے سوا کسی

دوسری چیز کا خواہاں نہیں۔

● ہمارے کسی ذمہ دار فرد کی باتوں سے یہ نتیجہ نکالا نہیں جاسکتا کہ ایران یا اس کے

داخلی امور میں دخالت کرنا ہمارا مقصد ہے!!

● جہاں آزادی فلسطین کے سلسلے میں دشمنی کا کوئی خاص موقع ہے نہ قابل فکر

کارنامہ -

اور بھی اس طرح کی جھوٹی باتیں جن میں مجبوت کا عنصر نمایاں تھا اور سبھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ عراق دوسروں کی زمینوں پر نظر رکھے بغیر اپنی چار دیواری میں امن وامان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اگر سچ ہے تو جنگ کیوں شروع کی؟ ہمارے دسیوں نہروں پر قبضہ کیوں کیا؟ ایرانی سرزمینوں کو اپنے علاقے میں شامل کرنے کے لیے لاکھوں نقشے کیوں چھپوا؟ اس کے علاوہ آزادی فلسطین جیسے اسلامی مسئلہ کھلے آیا امام غنی کی طرح کبھی دوسرے جہاد یا کوشش کی ہے؟ صدمہ نے فلسطینی عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت و کینہ اور نفاق بکھیر دیا۔ نہایت کھلم کھلا تمام ظاہری کوششوں کے بعد اس اجلاس میں شریک ہونے والوں نے سازش سے بھرپور ایک قرارداد منظور کی جسے کوئی بھی سلیم الطبع انسان اگر دیکھے تو اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ قرارداد محض بغی و منیت کی ایجاد ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اگرچہ اس میں بعض تعامات پر کمزور استدلال کرتے ہوئے قرآنی آیتیں بھی درج کی گئی ہیں۔

مذکورہ کانفرنس میں سورہ مجرات کی درج ذیل قرآنی آیتوں پر زیادہ زور دیا گیا تھا:

وَان طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا فَاَنْ لَّعَنَ اللَّهُ

عَلَى الْاَخْضَىٰ فَتَأَلَّوْا الَّذِیْ تَبَغَّیٰ حَتّٰی تَفْجِ اِلٰی اَمْوَالِهِ (سورہ مجرات/۱۰)

اور اگر مومنین میں سے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرادو

پھر اگر ان میں سے ایک (فریق) دوسرے پر زیادتی کرے تو جو فریق زیادتی

کرے، ہم (بھی) اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے

کانفرنس میں شرکت کرنے والوں نے اپنے آپس میں یہ سوچ کر ایک صلح کمیشن قائم کی کہ وہ صلح

کر سکتی ہے، شرط یہ رکھی گئی کہ اگر دونوں ملکوں میں سے کسی ایک نے مخالفت کی تو وہ ملک

باقی قرار پائے گا۔

جب یہ مفصلہ خیر کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہوئی تو اسلامی جمہوریہ ایران کو باغی

قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا، کہ ایران نے قرآن کی بات (یاد دوسرے معنوں میں) ان کی کھلی

ہوئی سازش کو، ماننے سے انکار کیا ہے۔ غرض کہ اسلامی انقلاب کے خلاف قراردادیں منظور

ہوئیں، فساد، ظلم اور بغاوت کی وہی تہمتیں لگائی گئیں جو اسلام اور اسلامی انقلاب مخالفین لگایا کرتے تھے۔ اس مقدمہ کے اختتام پر ہم اپنے قارئین کو آگے آنے والی سطرس مطالعہ کرے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کو اس قرارداد کے استدلالات کی کمزوری یا دوسرے معنوں میں کانفرنس میں شریک افراد کی غلامانہ ذہنیت کا اندازہ ہو سکے

اصلاح بین المسلمین کی آیت :

سورہ ہجرات کی دسویں اور گیارہویں آیتوں میں بیان ہوا ہے :

”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْقَى حَتَّى تَفْقِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فَاتَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلَحُوا بَيْنَ الْخَوَافِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ“

اور اگر مؤمنین میں سے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرادو، پھر بھی اگر ان میں سے ایک (فریق) دوسرے پر زیادتی کرے تو جو فرقہ زیادتی کرے تم (بھی) اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے، پھر جب رجوع کرے تو فقیہین میں انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور عدلو انصاف سے کام لو بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مؤمنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرادیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

مذکورہ دو آیتوں کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اسباب نزول اور علماء و مفسرین کی رائے جان لینا مناسب ہوگا۔

اسباب نزول :

صاحب درہ مشور نے ذکر کیا ہے کہ احمد بن حنبل، مسلم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردودہ

اور پہنچنے میں انس سے روایت کی ہے؛
 قیل لنبی: لو آیت عبد اللہ بن ابی، فانطلق فرب حماراً، وانطلق لسلو
 یمشون وحی ارض سبخة فلما انطلق الیہم قال: الیل عتی فواللہ
 لقد آذانی۔ ثم حمارک فقال حبل من الانصار: واللہ لحماس
 رسول اللہ اطیب ریحاً منک۔ فغضب لعبد اللہ رجال من
 قومہ، فغضب لکل منہما اصحابہ فكان بیتہم ضرب بالجریہ
 والایدی والتعال فانزل فیہم "وان طائفان من المؤمنین اقتلوا
 فاصلحوا بیئہما"

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: کیا یہی اچھا ہوتا اگر آپ
 عبد اللہ بن الحارث بن امیہ کا رخنے کے پاس تشریف لے جائے، رسول اللہ فوراً ہی
 گدے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہوئے جس سہ
 کوٹے کرنا تھا وہ سخت اور سورہ زازین تھی، جیسے ہی پیغمبر عبد اللہ بن ابی اور
 اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے عبد اللہ نے کہا میرے پاس سے ہٹ جاؤ
 خدا کی قسم تمہارے گدے کی بدلو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے، یہ سن کر انصار
 میں سے ایک شخص نے کہا: خدا کی قسم پیغمبر خدا کا گدہ مجھ سے زیادہ خوشبو
 ہے۔ چنانچہ عبد اللہ کے ساتھی اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور
 کے صہابہ آپ کی حمایت کرنے لگے، اس طرح دونوں گروہ بھڑک اٹھے، نوبت
 ہاتھ پائی تک آپہنچی اور ایک دوسرے کو چوب خرا اور جوتے چل سے مارنے لگے
 اس وقت یہ آیت "وان طائفان من المؤمنین اقتلوا فاصلحوا بیئہما"
 نازل ہوئی۔

کچھ روایتوں جیسے تفسیر مجمع البیان میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس شخص
 نے عبد اللہ بن ابی بن سلول سے مذکورہ بات کہی تھی وہ عبد اللہ بن ریحہ تھے اور آپس
 اوس اور خزرج (جو عبد اللہ بن ابی کے طرفدار تھے) قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی۔

بعض مفسرین مثلاً صاحب تفسیر المیزان کا خیال ہے کہ مذکورہ آیت کا اس واقعہ پر انطباق بہم نظر آتا ہے۔
بعض علماء و مفسرین کے خیالات:

صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کا کہنا ہے :
”دو فیقوں میں سے اگر کوئی ایک دوسرے پر ناحق حملہ کرتے تو حملہ کرنے والے سے جنگ کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف رجوع کرے، جب باز آجائے اور حکم خدا کی طرف رجوع کرے تو عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان صلح کر دینا چاہیئے، لیکن صلح صرف جنگ بندی کی ہی حد تک نہ ہونی چاہئے بلکہ اصلاح منصفانہ اصلاح ہونی چاہئے، یعنی مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہئے، حملہ کرنے والے نے جس طرح کی زیادتی کی ہو، خواہ جان لی ہو، عزت لوٹی ہو یا مال و دولت تلف کیا ہو، اس کی سزا الہی احکام کے مطابق ملنا چاہئے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”وَاقْصُوا ان الله يحب للمتقین“ (المیزان - ۱۸ ج - ص ۳۱۳)
اور عدل و انصاف قائم رکھو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اقساط اور قسط سے مراد وہ جائز حق ہے جو انصاف کی بنا پر مستحق کو دیا جائے۔
اس سلسلے میں فخر رازی کا کہنا ہے :

”اگر ایسا اتفاق ہو... اور مؤمنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو فتنے کی آگ دبا کر دونوں کے درمیان صلح کرادو، اگر اس کے باوجود دونوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے سے تم بھی لڑو۔
یعنی ظالم کو دفع کرنے میں مظلوم کی حمایت و مدد کرنا چاہیئے۔“ (تفسیر کبیر - ۲۸ ج - ص ۱۳۶)
مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ قلم بیان کرتے ہیں :

”اصلی طوطی پر پوری دنیا میں امت مسلمہ کو ایک امامت کے تحت ہونا چاہیئے، ایسی صورت

میں اگر ایک امام کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا امام اور اس کے ساتھی بغاوت پر آمادہ ہو جائیں تو امام و مومنین پر اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قتل واجب ہے؛ واقعہ جبل اور صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے اسی اصول کے مطابق عمل کیا اور اصحاب کرام (رضوان اللہ علیہم) نے ان جنگوں میں ان کا ساتھ بھی دیا.....

اب جب یہ اصول طے پایا گیا تو نص قرآن مجید کو تمام حالات میں بروئے کار لایا جاسکتا ہے (دسوائے استثنائی حالات کے جبکہ دو یا دوسے زائد امام مسلمان ممالک کے منفق اور دو روزہ راز علاقوں میں قیام کریں۔ یہ حالت منورث ہے اور قاعدہ اور اصل سے مستثنیٰ ہے۔) مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایک امام کے ساتھ ہو کر باغی گروہ سے لڑیں، یا اس امام کی امامت میں جو گروہ ہے اس پر کوئی گروہ خروج کرے تو وہ گروہ برہ راست امام کے خلاف نہ کیا ہو پھر بھی باغیوں سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح استثنائی حالت میں متعدد اماموں میں سے کسی ایک کے خلاف باغی سرٹھائیں تو تمام مسلمان انہی پوری جمیعت کے ساتھ باغی گروہ سے لڑیں یہاں تک کہ وہ باغی گروہ الہی احکام کی طرف پلٹ آئے۔

مذکورہ آیتوں کا مفہوم :

دونوں آیتوں کے مابین استباق و تسبیق، اسباب نزول اور مفسرین کے بیانات پر غور کرنے سے درج ذیل معانی و مضامین حاصل ہوتے ہیں۔

دونوں آیتیں مومنین کے ان دو گروہوں میں تصادم کا ذکر کرتی ہیں، جو اسلامی نظام کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ اور ان کی بنیاد تقویٰ، اسلامی اخوت، اور سورہ ہجرات میں پیش کئے گئے اخلاقی اصولوں پر استوار ہے۔ ایسے دو گروہوں کے درمیان منصفانہ طور پر مسلمان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک گروہ صلح سے گریز کرتا ہے تو اس سے جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ احکام الہی کی طرف رجوع کرے۔ اس طرح سے اسلامی معاشرہ منحرف کا پیچھا کرتا ہے اور تمام نقائص معد کر کے عدل و انصاف برقرار کرتا ہے۔

دونوں آئینوں درج ذیل مرحلوں کا ذکر کرتی ہیں،

● مؤمنین کے دو گروہوں کے مابین تصادم -

● اس کے بعد دونوں کے درمیان اصلاح -

● ان میں سے ایک کا بغاوت پر آمادہ ہونا -

● باغی گروہ سے مسلمانوں کا لڑنا -

● باغی گروہ کا احکام الہی کی طرف رجوع کرنا -

● اور آخری مرحلے میں انصاف کے مطابق عمل کر کے احکام الہی نافذ کرنا -

لیکن احکام الہی (جس کی طرف باغی گروہ رجوع کرے گا) سے کیا مراد ہے؟ بقول
فخر رازی اس سلسلے میں درج ذیل احتمالات کا امکان ہے -

الہی احکام کی طرف رجوع کرنے کا ایک مطلب ولی امر کی اطاعت ہے،

و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)

● یا تقویٰ اور صلح کا پابند ہونا -

حالانکہ آیت سے اسلامی نظام اور احکام الہی کے سامنے تسلیم غم کرنے کی بات صاف

نظر آتی ہے -

”ثم جعلناک علی شریعتہ من الامر فاتبعہما“

ہم نے تمہیں شریعت کا راستہ دکھا دیا ہے اسی پر چلو۔

لہذا، اسلام اور اسلامی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی غرض سے باغی گروہ سے

اس وقت تک جنگ کرنی چاہیے جب تک وہ اسلامی تقاضوں اور شریعت اسلامیہ کے سامنے

تسلیم غم کر کے اسلام دشمنی سے باز نہ آجائے۔

یہ بات بھی آیت سے صاف سمجھ میں آتی ہے:

● مذکورہ آیت ایک مؤمن اور دو کفریہ مؤمن گروہ کے مابین تصادم کے سلسلے

میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ اسی حالت میں فتنہ اور فساد کی جڑیں ختم کرنے تک جنگ

جاری رکھنا چاہیے (وقالوا ہم حتی لا نکون فتنہ)۔ آج کل عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے،

اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ عین فتنہ و فساد ہے، اس لیے کہ عراقی حکومت موام کو مختلف طریقوں اور بہانوں سے اسلام سے دور کر رہی ہے۔

●۔ اسی طرح یہ آیت اسلامی معاشرے میں موجود اس باغی گروہ کے شامل حال نہیں جو دوسروں کے اشارے پر ناجائز ہو اور اسلامی نظام کے بجائے کفر و الحاد کی بنیاد پر حکومت کا خواہاں ہو۔

●۔ یہ آیت اس محارب گروہ کے شامل حال بھی نہیں جو شہروں پر حملے کرتا، راستے کاٹتا، عزتیں لوٹتا اور انتشار پھیلاتا ہے، ایسے گروہ پر مفسد فی الارض کا اطلاق ہوتا ہے اور اس سے وابستہ افراد کو سزا کے طور پر بھانسی دینا جائے یا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، غرض کہ دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دینا چاہیے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ولیسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا و تقطع ایدیہم و اجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ذلک لعن خزی فی الدنیا و لعن فی الآخرة عذاب عظیم۔“ (سورۃ المائدہ / آیت ۳۲)

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے بھڑتے ہیں (اور احکام کو نہیں مانتے) اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں (دلوں) دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ جن جن کر یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں پیر پھیر کے (ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں) کا ڈالے جائیں یا انہیں اپنے وطن سے شہید کر دیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

بعثی کفر کے مظاہر:

آج کل اسلامی ملک عراق پر مسلط بغی حکومت کے شرک و کفر سے ہر ذی شعور انسان

زیادہ تنگ و دوکے بغیر آگاہ ہوتا ہے۔ بعضی انحرافات کے مختلف پہلو ہیں اس مختصر مقالے میں تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا ممکن نہیں، لہذا ہم تفصیل بیان کرتے کے بجائے محض اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں۔ کفر کے مظاہر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

پہلا: بعث پارٹی قائم کرنے والے سربراہوں کے حالات۔

دوسرا: پارٹی پر حاکم افکار و خیالات۔

تیسرا: پارٹی کا عملی سلوک (کارکردگی)

سربراہوں کے حالات:

عام طور پر اس پارٹی کے تمام سربراہ میشل غفلت سے لے کر شبیلی عیسیٰ اور صدام تک سبھی اسلام کے منکر رہے ہیں۔ (صدام تکمریتی کو صاحب فکر و بصیرت یوں نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سولے ٹوٹے کی طرح بائیں دیرانے کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا) جہاں تک ظاہری طور پر دین و مذہب سے تعلق کی بات ہے تو یہ سب کے سب کسی نہ کسی دین سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ جیسے میشل غفلت کا تعلق شام کے دشمن اسلام عباسی مذہب، طارق میخائل یوحنا عزیز، ایاس فرح اور شبیلی شمیل عیسیٰ کا تعلق متعصب نصرانی مذہب اور صدام کا تعلق اگرچہ دین اسلام سے رہا ہے اور لفظ ہر قومیت اور پیدائش کے لحاظ سے مسلمان ہے اور مسلمانوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے لیکن دراصل ان تمام افراد کا تعلق عیسائی گروہ گھروں، مغربی تنظیموں اور مادہ پرست کمیونسٹوں سے رہا ہے (جیسا کہ میشل غفلت بذات خود شروع میں کمیونسٹوں کے ساتھ تھا، پھر کبھی سامراج نے دوسرے نئے کارناموں کے لیے تیار کیا) اس حقیقت کو ان میں سے ہر ایک کی شخصیت، کارکردگی اور افکار و خیالات میں پاسکتے ہیں، لہذا ایک واضح حقیقت کے بارے میں مزید بیان کرنا بے سود ہے۔

ہم ذمہ دار صاحب قلم کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ بعث پارٹی کے ایک سربراہ کا نام نہیں بتا جو انحراف سے دور ہو۔

بعث پارٹی پر حاکم افکار و نظریات؛

یہ افکار و نظریات مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں، درج ذیل چند نمونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

① اسلام اور وحی کی نسبت شکوک:

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسئلہ بھی افکار و نظریات کے حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس سلسلے میں متعدد تحریروں سے قلمبند ہوئی ہیں۔

* - غلطی کہتا ہے: رسولؐ نے اپنے عقیدے کے تحت الہی تصور کے میدان میں ایک پھلانگ لگا کر خالق کے مفہوم کو آفاقیت بخشی۔

اس اعتبار سے اسلامی عقیدہ رسولؐ کی ایجاد ہے وہ چاہیں تو مفہوم خالق کو آفاقیت و شمولیت بخش دیں!!

اسی طرح کہتا ہے: اسلام عربی مزاج کی حقیقی تصویر ہے۔ لہذا اسلام الہی وحی کے ذریعہ ہر قوم و ملت کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ عرب قوم کے مزاج و طبیعت کا نتیجہ ہے۔ ایک اور جگہ کہتا ہے:

”اسلام عرب قوم میں ایک بیدار تحریک کی نشاندہی کرتا ہے۔ نتیجہ عربوں کی ہر فرد دوسرا محمدؐ بن گئی ہے.....“

لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام بذات خود بھی عرب قومیت کا حاصل ہے۔

* - ایک اور مقام پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مغلطی تنقید کرتا ہے۔ یورپ نے چونکہ اپنی ذات و تہذیب سے ہٹ کر ایک نا مانوس دین کو قبول کیا، اسی لئے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ یورپ کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کے ساتھ ساتھ اس اجنبی دین سے دوری اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو اس کی ذات کے ماسوا ہے۔

اس اعتبار سے صحیح دین وہی ہے جو عمومی جذبہ کا نتیجہ ہو۔ یعنی افراد اپنی تحریروں میں مندرجہ ذیل عبارت پر زور دیتے ہیں:-

محمدؐ عربوں کے رسول ہیں، اور اسلام عربی تہذیب و ثقافت کا منظر ہے۔
یہ عبارت وہی مضمون ادا کرتی ہے۔

صدائے کھرتی کا کہنا ہے:

”زندگی اور عمل کے میدان میں ہمارا نقطہ اسلام اور اس کی روح پر قائم
ہے، اور وہی عرب قومیت کا صحیح ترجمان ہے۔“
”اس اعتبار سے اسلام کا پیغام عربی قومیت کے سوا اور کسی چیز کی نشاندہی
نہیں کرتا۔“

بعث پارٹی سے منسلک افراد اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ اسلام عرب تہذیب یا محض
اس سے ملتی ہوئی چیز کو شکل دیتا ہے۔

صدائے کھرتی کے ہونے (دین اور تہذیب پر ایک نظر) کے ذیل میں کہتا ہے:
”ہمارے معاشرے میں جن امور کو مرکزیت حاصل ہے اور جو ہمارے اخلاق،
منارج اور تہذیب پر اثر رکھتے ہیں، ان میں ہمارا ماضی اور اس سے وابستہ قوانین،
حیثیت و رواج اور اسباب زندگی ہیں، اس کے علاوہ دین بھی ہے۔“
مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

”جب ہمارا عقیدہ قائم ہوا، اس کی بنا پر اس طرح تھی کہ اس سے نہ صرف ہمارے
معاشرے کی حقیقت ظاہر ہوتی تھی بلکہ معاشرہ کو اولیت حاصل تھی۔“
اس طرح سے دین محض عرب قومیت و شخصیت کا جز قرار پایا ہے۔... تہذیب کے دوسرے
پہلوؤں کے مثل قرار پایا ہے، لیکن جب بعض عقائد سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کے لیے خدمت
انجام دیتا ہے کیونکہ بعض عقائد و افکار کو اس پر اور عرب قومیت کی حقیقت کے تمام اجزاء پر
اولیت حاصل ہے۔

المتقبل رسلے (۱۹۷۹/۱۰/۱۳) کو انٹرویو دیتے ہوئے صدائے کھرتی ہے:
”یہ بات واضح رہے کہ ہمارے ذہن میں ان سیاستوں کو نافذ کرنے کی گنجائش
قطعی نہیں جو غیر عرب قوموں کے اسلام سے ناخوف ہوں۔“

اس افسار سے اسلامی سیاست عرب قومیت کی خالص تجلی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بعضی یا وہ کوئی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے، جب مدلمؑ ٹکڑے ٹکڑے اور زندہ مثالوں کے ذریعہ ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ”کے عنوان سے ایک کتابچہ میں لکھا ہے :

”اسلام ایک آسمانی دین اور پیغام کے طور پر جب سے ظاہر ہوا، عرب قوم نے ہی اسے تمام انسانیت تک پہنچایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن بذات خود ان کے عقائد پر مشتمل تھا۔“

اس تضاد کو کس طرح حل کیا جائے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔

ایک طرف سے تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے دوسری طرف عربوں کے عقائد اور ان کے ذہنی نتائج کے سوا اور کچھ بھی نہیں رکھتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر عربی ذہنیت بذات خود اللہ کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہ ہو۔

② تحریف قرآن :

منحرف و منافق لوگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے یقین شدہ موقف کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے قرآن کا سہارا لیتے ہیں، اور جب کبھی کسی آیت کو حسب حال نہیں پاتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آیت قابل طبعیتی نہیں گویا حق سے اپنی رائے کو مطابق کرنے کے بجائے حق کو اپنی رائے کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔

”دین و تہذیب“ نامی کتاب کے ص ۷۲ پر مدام اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے :

”جب ہم انہی عربی اسلامی جاوید و درخشاں تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاص مواقع اور حالات میں قرآنی آیتوں پر عمل کرنے سے چشم پوشی کی گئی ہے، جیسا کہ خلفاء راشدین کے دور میں نظر آتا ہے۔ لہذا کیا یہ کافی دلیل نہیں کہ ہم انسانی مسئلہ کو جوہر قرار دیں، اور اسی کو عادلانہ موقف تصور کرتے ہوئے آسمانی شریعت کا نفاذ کریں۔“

ظاہر کو چھوڑ کر اسلام کے جوہر کے سلسلے میں بعضی افراد جو تاکید اپنے کلام یا محاوروں میں کرتے ہیں اس میں ضروری کمی راز ہے، اور یہ دو حالتوں سے خارج نہیں ہو سکتا، یا تو یہ لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں جو کچھ مجتہدین نے جوہر کے بارے میں سمجھا ہے، اور یہ ممکن نہیں، کیونکہ کلام خدا میں نیایدی محو کو سمجھ لینا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک عبارت کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں مطلب بیان کئے جاسکتے ہیں اور تمام مطالب کا علم صرف اسی کو حاصل ہے، اس لئے کہ وہ لطیف و خبیر ہے دیا وہ لوگ جانتے ہیں جس کو اس نے علم دیا ہے۔) یا پھر یہ لوگ قرآنی ظواہر کو چھوڑ کر جوہر کا بہانہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ تنگ انسانی افکار و خیالات کو اسلامی دھانچے میں ڈھالنا آسان و ممکن ہے اور اس طرح سے قرآن و کفر کے درمیان ایک طرح کی مماثلگی و یکسانیت پیدا کر سکتے ہیں اور یہ کم صرف نشی ہی نہیں بلکہ باطل کے تمام مکاتب فکر اور ادارے انجام دے رہے ہیں۔

فرض یہ کہ جوہر اسلام کے بارے میں بعضیوں کی تاکید ایک خطرناک علامت ہی نہیں بلکہ ایک نئی سازش ہے۔

مقام نے اس سلسلے میں کیا بیان کیا ہے، ملاحظہ کیا جائے "جب انسان عدل و انصاف کو پہلے سے بڑھ کر روئے زمین پر قائم کرنا چاہے، اسے آسمانی روح و جوہر کا سمنا و احترام رکھنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ آسمان انسانوں کے آپسی تعلق کو کس طرح کا چاہتا ہے اور زندگی میں انسانی عام طور پر کس طرح کے کردار کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں آسمانی احکام کیا چاہتے ہیں، یہی کہ عدل و انصاف، مساوات و برابری انسانوں کے درمیان قائم ہو جائے، انسانی کوششیں ارتقاء زندگی کا باعث بنیں، اسی بات کو تو ہماری پارٹی مانتی اور کہتی ہے، دین کی دنیا نویں باتوں اور افراط و تفریط سے پرہیز کرتے ہوئے اسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتی ہے، ورنہ دین کے پرانے طریقے اختلاف آراء کے باعث بن جائیں۔"

تو اس طرح سے بعضی افراد اپنے اجتہاد کے مطابق روح و جوہر کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے انقلابی تجربوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، اسی لئے قرآن اور اس کے ظواہر کو سمجھنے میں بھی طریقوں کی مدد نہیں لیتے، اور نہ ہی خدا کی طرف سے نازل شدہ اسلامی احکام و

شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“

جو لوگ خدا کی طرف سے نازل شدہ حکم کی تعمیل نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔

ٹھیک اسی نقطے سے بقیوں نے بعث پارٹی کے ماکسی، صلیبی، اور رجعت پسند قومی افکار و خیالات کو اسلام کے ساتھ مدغم کرنے کی کوشش یہ سوچ کر شروع کی کہ ظاہر ایک نہ سہی جوہر تو دونوں کا ایک ہی ہے۔

ان کا ایک ترجمان (جمہوریہ اخبار، ۶۰ فروری ۱۹۸۷ء) لکھا ہے:-

”اسلام اور بعث پارٹی کے افکار و خیالات کے درمیان نقطہ حای اشتراک متعدد ہیں، اگر اسلام ظلم کے خلاف ایک انقلاب ہے تو بعث پارٹی بھی ظلم کے خلاف انقلاب ہے، اگر اسلام عربوں کا دین ہے تو بعث پارٹی بھی عرب قوم سے مخصوص ہے۔“ وغیرہ۔

اور صدام کہتا ہے:

”بغشی عقیدہ کوئی ایک یا متعدد دینی نسخوں پر مشتمل عقیدہ نہیں، وہ عربوں کا عقیدہ

ہے اور اسلام میں عرب قومیت کی نشاندہی کرتا ہے۔“

صدام اس بات کو ایک بار نہیں کہی بار کہہ چکا ہے۔

جبکہ یہی صدام ۱۱/۸/۱۹۷۷ء کی تصویر میں کہتا ہے:

”ہمارا یعنی عقیدہ کسی طرز فکر یا مذہبی تجزیہ و تحلیل کے مطابق نہیں۔“

لیکن اچانک اسلام اور بعث پارٹی کے افکار و خیالات پوری طرح ایک دوسرے کے مطابق

نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر جب صدام (فکر، تکرار، عمل اور زندہ مثالوں کے ذریعے ایمان بچھتا ہوا

ہے) کے عنوان سے ایک کتابچہ تحریر کرتا ہے تو اس میں کہتا ہے:

”ہمیں پورے معاشرے کو مسلم یا دوسرے معنوں میں بغشی معاشرے میں تبدیل

کر کے اپنی تنظیم یعنی بعث سوشلسٹ عربی تنظیم کی حفاظت کرنا چاہیے۔“

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ظواہر، خصوصیات اور تفصیلات کو چھوڑ کر محض جوہر

کی تاکید کرنا صدام کا شعار ہے۔
 گویا یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ
 صحیح معنوں میں اسلام کی ترجمانی کرتا ہے۔
 نجف اشرف میں تقریر کرتے ہوئے صدام کہتا ہے:
 ”عرب سوشلسٹ بعث پارٹی کے اصول کے مطابق آسمانی قدروں کو نئے
 سرے سے زندہ کرنا، عرب قوم سے متعلق ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔“
 بات یہیں تک باقی نہیں رہتی بلکہ گراں حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعث پارٹی کا عقیدہ
 گذشتہ دو صدی عقائد کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اس سلسلے میں غلطی کہتا ہے:
 ”بے شک موجودہ عقیدے کو گذشتہ عقائد سے مزید گہرا اور وسیع ہونا چاہیے۔“
 اس فقرے کفر بالحد۔ اسلام کی آفاقی قدروں سے انکار یا غلطی کی یہودہ گوئی کے سوا
 اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔

۳) دین کو زندگی سے علیحدہ کرنے کی سازش؛

سامراج نے اس عیسائی مغربی طرز فکر کو ہم تک محض اس لئے پہنچایا کہ اسلام کو زندگی
 کے ہر شعبے سے محروم کر کے مسجد تک محدود کر دے تاکہ اس کے حرکت پیدا کرنے والے پہلوئیں
 کو ختم کر سکے۔ اسلام بذات خود ایک مکمل نظام حیات ہے اور نہایت واضح ہے کہ اسلام کی یہ
 صفت ضروریات دین میں شمار ہوتی ہے اور ضروریات دین کا منکر قیضاً کافر ہے۔ یہ جانتے
 ہوئے کہ اسلام دین حیات ہے، سماجی، اقتصادی، تربیتی اور جزاء و سزا جیسے امور میں
 اسے دخل حاصل ہے، کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسلام وہ دین ہے جس کا حیات سے کوئی تعلق نہیں؟
 بہر حال یہ دیکھا جائے کہ بعضی کفار کس طرح سے دین اسلام کو محض ایک تاریخی تہذیب و
 تمدن تصور کر کے صرف جوہر پر عمل کرتے ہیں اور کن تقاضوں کی بنا پر دین و حیات کو ایک
 دو سے علیحدہ تصور کرتے ہیں، وہ بھی یقینوں کے اجتہاد کے مطابق۔
 اس ذیل میں غلطی کہتا ہے:

”اسلام جاودان اور آفاقی نظام ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی مہنوں اور پہلوؤں کا حامل بھی ہو سکتا ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے محدود سب سے، لیکن فعل و معنی کے لحاظ سے مطلق اور خاص زمان و مکان کے دائرے میں محدود ہے۔“

ملاحظہ فرمائیں اس فکر میں کتنا تضاد پایا جاتا ہے، ایک طرف تو اسلام جاودان اور آفاقی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہ خاص زمان و مکان کے دائرے میں محدود ہے!! مزید کہتا ہے:

”اس اعتبار سے کہ ہم ایک امت ہیں، یہ ظاہر نہ ہونا چاہئے کہ اسلامی اخلاق سے آراستہ ہیں کیونکہ اس سے رجعت پسند مذہبی منطق کو قوت ملتی ہے۔ یعنی ہماری پارٹی کو ایک مذہبی پارٹی ہونا پڑے گا جو نہیں ہے، لیکن ترقی اور نئی زندگی کی راہ عرب سوشلسٹ بحث پارٹی ہے..... وہی قوم و ملت کی روح رواں اور انسانیت کی علمبردار ہے۔“

”اگر پارٹی سے منسلک بعض افراد نے عرب سوشلسٹ بحث پارٹی کے اصول کے بجائے مذہبی اصول و سرگرمیاں اپنائی ہیں، اور انہیں یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ انہیں کے ذریعہ زندگی کے بنیادی مسائل حل کئے جاسکتے ہیں تو وہ پہلے بحث پارٹی میں شامل کیوں ہوئے؟ اب جبکہ ایک مدت پارٹی میں شامل رہ کر گذار لی، کیوں ان باتوں کو پارٹی پر عائد کرنا چاہتے ہیں جو پارٹی کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں؟ بحث پارٹی کے نویں اجلاس میں شرکت کرنے والوں نے مذہبی مسائل کی نسبت اپنے موقف کا اعلان مختصر طور پر یوں کیا ہے:

”مذہبی سرگرمیوں یا مذہبی سیاست سے نیٹنے کا واحد طریقہ وہی ہے جو صدر مصلحین نے ”دین و تہذیب پر ایک نظر“ کتابچہ میں بیان کیا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے: ”ہم سب کو مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہماری پارٹی کی سیاست کے منافی نہ ہوں، معاشرے

کی نیا دہشت پاشی کے مزاج کے مطابق ہوگی اور کسی کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ مذہبی لبادہ اوڑھیکر ہماری سیاست میں مداخلت کرے انقلاب اس کے نتائج اور دین کے مابین کو فساد نہ ہونا چاہئے۔

” مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنا ہمارا فرض ہے، خواہ وہ حکومت میں ہو یا معاشرے میں۔ اسی طرح سیاست سے عاری مذہب کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔“

سارا مقصد یہی ہے کہ حیات دین سے عاری ہو جائے، اور لوگ اس کا لہجہ طوا و احترام رکھیں مگر اسے زندگی کو منظم بنانے کا ذریعہ قرار نہ دیں۔

۴) انسانوں کے وضع کردہ قوانین پر مکمل بھروسہ:

ظاہر ہے کہ جب بین کو حیات و زندگی سے علیحدہ کر دیا جائیگا تو انسانوں کے وضع کردہ قوانین نفاذ کی گنجائش خود بخود نکل آئے گی، نتیجتاً انسان خدا کے برابر قرار پائے گا اور زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے قوانین وضع کر سکے گا۔

یہی وجہ ہے کہ صدام بعد میں اپنی کتاب ”دین و تہذیب“ ص ۶۳ پر رقم طراز ہے:

”عوام کے درمیان نفی امور پر تبادلہ خیال کا رجحان زمین پر عدل و مساوات قائم کرنے والی صحیح راہ کو ضائع کر دے گا (بعثیوں نے اسی کو اسلام کا جوہر قرار دیا ہے، اور آسمانی احکام و قوانین کی خدمت نہ ہو پائے گی... اس لئے کہ عوام انسانوں کے وضع کردہ ان قوانین کے پابند ہیں جو انسانوں کے لئے عدل و مساوات کا قیام اور انہیں کی ترقی و فلاح و بہبود کا ساز و سامان فراہم کرتے ہیں۔“

اس حکم کو رائج کرنے کی غرض سے صدام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اپنی ذاتی رائے کا استعمال کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں کہتا ہے:

”اجتہاد یا مذہبی طریقہ کے تحت میں کوئی مبہم بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات

داخل ہے کہ سنت نبوی جو رسول اللہ کی سنت ہے قرآن کی آخری آیت نازل ہونے کے بعد سے شروع نہیں ہوئی بلکہ پہلی آیت نازل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جتنی رہی۔ حضرت محمد بن عبد اللہؐ تو وحی سے ادنیٰ تھے پھر کیوں اپنی ذاتی رائے استعمال کرتے رہے، کیا یہ زمین پر انسان کی عظمت کی بنیادی دلیل نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانی احکام کے نفاذ کی رعایت اور اس کی مخالفت بھی ہونا چاہیے۔“

اسی طرح ”انسان صالح“ کا کردار ہے جو قانون سازی کے نتیجے میں علوم و ملت کی خدمت کرتا ہے۔ اور یہی ”انسان صالح“ دو بنیادی تقاضوں کو پورا کرتا ہے :

پہلا: آسمانی احکام کے تقاضے (صرف جو ہر تفصیلات نہیں)۔

دوسرا: انقلابی تحریکوں کے تقاضے۔

مزید اضافہ کرتا ہے :

جس مقداریں انسان کا رول زمین پر انسان کے لیے سعادت اور خوشیاں فراہم کرتا ہے اسی مقداریں آسمانی احکام کی تعمیل ہوتی ہے، اس کے علاوہ زندگی کے صحیح اصول و قوانین بھی مورد قبول واقع ہوتے ہیں۔“

اسی طرح کہتا ہے :

”اس لئے بھی کہ آسمانی احکام کا بنیادی عنصر دو اساسی اصولوں پر قائم ہے، انسان اور آسمان کے مابین تعلق میں توحید اور اس کے تقاضے، دوسرے زمین پر ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات اور عدل و انصاف قائم کرنے کا کام۔“

یہ بات یاد رہے کہ اس طرح کا انصاف قائم کرنا توحید کے مد مقابل ہے، اور اس کا مصدر فکر انسانی ہے۔

ایک اہم سوال پیش کرتے ہوئے صدام مذکورہ خیال کو ذہنی نشیں کرانے کی غرض سے

ایک نئے خیال کا اظہار کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ:
 ”کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ قرآن و سنت پیغمبرؐ کو اتنی اہمیت دیتے
 ہیں تو کیوں نہ ہم پورے طور پر دونوں کے احکام پر عمل کریں؟ اس کا جواب
 واضح ہے .... ہمارے خیال میں یہ تصور بھی تاریخ کی دین ہے۔ اس لئے کہ
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض ایک ہی دین پر اکتفا نہیں کی .... کیا متعدد ادیان
 ہونے کے سلسلے میں الہی حکمت پر خدا نخواستہ زوال آگیا یا مسئلہ ہی کچھ
 ایسا ہے کہ ایک دین کے بعد دوسرا دین ہو اور پہلے سے بہتر یا مسئلہ کچھ
 اس تصور سے زیادہ گہرا اور عمیق تو نہیں؟ اس اعتبار سے انسان کا کردار اہم
 قرار پاتا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کے وسیع اجتہاد کو آسانی
 ادیان رو نہیں کر سکتے ....“

اس طرح سے صدام ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔
 ”لہذا عرب سوشلسٹ بعث پارٹی میں ہم صرف آسمانی قدروں کی بنیادی
 جوہر پر عمل کرتے ہیں (!!) ویسے مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے میں علوم
 کو اختیار حاصل ہے۔“

البتہ علوم صرف ان مذہبی سرگرمیوں کی جاری رکھ سکتے ہیں جن خدا اور بندوں کے مابین تعلق ہوتا ہے اور جسے وہ توحید کے
 نام سے مانتے ہیں ورنہ باقی اختیارات بعث پارٹی کو حاصل ہیں کہ جو جی میں آئے وہ کرے، ان یقینوں کا
 خیال یہ ہے کہ بعث پارٹی ہی کے دم سے عدل و مساوات قائم ہے، یہاں تک کہ مذہبی فرائض بھی
 ان کی نظر میں کسی خاص اہمیت کے حامل نہیں، انہیں چھوڑ دینا واجب سمجھتے ہیں۔
 صدام کہتا ہے:

جہاں ہم اتحاد کو رد کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ کوشش بھی کرنا چاہئے کہ ہم
 یا ہماری حکومت محض مذہبی سرگرمیوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں
 (دین و تہذیب / ص ۷)

دوسری جگہ پر کہتا ہے:

”مذہبی مسائل جو درحقیقت رجعت پسند اور ہماری پارٹی کے دشمنوں کے وسائل ہیں، کیا مناسب ہوگا کہ ہم اپنی پارٹی سے وابستہ افراد کو استعمال کرنے کی اس مذہنک چھوٹ دیں کہ رفتہ رفتہ ہم بھی دینی رجعت پسند ہو کر فقر و دارانہ اخلاقی کے طوفان روحانی بن جائیں۔۔۔۔۔ یا بنیادی یا مجمع طریقہ یہ ہے کہ مذہبی مسئلہ کے لیے وضع موقوف اختیار کیا جائے اور عوام کو خواہ وہ پارٹی سے منسلک اور وابستہ ہوں یا نہ ہوں مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے کی چھوٹ دیدی جائے؟“
لیکن مذہبی طریقوں سے ہم اپنی مشکلیں کیوں حل نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں صدام کا

جواب ہے:

”موجودہ زمانے میں دنیاوی اور زندگی سے متعلق شکلوں کو مذہبی طریقوں کے ذریعہ حل کرنا ناممکن ہے، نئی نسل اور نئے معاشرے کی شکلوں کو بنیادی طور پر ان طریقوں سے ہٹ کر حل کرنا چاہئے جو صدار اسلام میں کارآمد سمجھے جاتے تھے۔“

مزید اضافہ کرتا ہے:

”ہم اپنے عقیدے اور فکری وسیع تہذیبی تجزیہ و تحلیل کو مذہبی رنگ دینا نہیں چاہتے، حالانکہ مذہبی شواہد اور اس سے متعلق تجزیہ و تحلیل کی سیاستوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن ارتقائے زندگی اور اس کے شرائط کی رعایت کتنی اہم ہے یہ بیان کرنا مراد تھا۔ اس اعتبار سے ہمارا بغی عقیدہ کوئی مذہبی تجزیہ و تحلیل کا نسخہ نہیں۔ وہ عربوں کے لیے زندگی کا عقیدہ ہے، انہیں عدل و انصاف، نیکی، بخشش اور ترقی و قربانی کی دعوت دیتا ہے، یہی اسلامی دعوت کا تقاضا ہے لیکن نئے طریقوں کے ساتھ۔“

اس طرح سے ان افکار کو تقویت بخشی گئی ہے جو انسان کے وضع کردہ نظام کی راہ ہموار کر کے دین کو محض عبادات کے دائرے میں محدود کرتی ہیں اور پارٹی سے منسلک افراد کو حتی المقدور دین و مذہب سے دور کرتی ہیں۔

ایک نئے خیال کا اظہار کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ:
 ”کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ قرآن و سنت پیغمبرؐ کو اتنی اہمیت دیتے
 ہیں تو کیوں نہ ہم پورے طور پر دونوں کے احکام پر عمل کریں؟ اس کا جواب
 واضح ہے.... ہمارے خیال میں یہ تصور بھی تاریخ کی دین ہے۔ اس لئے کہ
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض ایک ہی دین پر اکتفا نہیں کی.... کیا متعدد ادیان
 ہونے کے سلسلے میں الہی حکمت پر خدا بخواسۂ زوال آگیا یا مسئلہ ہی کچھ
 ایسا ہے کہ ایک دین کے بعد دوسرا دین ہو اور پہلے سے بہتر یا مسئلہ کہیں
 اس تصور سے زیادہ گہرا اور عمیق تو نہیں؟ اس اعتبار سے انسان کا کردار اہم
 قرار پاتا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کے وسیع اجتہاد کو آسانی
 ادیان رو نہیں کر سکتے....“

اس طرح سے صدام ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔
 ”لہذا عرب سوشلسٹ بعث پارٹی میں ہم صرف آسمانی قدروں کی بنیادی
 جو بہرہ بر عمل کرتے ہیں (!!) ویسے مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے میں علوم
 کو اختیار حاصل ہے۔“

البتہ علوم صرف ان مذہبی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں جن خدا اور بندوں کے مابین تعلق ہو تا ہے اور جسے وہ توحید کے
 نام سے مانتے ہیں ورنہ باقی اختیارات بعث پارٹی کو حاصل ہیں کہ جو جی میں آئے وہ کرے، ان یقینوں کا
 خیال یہ ہے کہ بعث پارٹی ہی کے دم سے عدل و مساوات قائم ہے، یہاں تک کہ مذہبی فرائض بھی
 ان کی نظر میں کسی خاص اہمیت کے حامل نہیں، انہیں چھوڑ دینا واجب سمجھتے ہیں۔
 صدام کہتا ہے:

جہاں ہم اتحاد کو رد کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ کوشش بھی کرنا چاہئے کہ ہم
 یا ہماری حکومت محض مذہبی سرگرمیوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں
 (دین و تہذیب / ص ۷۱)

دوسری جگہ پر کہتا ہے:

”مذہبی مسائل جو درحقیقت رجعت پسند اور ہماری پارٹی کے دشمنوں کے وسائل ہیں، کیا مناسب ہوگا کہ ہم اپنی پارٹی سے وابستہ افراد کو استعمال کرنے کی اس منہج چھوٹ دیں کہ رفتہ رفتہ ہم بھی دینی رجعت پسند ہو کر فرقہ وارانہ اختلاف کے طرفدار و حامی بن جائیں۔۔۔۔۔ یا بنیادی یا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مذہبی مسئلہ کے لیے واضح موقف اختیار کیا جائے اور عوام کو خواہ وہ پارٹی سے منسلک اور وابستہ ہوں یا نہ ہوں مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے کی چھوٹ دیدی جائے؟“ لیکن مذہبی طریقوں سے ہم اپنی مشکلیں کیوں حل نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں صدام کا

جواب ہے:

”موجودہ زمانے میں دنیاوی اور زندگی سے متعلق خشکوں کو مذہبی طریقوں کے ذریعہ حل کرنا ناممکن ہے، نئی نسل اور نئے معاشرے کی مشکلوں کو بنیادی طور پر ان طریقوں سے ہٹ کر حل کرنا چاہئے جو صدر اسلام میں کارآمد سمجھے جاتے تھے۔“

مزید اضافہ کرتا ہے:

”ہم اپنے عقیدے اور فکری و سیاسی تجزیہ و تحلیل کو مذہبی رنگ دیتا نہیں چاہتے، ملاحظہ مذہبی شواہد اور اس سے متعلق تجزیہ و تحلیل کی سیاستوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن ارتقائے زندگی اور اس کے شرائط کی رعایت کتنی اہم ہے یہ بیان کرنا مراد تھا۔ اس اعتبار سے ہمارا بعضی عقیدہ کوئی مذہبی تجزیہ و تحلیل کا نسخہ نہیں۔ وہ عربوں کے لیے زندگی کا عقیدہ ہے، انہیں عدل و انصاف، نیکی، بخشش اور ترقی و قربانی کی دعوت دیتا ہے، یہی اسلامی دعوت کا تقاضا ہے لیکن نئے طریقوں کے ساتھ۔“

اس طرح سے ان اٹکار کو تقویت بخشی گئی ہے جو انسان کے وضع کردہ نظام کی راہ ہموار کر کے دین کو محض عبادات کے دائرے میں محدود کرتی ہیں اور پارٹی سے منسلک افراد کو حتی المقدور دین و مذہب سے دور کرتی ہیں۔

⑤ جاہلیت کو فروغ دیکر عوام کو اس سے وابستہ کرنا؛

زمانہ جاہلیت کے تمام خرافات، انحرافات اور افسانوں سے عرانی عوام کو وابستہ کرنے کے لیے بحث پارٹی کے پاس وہی جتنی منصوبہ ہیں جو بین الاقوامی یہودی سازش کے نتیجہ میں تمام اسلامی ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعہ ان ملکوں کے عوام کو جاہلیت کا سپرد کار بنا کر اپنے پلیدار دلوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ان کے بعض اہم مقاصد اس طرح بیان کئے جاسکتے ہیں:-

۱۔ امت اسلامیہ کی تاریخ کو پارہ پارہ کرنا، کیوں کہ صرف اسلامی تاریخ ہی کے ذریعہ امت اسلامیہ کا اتحاد باقی رہ سکتا ہے۔

۲۔ اسلامی روح و فکر اور جاہلیت کے پست افکار کے مابین جذباتی فاصلوں کو کم کر کے اسلامی و جاہلی فکر کے درمیان ہمانگی و یکسانیت پیدا کرنا۔

۳۔ عقیدے کی جگہ عوام کے دل میں علاقائی تاریخی اور طفیلی جذبات ابھار کر؟ انہیں عصر جاہلیت کی طرح آباؤ اجداد سے وابستہ کرنا وغیرہ۔

غرض کہ بعض سازشوں کے کئی پہلو ہیں جن کا تذکرہ یوں کیا جاسکتا ہے۔

الف۔ جاہلیت کو فروغ دینا — مدام کہتا ہے:

”یہ سوچنا کہ ہماری تاریخ اسلام سے پہلے خلی یا شرم آور تھی بالکل غلط ہے۔“

جاہلیت، شرک و کفر، نفاق اور غارت گری سے بھرپور معاشرے کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس کی واضح مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔

ب۔ عراق اور عربوں کی تاریخ کو دو ہزار پانچ سو سال پرانے واقعات سے جوڑنا جس طرح شاہ ایران نے ایرانی عوام کی تاریخ کو دو ہزار پانچ سو سال پرانی کھوش کی حکومت سے جوڑ رکھا تھا،

”آج عرب قوم مذہبی قومیت دشمنی کی قائل نہیں، اس لیے کہ دین کا کردار ان لوگوں دوسرا ہے، وہ ایک ہی قوم و مذہب کے ملنے والے افراد کے درمیان اتحاد کی بجائے تفرقہ ایجاد کرتا ہے، خواہ مختلف ادیان میں بنیادی اختلافات ہوں یا نہ ہوں، ان کی بنیاد تعصب

اور حقیقت سے ماری باتوں پر ہوتی ہے..... بہر حال آج عرب قوم ایک وسیع فنی تہذیب کی مالک ہے جو مصری، آشوری، بابلی اور فنیقی جیسی تہذیبوں سے مل کر تیار ہوئی ہے اس اعتبار سے ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم فرعونوں کی تہذیب کو نہ بھلائیں نہ اس سے دھڑکی اختیار کریں۔“ (عرب قومیت اور اس کا نظریہ)

(القومية العربية والنظرية القومية... المنهاج الثقافي المרכזی، الكتاب الاول، ص ۲۳)

اسی طرح (تہذیب، ص ۲۸) پر صدام کہتا ہے:

”اس اعتبار سے کہ ہم ایک امت ہیں، یہ ظاہر نہ ہونا چاہیے کہ اسلامی اخلاق آراستہ ہیں، کیونکہ اس سے رجعت پسند مذہبی منطق کو قوت ملتی ہے، یعنی ہماری پارٹی کو ایک مذہبی پارٹی ہونا پڑے گا جو نہیں ہے، لہذا اپنی قدیم تاریخ کی مدد سے اپنے نظریہ کو اس تاکید کے ساتھ مستحکم کرنا چاہئے کہ عرب قوم کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور جتنی تہذیبیں عرب ملکوں میں نمودار ہوئیں سب کی سب عرب قومیت کی نشاندہی کرتی رہی ہیں، اس لئے کہ عرب قوم کا سرچشمہ ایک ہے۔“

اور ۳ جولائی ۱۹۶۹ء میں، نوین طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اس طرح آج تاریخ خود کو دہراتی ہے، کہ ایک بار پھر سے وہ روبرو تازہ ہوئی ہے جس نے عظیم سے عظیم انسانی قوانین کو اپنے وقت اور تمہارے دادا مورائی کے دور میں وضع کیا تھا، حرکت و عمل کے میدان میں آج ہم میں بخود نصر کی روح پھر سے سما گئی ہے۔“

اگر وہ لوگ جو اسلام کے نام پر بغداد میں جمع ہوئے ذرہ برابر اپنے مؤمن بقائد و رہبر کے اس قول پر غور کر کے دیکھیں کہ جس کے خیال میں روبرو عربیت ہی تمام عظیم انسانی قوانین کا سرچشمہ ہے، اس نے ملت اسلامیہ کے حق میں کون کون سے جرائم انجام دیئے ہیں، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم جو کہتے چلے آئے ہیں وہ صحیح ہے اور جو کچھ عراق میں ہوا وہ عین

فتنہ و فساد ہے اور مسلمان عوام کو صحیح اسلامی تصور سے دور رکھنے کی سازش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یغنیوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ عراقی و ایرانی مسلمان عوام کے درمیان وہی حلقہ قرار دیا جائے اور فساد قائم رہے جو سو مریوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہائی و سب قادیسیہ صدام و دوع النفر (صدام کی قادیسیہ اور کامیابی کا عنصر) نام کی کتاب میں کہتا ہے: ”فارس اور عربوں کے درمیان تضاد و تصادم نامی ہی پرانا ہے عینی قدیم ہماری تاریخ ہے، اگر ہم تاریخی قیاس سے نقطہ آغاز کا جائزہ لینا چاہیں تو یہ کہنا ہوگا کہ یہ تضاد سو مریوں کے زمانے سے شروع ہوا اور بار بار ایرانیوں کے سرخون آمدی کی قائم کردہ متحد عراقی حکومت کے مقابلہ کرنا چاہا۔“

ج۔ شہر وک نام بننے کی سیاست پر عمل درآمد جیسا کہ حلقہ کو (بابل)، موصل کو (نینوی) اور ناصر کو (ذی قار) وغیرہ۔

د۔ مذکورہ جہالت کو فروغ دینے کی غرض سے درسی کتابوں اور دیگر نشریات کے سلسلے میں علم سیاست پر عمل درآمد اس کے علاوہ بابل اور سو مری نام سے مغفیل منعقد کرنا۔ بغداد سے شائع ہونے والا ایک اخبار لکھتا ہے: ”آشور و بابل کے حسن کی ملکا کوں کو ۱۹۸۰ء میں پہلا شو کویت میں برگزار کرنا تھا، جو ملٹن ہوٹل میں برگزار ہوا اور اس میں عراقی حسن کی ملکا کوں نے موسیقی نغموں کے سہارے عمدہ شو پیش کیا کہ کویتی ناظرین مبہور ہو گئے اور انہوں نے اس کی مدت میں اضافہ کا مطالبہ کیا۔“ یہی نہیں ان قدیم ملاخوں کو بھی آباد کیا جن میں آثار قدیمہ کے کھنڈرات باقی تھے جیسے بابل جس کے باضے میں عراقی اخبار ”جمہوریہ“ نے ایک خبر کے تحت لکھا تھا: ”عظیم قلعوں کے شہر میں ممو راہی کامیابی و کامرانی کے ساتھ واپس آتا ہے وغیرہ۔“

⑥ اسلام مخالف افکار و خیالات رائج کرنا:-

اس سلسلے میں عراق کی بشی حکومت کا موقف واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ وہ خود علانیہ طور پر اعلان کر چکی ہے کہ اس کا سارا اعتماد اور بھروسہ کمیونسٹی اور قومی افکار و خیالات وغیرہ پر ہے۔ لہذا اتنے واضح اعلان کے بعد بھی تفصیلات بیان کرنا فضول ہے۔

اسلامی حکومت - صفات اور خصوصیات

① جواز حکومت کے بنیادی اصول؛

اسلامی حکومت میں اعلیٰ اقتدار کی بنیاد قرآن و سنت نبویؐ پر استوار ہے، اور یہ دونوں چیزیں (قرآن و سنت) احکام الہی کا حشر میں، انھیں کے تحت امت مسلمہ اپنے نمائندوں کے ذریعے خدا کی طرف سے دی ہوئی حیثیت و شخصیت بروئے کار لاتی ہے، اور (امر معروف نہی منکر) کی رو سے، قوانین و مقررات وضع کرنے، حکومت کے امور منظم کرنے، احکام کے نفاذ، عوام کے مفادات کا خیال رکھنے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے حسب ترتیب متعینہ مجریہ اور قضائہ ادارے قائم کرتی ہے۔ شوریٰ کی بنیاد، نص (قرآن) حدیث، سنت اور امت مسلمہ کے اجماع پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقوق، فرائض اور قانون کے اعتبار سے تمام رعایا کے درمیان مساوات قائم کرنا چاہیے۔ کسی ایک کو دوسرے پر حسب نسب رنگ اور جنس کی رو سے برتری و فضیلت حاصل نہیں۔ صرف تقویٰ اور عمل صالح کی بنیاد پر درجہ بندی ہوگی۔ تمام خلائق عیال اللہ ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے۔ وہی سب کے حقوق دینے والا اور فرائض مقرر کرنے والا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سے محروم کرے یا وہ فرائض جو اللہ نے عائد نہیں کیے ان کو زبردستی کسی پر تھوپے۔ معاشرتی انصاف کسی خاص طبقے سے مخصوص نہ ہونا چاہیے۔ مزدور ہوں یا دوست ہوں یا دشمن لے اجماع سے ملو وہ اتفاق تھا، امت یا ارباب مال و مقدر جو کاشف سنت ہوں دیکھو فرائد الاموال شیخ مرتضیٰ۔

انصاف کے معاملے میں سب کو برابر سمجھنا :
 ”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ“
 اللہ تعالیٰ انصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔
 حدیث ہے :-

بالعدل قامت السموات والارض
 زمین و آسمان انصاف و عدل کی بنا پر قائم ہوئے۔
 ابن خلدون نے لکھا ہے :

”ان عدل المحاكم او ولي الامر فيما يتعلق بما للناس من حقوق
 في اموالهم و حقوق مترتبة على اعمالهم هو الذي يؤدى الى ان
 يشعروا بحرية باطمئنان و يحفظهم على الاقبال على العمل و الجهد
 لينتج من ذلك العمران و اتساعه و تكثر الاموال و الخيرات
 و المال و العمل يؤدى ان الى تقوية الدولة و لقاء الحكم و
 استمراره و بالعكس تكون عواقب الاعتداء على اموال الناس و
 و حقوقهم او غمطهم“

حاکم یا ولی امر کا انصاف عوام کے حق میں - خواہ وہ ثروت و دولت کے سلسلے
 میں ہو یا ان کے کاروبار کے بارے میں، دونوں صورتوں میں رعایا کے اطمینان
 کا باعث ہوتا ہے، انھیں سعی و عمل کی طرف راغب کرتا ہے، نتیجہ عمران و ترقی
 منصوبوں میں وسعت اور ثروت میں کثرت و برکت پیدا ہوتی ہے۔
 ثروت اور کاروبار مل کر حکومت کے استحکام، بقا اور دوام کا باعث ہوتے
 ہیں، اس کے برخلاف عوام کا مال، ان کے حقوق ہڑپنے اور ان کے ساتھ
 نا انصافی پر مشتمل سلوک کرنے کے نتائج برے ہوتے ہیں۔

دوسری بحث میں علامہ نے لکھا ہے :-

اعظم من ذلك في الظلم و افساد العمران في الدولة، التسلط على

اموال الناس بشرائع ما في ايديهم بأبغس الاشعان، ثم فرض
البضائع بأرفع الاشمان“

حکومت کی جانب سے عوام کی ثروت پر قبضہ (وہ بھی اس طریقے سے کہ انہیں
سے ستمال خرید کر مہنگے داموں ان پر تھوپا جائے) ظلم اور ترقیاتی منصوبوں
میں بے توجہی سے بدتر ہے۔

اور رادری کا کہنا ہے :

”من القواعد التي تصلح الدنيا حتى تصير منتظمة وامر ساهم لثمة
فعي عدل شامل يد عوا الى الالفه ويمعت على الطاعة وتعميه
البلاد وتمنوبه الاموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان“
ذنیوی امور میں انتظام اور نظم و نسق جاری رکھنے کے لیے اگر کوئی مناسب قانون
قانون ہو سکتا ہے تو صرف عدل (انصاف) ہے۔ جو الفت، محبت، اور اطاعت
کی دعوت دیتا ہے، تاہم ملک میں ترقی، ثروت میں اضافے، نسل میں بڑھاو
اور فرمانروا کے اطمینان و سکون کا باعث ہوتا ہے۔

ابن خلدون نے کہا ہے :-

ان السخرة من انواع الظلم ومن اشد الظلمات وأعظمها في فساد
العملان تكليف الاعمال وتسخير الرعايا بغير حق۔

بے گار، ایک طرح کا ظلم ہے، اور ترقی کی راہ میں بیگار اور رعایا سے زبردستی
کام لینا اس سے بڑھ کر ہے۔

سماجی فلاح محض اسلامی اخوت و برادری کی ضرورت ہی نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ
نے اس کے فقدان کو روز جزا کے جھٹلانے کے برابر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

”أُمْلِيتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَعْصِ
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ“ (المائدہ ۱-۳)

کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ تو وہی (کم بخت) ہے

جو تیم کو دھکے دیتا ہے اور متاجوں کو کھلانے کے لیے دلوگوں کو آمادہ نہیں کرتا۔
ایہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان میں کم سے کم اتنا شعور تو ہونا چاہئے کہ وہ اپنے دوسرے
مسلمان بھائی اور اس کی زندگی کا خود کو ذمہ دار محسوس کرے۔ مومن ایک دوسرے یوں
وابستہ رہتے ہیں جیسے ایک عمارت کے مختلف حصے، یعنی ایک دوسرے کی خوشی و غم میں برابر
کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ محبت، الفت اور ایک دوسرے سے لگاؤ کے لحاظ سے مومنین کی مثال
اس جسم کی ہے، جس کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے غم میں شریک اور دوسرے کے درد کو اپنا درد
سمجھ کر اثر قبول کرتے ہیں۔

”لَوْ شِئْنَا عَلَىٰ الْفَسْحِ وَلَوْ كَانَ بَحْمِ خِصَاصَةٍ“ (الفر/۹)
اور اگر ہم اپنے اوپر تنگی ہی (کیوں نہ) ہو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح
دیتے ہیں۔

”وَلَنِي أَمْوَالٌ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“ (الذاریات/۱۹)
اور ان کے مال میں سائل و محروم دونوں کا حق ہے۔
اور خاتم الرسل کا قول ہے :-

”مِنْ بَاتِ شَبَعَانَا وَاخْوَهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ فَلَيْسَ صَنًّا“
جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بھائی بھوکا ہے، کھاپی کر سو جائے وہ ہم میں
سے نہیں۔

سماجی فلاح و بہبود کی طرح لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی ضروری ہے۔

”لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُو ظَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَانْفُسِهِمْ خَيْرًا“ (النور/۱۲)
اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو اسی وقت ایمان دار مرد اور عورتوں نے
اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا۔

جھوٹ اور بری باتوں کو رائج کرنے سے پرہیز:

”لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُو قَوْلَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا
بَهْتَانٌ عَظِيمٌ“ (النور/۱۶)

اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنا مناسب نہیں۔

اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہئے :-

”اَلَا لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَنْ تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا اَلَا اَدْلِكُمْ

عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، افشوا السلام بَيْنَكُمْ۔“

۱۲) اسلامی حکومت کے تعلقات یا خارجہ پالیسی

مسلمان فرد عام حالات کے سوا خاص طور پر جب کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کو اسلام قبول کرتا ہے اور اسی کلمہ شہادت کو روزانہ کئی بار وضو، اذان اور اقامت و نماز کے دوران دہراتا ہے تو اس کا مطلب محض یہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ایک اور آنحضرت م کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے بلکہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اسلام وہ مکمل نظام حیات ہے جس نے تمام دوسرے نظام ہائے زندگی کو باطل قرار دیکر اللہ کی حاکمیت کے سوا ہر طرح کی حاکمیت کو مسترد کیا ہے۔

مسلمان خواہ افراد ہوں یا جماعتوں کی شکل میں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں محمدؐ کے توحیدی پیغام کی تبلیغ کا حکم دے وہ خود ذاتی لگن کی بنا پر آمادہ تھے :-

”لَا اَكْلَہ فی الدِّینِ“ (البقرہ/۲۵۶)

دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں۔

اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔

”وَ اذْ فُؤِا بِعَہْدِ اللّٰہِ اِذَا عَاہَدْتُمْ وَّلَا تَنْقُضُوْا اَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیْدِہَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰہَ عَلَیْکُمْ کَفِیْلًا“ (النحل/۹۱)

اور جب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قول و قرار کر لیا کرو تو خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکا ہوجانے کے بعد نہ توڑا کرو،

حالانکہ تم تو خدا کو اپنا خا من بنا چکے ہو۔

اسلامی حکومت قبول کرنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نمائندہ حکومت کو ایسا ماحول مہیا کریں جس میں وہ امت مسلمہ کے بارے میں کیے ہوئے عہد پورا کر سکے، یعنی پیام توحید کو عام کر کے اللہ اور بندوں، خالق و مخلوق میں ایسی ہم آہنگی اور کامیابی و سعادت عام کر دے جس کا نتیجہ اطمینان قلب و طمانینت خاطر ہے:

”اَلَا بَیِّنَاتٌ لِّلّٰہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ“ (الزمر/۲۸)

یاد رکھو کہ خدا ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔

لہذا اسلامی حکومت کو اپنی خارجہ پالیسی میں جس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینا چاہئے، وہ اسلام اور اس کے اصولوں کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہے، جیسا کہ آنحضرتؐ نے معاصر امر و مسالین کو اپنے خطوط کے ذریعہ ہدایت دی تھی، مذکورہ ہدایت کے مطابق اسلامی حکومت کو امن و امان قائم کرنے اور مظلوم و پسماندہ لوگوں کی حمایت کرنے کے بہتر سے بہتر طریقوں پر عمل کرنا چاہئے۔

”وَمَا لَکُمْ لَا تَقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالمُسْتَظْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ الذِّیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ

الظَّالِمِ اٰهْلُهَا....“ (النساء/۷۵)

تم کو کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ان کمزور، بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں (کو کفار کے پنجے سے چھڑانے) کے واسطے جہاد نہیں کرتے، جو (حالتِ مجبوری میں) خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے کسی طرح اس بستی (مکہ) سے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں،

ہیں نکال.....

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ مسلم اقلیتوں کے مسائل کی طرف خاص توجہ مبذول

کئے خواہ وہ کہیں بھی ہوں، اور اپنے فرائض کو خلوص نیت و عمل کے ساتھ انجام دے۔

اسلامی اصول کی رو سے اس کے تعلقات تمام ملکوں اور قوموں کے ساتھ ہموار ہوں

اسی طرح اسلامی حکومت کو عزت و آبرو کے ساتھ غیر محارب اور امن پسند حکومتوں کے ساتھ مصالحت کے مطابق سیاسی، اقتصادی، فنی اور فوجی میدانوں میں معاہدہ کرنا چاہیے۔ استاد عاطف الزین کا خیال ہے کہ اسلامی حکومت کو سیاسی یا فوجی معاہدہ نہیں کرنا چاہئے جبکہ قرآن مجید میں ہے:-

”لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ“ (النور/۸)

جو لوگ تم سے (تمہارے) دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا....

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“

(المائدہ/۲)

تمہارا تو فرض یہ ہے کہ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو۔

اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ غیر محارب افراد، جماعتوں اور اقتصادی تنظیموں کو اسلامی ملک میں داخل ہونے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دے کہ اس کی حرمت عزت و سیادت کو داخلی و بیرونی اعتبار سے ٹھیس نہ پہنچے پائے۔

لیکن جہاں تک اسلامی حکومت، مسلمان عوام یا کسی بھی اسلامی اقلیت کے خلاف اور محارب ملک یا سامراجی ممالک جو ظلم کی بنیاد پر اپنے اثر و نفوذ کو پھیلا اور انسانی قدروں کو یا مال کر رہے ہیں۔ ان سے تعلقات کی بات ہے تو خواہ حکومت ہو یا اس عوام یا اس سے وابستہ کوئی بھی تنظیم ان سب کے ساتھ جنگ میں دشمن جیسا سلوک اختیار کرنا چاہئے۔

وَأَعِزُّوا الْحِمَمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْذَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

یَعْلَمُهُمْ (الانفال / ۶۰)

اور (مسلمانوں) ان کفار کے (مقابلے کے) واسطے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے
نور بازو اور بندھے ہوئے (تن و منہ) گھوڑوں سے (لڑائی کا) سامان
مہیا کرو۔ اس سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے
لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھاو گے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ مگر خدا تو انہیں
جانتا ہے۔

وہ اسلامی علاقہ جس کے ممالک اور حکومتیں اسلامی اصول و شریعت کے پابند ہوں
ان کے ساتھ بے شک بھائی چارگی کا برتاؤ ہونا چاہیے اس لیے کہ مسلمان خواہ وہ کسی بھی
خطے یا ملک میں کیوں نہ ہو دوسرے مسلمانوں کی طرح مکمل حقوق سے بہرہ ور ہے اور اس کا
شمار امت مسلمہ میں ہوتا ہے۔

”اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلَحُوا بَيْنَ اِخْوَيْكُمْ“ (البقرہ / ۱۰)

مؤمنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو۔

”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“ (التوبہ / ۱۶)

اور ایماندار مرد اور ایمان دار عورتیں ان میں سے بعض کے بعض رفیق ہیں۔

لہذا اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لئے ہر
ممکن کوشش انجام دینا چاہیے۔ اسلامی حکومت کو کسی حالت میں ایسے معاہدے کا حق حاصل
نہیں جس سے اسلامی حکومت یا اسلامی ملک اور تنظیم کی عزت خطرے سے دوچار ہو۔
خواہ وہ معاہدہ کسی تنظیم سے ہو یا کمپنی سے، خاص طور پر اسلامی ملکوں میں موجود ان کمپنیوں
سے اس کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے جو مختلف قومیتوں پر مبنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ
کمپنیاں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال کے ان پر حکومت کرتی اور ان کے دین کی
حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتیں۔ آنحضرت کا ارشاد ہے:-

”کل شرط الیس فی کتاب اللہ فهو باطل“

جس شرط کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، وہ شرط باطل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء / ۱۳۱)
اور خدا ہرگز کافروں کو مؤمنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
الْيَعْمَ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (الممتنع / ۱)
اے ایمان والو! اگر تم جہاد کرنے میری راہ میں اور میری خوشنودی
کی تمنا میں گھر سے نکلے ہو۔ تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔
تم تو ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ اور جو (دین) حق تمہارے
پاس آیا ہے اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔

مذکورہ آیتوں کی بنیاد پر ہر وہ معاہدہ جو اسلامی شریعت کے مخالف ہو وہ باطل ہے
اور اس کی مخالفت ہر ممکن ذریعے سے کرنا چاہیے۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكَأً فَلْيُغَيِّرْهُ بَيْدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -
جس شخص نے کوئی بری بات ہوتے دیکھی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت
بازو سے اس کی اصلاح کرے ، اگر ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے اسے روکے
اگر وہ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں اس کی اصلاح کا خیال رکھے۔ جو
ایمان کا کمترین درجہ ہے۔

جہاں تک ان معاہدوں کی بات ہے جن میں اسلامی اصول کا لحاظ رکھا گیا
ہو تو ان پر عمل درآمد اور اپنے وعدے پر قائم رہنا فرض ہے۔ ارشاد رب العزت ہے:-
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

(النحل / ۹۱)

اور جب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قول و قرار کر لیا کرو ، تو خدا کے
عہد و پیمان کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکا ہو جانے کے بعد نہ ٹوڑو۔

لیکن اگر معاہدے کے فرق ثانی نے خلاف ورزی یا عہد شکنی کی یا کسی قسم کی خیانت کا روائی انجام دی تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد نہیں ہوگی بلکہ اسے جواب بشک کا حق ہوگا۔
 واما تخافن من قوم خیانتہ فانذروا اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين (الانفال ۶۰)
 اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت (عہد شکنی) کا خوف ہو، تو تم بھی برابر ان کا عہد ان کی طرف پھینک مارو (عہد شکن کے ساتھ عہد شکنی کرو) خدا ہر گزند دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اسی طرح ہر وہ حکومت جو اسلامی اصول و قوانین کی پابند نہ ہو اس کے ساتھ وہی سلوک اختیار کرنا چاہئے جو منافقوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے یا اسلامی حکومت اور ملت مسلمہ کے حق میں جس قدر خیانت کی ہو یا دشمنوں سے رابطہ رکھا ہو، اسی کے مطابق مجاہد ملک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔

دین اسلام کی بنیاد انصاف اور امن و امان پر استوار ہے اور اسلام ذیل کے ہر گوشے میں امن و انصاف قائم کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے۔

وان جئوہم للسلام فاجنبہم لھا۔۔۔۔۔“ (الانفال ۶۱)

اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو۔

لیکن ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کو ہر طرح کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔

واعذوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ
 عدد اللہ وعدہ کم و آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ
 یعلمہم“ (الانفال ۶۰)

اور (مسلمانو!) ان کفار کے (مقابلے کے) واسطے جہاں تک تم سے ہو کے (اپنے بازو کے) زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے (لڑائی کا) سامنا مہیا کرو۔ اس سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن اس کے سوا دوسرے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھا لو گے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ مگر خدا تو انہیں

جانتا ہے۔

اس طرح اگر کسی اسلامی ملک یا اس کے عوام پر جنگ تھوپی جائے تو خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (بج ۳۷)
جن (مسلمانوں) سے دُکھار لڑا کرتے تھے چونکہ وہ (بہت) ستمائے گئے
اس وجہ سے انھیں بھی (جہاد کی) اجازت دیدی گئی اور خدا تو ان لوگوں
کی مدد پر یقیناً قادر (و توانا) ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقاتلونكم وَلَا تَعْتَدُوا... (البقرہ ۱۹۰)
اور جو لوگ تم سے لڑیں، تم بھی خدا کی راہ میں اُن سے لڑو اور زیادتی نہ کرو۔
جنگ سے متعلق اسلامی اصول و قوانین کا لحاظ رکھنا چاہیے، خواہ وہ اسیروں سے متعلق
ہوں یا صلح و ناجنگ معاہدے سے۔ یہ اصول موجودہ زمانے میں جیو و معاہدے کے بہت زیادہ
ممتاز ہیں۔ اگر دو ملکوں یا مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے،

”وَلَنُطْلِقَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَفْئِدَتَهُمْ بِأَن بَقِيَ لِحَدِّمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُحْتَلِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَقَى إِلَى لَمَّا لِلَّهِ، فَإِنْ قَامَتْ فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْطَعُوا انَّ اللَّهَ يُحْلِلُ الْقَسْبَ“
اور اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو ان دونوں میں سے ایک کو صلح کرادو۔
پھر اگر ان میں سے ایک (فرقی) دوسرے پر زیادتی کرے، تو جو فرقی زیادتی کرے،
تم دبی، اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر جب
رجوع کرے تو دونوں میں برابری کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کلمہ لوجہ تک
خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس ضابطے کی بنیاد پر صلح، قیام امن، ظلم کا توڑ کیا جاسکتا ہے۔ نسلی امتیاز اور جغرافیائی
حدود اور منافعت امن کا علاج نہیں کر سکتی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَاتَتَّبِعُوا السُّعْيَ (انسان ۱۳۵)

اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے لئے مضر ہی کیوں نہ ہو۔ خواہ مالدار ہو یا محتاج (کیونکہ خدا تو تمہاری بہ نسبت) ان پر زیادہ مہربان ہے، تم تو (حق) کترانے میں خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو۔

”قل الحق ولہ کان مژا سلوکان علی نفسک“ حقیقت یہ کہ خواہ وہ تلخ اور تمہارے لئے نقصان دہ کیوں ہو۔ مذکورہ حقائق پر نظر ڈالنے کے بعد کیا یہ بات کہنے کی گنجائش رکھتی ہے کہ اسی طرح کی حکومت صدر اسلام سے لے کر آج تک ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو اسے دوبارہ بحال کر کے اس کی حفاظت کریں؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کا تجربہ سامنے نہ ہوتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں جسے اسلامی حکومت کا نام دیا جاسکے۔ موجودہ دور میں اسلامی جمہوریہ ایران مسلمانان عالم کی امیدوں کا ہمارا بنی ہوئی ہے۔ لہذا ہر مسلمان خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات ماننے والے کا فریضہ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ کی نصرت و حمایت کرے۔ قرآن، سنت اور اجماع کی بنیاد پر جو اصول، ضوابط، شروط اور صفات مختصر بیان کیے گئے مجموعی اعتبار سے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی شک و شبہ قبیح ہے۔ جو شخص دل میں خدا کا خوف اور حرمت اسلام کا پاس رکھتا ہو وہ موجودہ نظامِ حکومت کو ہرگز اسلام کا نام نہیں دے سکتا خواہ وہ نظام جمہوری ہو یا بادشاہی یا امارت کے نام سے یاد کیا جاتا ہو۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے خاص طور پر حکومت کے سلسلے میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ایک حصے پر عمل کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے عمل ہو تو پورا پروردہ عمل کیا جائے۔

”اتؤمنون بحضرت اللہ؟ تتکفرون بعض فما جزاء من یفعل ذالک؟“ (آخری) فی الحیاۃ الدنیاء و فی الحیاۃ الدنیاء و فی الحیاۃ الدنیاء
تو پھر کیا تم کتابِ خدا کی، بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو، اور (آخر کار) قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔

جناب ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی
ترجمہ، تہجد مہدی سرباز

اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حقوق

ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی بین الاقوامی شہرت کے حامل قانون دان ہیں۔ آپ نے مختلف ممالک و اقوام کے قوانین کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ آج جبکہ حقوق انسانی کے نام نہاد علم بردار اقوام متحدہ میں بیٹھ کر ایران میں حقوق انسانی کی پامالی پر مگر مجھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس بات کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حقوق کا کس قدر احترام پیش نظر رکھا گیا ہے اس کا ایک مطالعہ پیش کر دیا جائے۔ ہم نے اسی ضرورت کے پیش نظر سلسلہ شروع کیا ہے

حقوق کی تعریف اور اس کی قسمیں :-

جمہوری اسلامی ایران کے بنیادی حقوق (قوانین) کا اصلی سرچشمہ قانون اساسی ہے۔ لہذا اگر ہم قانون اساسی کی تشریح و تفسیر کریں تو گویا ہم نے بنیادی حقوق پر دست رس حاصل

کہا ہے۔ قانون اساسی اور اس کے اجزاء کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے اس کے مقدمات و حاشیے آگاہی ضروری ہے۔ چنانچہ ہم سب کے پہلے حقوق کی بعض تعریفوں کو بیان کر دینا اور پھر اس کی درجہ بندی اور توجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

حقوق کے مختلف مضامیم؛

حقوق کے کیا مراد ہے؟ فارسی زبان میں حقوق کا لفظ مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کبھی تو یہ لفظ اپنے کلمہ مفرد یعنی حق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حق اس امتیاز کا نام ہے جو ایک فرد کو اپنے معاشرے میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ امتیاز جو ہر فرد کو اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے مقابلے میں حاصل ہے۔ دوسروں کو ان حقوق کے تسلیم کرنے نیز ان کی رعایت رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ مجموعی طور پر معاشرے کا نظم و نسق محفوظ رہے۔ معاشرے کے افراد صرف ایک ہی امتیاز کے حامل نہیں ہوتے بلکہ بہت سے امتیازات کے مالک ہوتے ہیں لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اسے بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں سب سے اہم حق زندگی ہے، سکھانے کی آزادی، حق مالکیت، اور حق زوجیت و فیروہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حقوق بعض حالات میں خطرے سے دوچار ہو جائیں۔ اور کسی شخص یا شخصیات سے یہ زمین لے جائیں ایسے ہی موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی آزادی کے حق پر ضرب لگائی گئی ہے یا فلاں شخص کے حق زندگی کی رعایت نہیں برتی گئی یا فلاں کے حق مالکیت پر حملہ ہوا ہے یہ حق اور حقوق کا ایک مفہوم ہے لیکن زیر بحث مقالہ میں حقوق سے یہ مفہوم مراد نہیں ہے۔ اگرچہ قانون اساسی میں افراد جامعہ کے حقوق اور امتیازات سے متعلق بنیادی طور پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ پھر بھی کل کے کل حقوق اساسی شخصی حقوق اور شخصی امتیازات پر منطبق نہیں ہوتے۔ قانون اساسی کا صرف ایک حصہ افراد کی آزادی اور ان حقوق سے متعلق ہے۔ لہذا حقوق کے دوسرے معانی و مضامیم کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے معنوں میں ”حقوق“ کا اطلاق ان جمیع قوانین پر ہوتا ہے جو ایک معاشرے میں نافذ ہوتے ہیں یہاں لفظ ”حق“ کے مفرد معنی پر انحصار نہیں کیا جاتا بلکہ ”حقوق“ انہی ہیئت اصلی کے ساتھ جمع ہی کی صورت میں مورد نظر قرار دیا گیا ہے چونکہ ملکیت یعنی ایک جامع اور منظم سیاسی ڈھانچہ اور اس کے

معاشرے کی بقا و تقویت کچھ مخصوص قواعد و ضوابط کی محتاج ہوتی ہے، لہذا ان ہی ضوابط کے مجموعے کا نام حقوق یا قانون رکھا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی بھی ملک کے نظام و قوانین کو اس ملک کے حقوق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان معنوں میں حقوق ایران سے ایران کے تمام تمام قوانین و مقررات مراد ہیں اور اسی طرح حقوق فرانس سے مراد حکومت فرانس کے تمام قوانین و ضوابط ہیں۔

مثلاً جب کبھی پوچھا جاتا ہے کہ حقوق ترکیہ میں وزیر اعظم کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترکیہ کے قانون میں وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے کیا شرائط و خصوصیات رکھی گئی ہیں۔ اس طرح اگر سوال کیا جائے کہ اٹلی کے حقوق میں طلاق کا حق تسلیم کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اٹلی کے قانون میں طلاق کی کیا حیثیت ہے آیا طلاق دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ پس کسی بھی ملک کے قوانین و ضوابط کے مطالعے کے لیے اس ملک کے حقوق (قانون) کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

علم حقوق اگرچہ علوم انسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہ اجتماعی مسائل پر بھی محیط ہے۔ کیونکہ یہ معاشرے میں انسانی تعلقات کو منظم رکھتا ہے اور ان تعلقات کو ایک دوسرے کی امتیازات سے ہم آہنگ کرتا ہے۔

حقوق کی مختلف شکلیں؛

آج کی اجتماعی زندگی میں افراد کے تعلقات کی پیچیدگیوں اور پھر ایک معاشرہ کے دوسرے معاشرہ کے ساتھ باہمی ارتباط کے ہمیشہ نظر مجموعی طور پر حقوق کا دائرہ اس حد تک وسیع ہو گیا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام حقوق میں مہارت اور تحقیق حاصل کر لے اسی لیے ہر ملک کے قوانین میں درج بندی کر کے ان کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

قانون کی تقسیم کے لیے دو چیزوں کو بنیاد قرار دیا جائے؛ افراد اور وہ ادارے جن سے متعلق قوانین و مقررات وضع ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو قواعد و ضوابط افراد کے باہم تعلقات کو منظم کرتے ہیں لیکن حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقوق خصوصی

یا خصوصی قانون کہلاتے ہیں۔ جیسے شہری حقوق وغیرہ۔ اور وہ قوانین جو حکومت اور سرکاری اداروں کے باہمی ارتباط کی وضاحت کرتے ہیں یا خود اسی حکومت کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرتے ہیں اور ان میں سے بعض حکومت اور عوام سے متعلق بھی ہوتے ہیں "حقوق عمومی" کہلاتے ہیں۔ جیسے حقوق اداری وغیرہ۔

حقوق عمومی و خصوصی ہر دو اپنے دائرہ عمل کے لحاظ سے داخلی حقوق اور بین الاقوامی حقوق میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔

داخلی حقوق ایسے ضوابط کے مجموعے کا نام ہے جو کسی حکومت کے حدود مملکت میں رائج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجلس شوریٰ اسلامی ایران کی تشکیل کا قانون جس کا تعلق فقط ایران سے ہے۔ جیسے پاکستان کے قوانین کا تعلق فقط پاکستان سے ہے۔

یہ حقوق داخلی عمومی اور خصوصی دونوں نوعیت کے ہوتے ہیں چنانچہ بنیادی حقوق و قوانین، ادارہ جاتی سے متعلق حقوق و قوانین، دیوانی اور فوجداری کے قوانین شہری، مزدوری اور دادرسی کے قوانین وغیرہ کسی ملک کے داخلی و عمومی قوانین کے زمرہ میں آتے ہیں جبکہ حقوق شہری اور حقوق تجارت ملک کے داخلی اعتبار و خصوصی قوانین میں شمار ہوتے ہیں۔

خارجی یا بین الاقوامی حقوق ملکی حدود سے نکل کر تمام ممالک کو اپنے احاطہ میں لے لیتے ہیں یہ قوانین و ضوابط ایک غیر قومی عامل یا تنظیم کے تحت ہوتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین بھی خصوصی اور عمومی دونوں نوعیت کے ہوتے ہیں۔

جہاں تک بین الاقوامی عمومی قوانین کا تعلق ہے تو یہ قوانین مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں۔ حکومتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے بھی بین الاقوامی عمومی قوانین میں شامل کئے جاتے ہیں بین الاقوامی اداروں کی تشکیل و ترتیب اور ان کی کارکردگی بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ بین الاقوامی خصوصی قانون، بین الاقوامی سطح پر عوام کے تعلقات کو منظم کرتا ہے۔ چنانچہ شہریت حاصل کرنے کا قانون۔ غیر ملکیوں سے متعلق قوانین نیز قوانین کا قانون وغیرہ اس کے اہم ابواب ہیں۔

"حقوق" کی مذکورہ بالا شعبوں میں تقسیم سے بالکل الگ تھلگ ایک خاص شعبہ اور بھی ہے، جو سب سے مختلف ہے بلکہ اسے مطالعہ کا ایک طریقہ سمجھنا چاہیے۔ یہ شعبہ قانون کی تطبیق کا ہے جس کے تحت مختلف ممالک کے قوانین کا تجزیہ و موازنہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ مختلف ممالک میں قوہ مجریہ کا جائزہ لینے کے لیے حقوق تطبیقی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا انتخابات کے لیے ایک اچھا قانون مرتب کرنے کے لیے کئی ممالک کے قوانین کا تقابلی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں "حقوق تقابلی" استفادہ کیا جاتا ہے۔

بنیادی حقوق اور تقابلی مطالعہ :

مقدمے کے طور پر مجموعی اعتبار سے حقوق کی تعریف اور اس کی مختلف شکلیں پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر بنیادی حقوق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ چونکہ ان حقوق کا تعلق ارکان حکومت سے ہے۔ اس لحاظ سے عمومی قانون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور کسی ایک ملک کی سرحدوں کے اندر نافذ العمل ہونے کی وجہ سے داخل قانون کی حیثیت کے حامل ہیں۔ اس وقت بنیادی حقوق کے تحت ہماری اصل موضوع بحث ماخذ اسلامی جمہوری ایران کا آئین اس کی ہے۔ ہم یہاں قانونی بحث کے دوران بنیادی قانون کے ذیل میں فقط ایران کے دستور اس کی اور اس کے خواہشی پر انحصار نہیں کریں گے، اگرچہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایران کے دستور اساسی کے ظاہر و باطن کا مختلف زاویوں سے مطالعہ کریں لیکن اس سلسلہ میں ہم تقابلی مطالعے سے بھی غفلت نہیں برتیں گے۔ حقوق تقابلی قوانین کا ایک اہم شعبہ ہے جس کے تحت مختلف ممالک کے قوانین کو مورد نظر رکھ کر ان کا موازنہ کیا جاتا ہے۔

جہاں تک تقابلی مطالعہ کا تعلق ہے تو صرف ہمارے زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ یہ طریقہ قدیم زمانے سے رائج اور متداول ہے۔ اسطو سیاست سے متعلق اپنی دوسری کتاب میں جہاں معاشرے کے لیے بہترین سیاسی شکلیات کا تعارف کرنا چاہتا ہے یوں بیان کرتا ہے :

"جو حکومتیں قدیم سیاست میں شہرت یافتہ ہیں ان کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے"

نیز ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کیا جانا چاہیے۔
تقابل مطالعہ کے سلسلہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ارسطویہ تجویز پیش کرتا ہے کہ فلسفوں
نے حکومتوں کی جو سکیلیں پیش کی ہیں جو اگرچہ ظاہراً وجود میں آئی ہوں، انہیں بھی تقابلی مطالعہ
میں شامل کرنا چاہیئے، اور خود اس نے عملی طور پر ایٹمنسز، اسپارٹ، کارٹائزیز کرت کی سیاسی
تنظیموں کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے تقابلی جائزہ لیا ہے۔ اس زمانہ میں مذکورہ سرزمینوں
میں ان کا حدود و اربعہ ایک شہر کے اتنا تھا، الگ الگ دستور اساسی نافذ تھا۔

ارسطو پہلا شخص ہے، جس نے اپنے زمانے کی مختلف النوع حکومتوں کا تقابلی مطالعہ
کیا ہے۔ اس نے درجہ بندی کے اعتبار سے تین قسم کی حکومتوں، بادشاہت، اشراف کی حکومت
اور جمہوریت کا نام لیا ہے۔ قدیم روم میں بھی دستور اساسی کے موازنہ کی فکر نظر آتی ہے۔
ارسطو کے بعد من والثوروں نے مختلف طرز حکومت پر تقابلی مطالعے سے کام لیا ہے، انہیں
پولیسیوس (POLYBIUS) اور سسرو (CICERO) کا نام اہل مغرب خاص طور پر لیتے ہیں
پولیسیوس نے بادشاہت، اشراف کی حکومت اور جمہوریت سے مخلوط حکومت تشکیل کو مورد
نظر قرار دیا ہے۔ مختلف النوع بنیادی آئین و قوانین سے متعلق تقابلی مطالعے کی تاریخ
میلاد مسیح سے قبل کی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں خلیفہ اسلام
کے قیام میں حکومتوں کے طرز میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ اور قرآن مجید اسلامی معاشرے
میں ہمیشہ پیشہ کے لیے ایک بنیادی اور حقیقی محور قرار پایا اور سرفانوں کا اس آسمانی آئین
سے ہم آہنگ ہونا ضروری قرار پایا۔ چنانچہ اسلام کا ظہور اور اس کی ترقی یورپ میں قرون وسطیٰ
کے غلغلے کا باعث بن گئی۔ اسلامی افکار کے رد عمل کے طور پر مغرب بھی فکری انقلاب سے
روشناس ہوا۔ (اس دور کو نشاۃ ثانیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے) اور قوانین اساسی
کا تقابلی جائزہ ایک نئی شکل میں شروع ہوا جو ہنوز جاری ہے۔

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ایک مستقل ملک کی حیثیت سے استقلال حاصل کرنے والے
سیاسی یونٹوں میں تیزی سے اضافہ ہوا چنانچہ اس وقت دنیا کے نقشے میں ۱۵۶ ممالک موجود
ہیں جنہیں سے ہر ایک کا اپنا اپنا دستور اساسی ہے۔

البتہ اتنی تعداد میں آئین کے وجود کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ دستور اساسی کا نظام جدا ہے اور دنیا میں ۱۵۶ نظام موجود ہیں۔ اس لیے کہ بعض ممالک کا آئین صرف دوسروں کی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ یا معمولی رد و بدل کے ساتھ کسی دوسرے قانون کا اقتباس کہا جاسکتا ہے مثال کے طور پر افواجی ممالک کو لے لیجئے جو اس وقت فرانسیسی استعماریت کے زیر تسلط تھے بعد میں فرانس ہی کے اشارے پر ظاہری اقتباس سے آزاد ریاستوں میں تبدیل ہو گئے جبکہ اب بھی فرانس کی پیروی کرتے ہیں اور فرانس کے ہی آئین کو بہت معمولی تبدیلی کے ساتھ اپناتے ہوئے ہیں۔ مگر یہ قوانین ان کی زندگی کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اسی طرح دولت مشترکہ کے ممبر ممالک کے بنیادی آئین میں بھی کافی حد تک اشتراک پایا جاتا ہے۔ روس اور اس کا آئین، روسی ہلاک کے ممالک یا ان ممالک کے لیے جہاں کمیونسٹ انقلاب آچکا ہے، نمونہ اور لائق تقلید ہے۔ اس طرح تین ممالک روس، برطانیہ اور فرانس قانون اساسی کے لحاظ سے تین نمونے قرار پاتے ہیں، جو بہت سے ممالک پر احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم ان ممالک کو شمار کرتے ہیں۔ جہاں ملے جلے قانون اساسی پائے جاتے ہیں۔ یعنی بعض معاملوں میں فرانسیسی سسٹم کو اپنایا ہے۔ بعض مسائل میں انگریزوں کی تقلید کرتے ہیں۔ جبکہ بعض قوانین کے سلسلہ میں انگریزوں سے بھی کام لیا گیا ہے۔

ان تمام نظاموں اور قوانین میں خامیاں اور اچھائیاں دونوں موجود ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی قانون ایک ملک میں کافی پسند کیا جائے لیکن دوسرے ملک میں اسی قانون کو شدید نفرت اور بیزاری کی نظر سے دیکھا جائے اور وہ اس ملک کے لئے سرسے ہی سازگار نہ ہو۔ اسی لئے آئین اور قوانین سے متعلق اچھائیاں اور خامیاں مطلق نہیں ہوتیں۔ جو چیز ایک جگہ قانون کی خامی میں گنی جائے عین ممکن ہے دوسری جگہ وہی چیز قانون کا حسن شمار کیا جائے اور اس میں افادیت مقمور ہو۔

بنیادی قوانین کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟

کسی بھی ملک کے تمام باشندوں کو اپنے ملک کے قانون کی اطاعت کرنی چاہیے،

اور یہ بھی کوشش ہونی چاہئے کہ قانون کی بالادستی قائم رہے۔ روزمرہ کے مسائل میں قانون کی اطاعت اس کا احترام اور اس سے استفادہ کے لئے قانون سے واقفیت اور اس کا ادا کا مفروضہ ہے، نیز تخاصی انقلاب کا پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ ملک کے باشندوں کو زیادہ سے زیادہ ملکی قوانین سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں تاکہ افراد اپنی زندگی کو قانون کے مطابق ڈھال لیں۔ اور اپنے حقوق کو پہچاننے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ عوام کے درمیان قانون کی خلاف ورزیوں کا ایک بڑا سبب قانون سے عدم واقفیت ہے۔ وہ اس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں جو دراصل ان کا حق نہیں ہوتا۔ دوسروں سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، جو غیر قانونی اور غیر مشروع ہوتی ہیں جب معاشرے میں رونما ہونے والے جرائم کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اکثر یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والا قانون سے عدم واقفیت کی وجہ سے جرم کرتا ہے۔ یعنی مجرم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جرم کر رہا ہے اور اس کا عمل انسکریٹر کا مستحق قرار دے سکتا ہے یا اگر اس بارے میں کوئی بات سنی بھی ہوگی تو وہ ایسی نہ ہوگی جو اس کو ارتکاب جرم سے باز رکھتی۔

اگرچہ قانون معاشرے میں تمام افراد کے لیے آرام و آسائش اور سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قانون کے مختلف شعبوں اور ذالیوں کا علم افراد کو معاشرے میں زیادہ فعال بھی بناتا ہے۔ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اس کی افادیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس معاشرے کے افراد زیادہ پڑھے لکھے اور قانون سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ اس معاشرہ میں زیادہ تحریک اور بیداری پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا انقلابی معاشرہ جو ظلم و ستم کے قیود سے نیا نیا آئاد ہوا ہوتا ہے اسے اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ لہذا انقلابی اداروں سے متعلق افراد کو قانون کی باریکیوں سے زیادہ سے واقفیت ہونا چاہئے اور تیری کے ساتھ ان قوانین کو بروئے عمل لانا چاہئے۔ اگر قانون کی فہم حاصل نہ ہو اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو دوبارہ بہت زیادہ محنت درکار ہوگی اگر ایک گروہ کوئی کام انجام دیتا ہے اور دوسرا گروہ اسے بگاڑ دیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ انسانی طاقت ضائع ہوتی ہے اور اکثر اختلافات اور غلط فہمیوں کا

موجب بھی بنتا ہے، جس کے نتیجے میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور ایک انقلابی معاشرہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے برعکس قانون سے آگاہی معاشرے میں ہر سطح پر نظم و ضبط برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ افراد کے فرائض اور ذمہ داریوں کے حدود میں کرتی ہے۔ جب قانون کا صحیح طور پر علم ہو جاتا ہے، تو کمیوں اور کمزوریوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، خوب و بد میں تمیز ہو جاتی ہے۔ افراد اپنی صلاحیت اور ذوق و مہارت کے مطابق جگہوں کو سنبھالیتے ہیں۔

اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور اساسی جن خصوصیات کا حامل ہے خصوصی طور پر جن حالات اور انقلابی ماحول میں اسلامی بنیادوں پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے پیش نظر اس قدر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور اس کو عمل میں لایا جائے۔ آج جب کہ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد میدان سیاست میں حاضر ہیں اور بہت سے اہم مسائل انہی لوگوں کی رائے اور اراکوں سے انجام پاتے ہیں۔ نیز یہ کہ رائے دہندگان کی عمر ۱۵ سال تک کر دی گئی ہے اور خانہ دار عورتیں جنہیں کبھی سیاسی مسائل اور انتخابات سے سروکار نہ تھا۔ فقط دینی و مذہبی قہائد کی روشنی میں ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے سیاسی اجتماعات میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ بنیادی قانون کی تعلیم و تربیت کو تمام دوسرے پروگراموں پر فوقیت حاصل ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ قانون اساسی ہر طرح کی فعالیت کی راہیں معین کرتا ہے۔ لہذا ہر سطح پر تعلیمات میں اس کو شامل کر لینا چاہئے حتیٰ کہ ابتدائی درجات میں بھی اس کے بنیادی اصولوں کی تعلیم ضروری ہے۔ یہ تعلیم بہت سے مسائل کو خود بخود حل کر دے گی اور معاشرہ ملکی ترقی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔

جمہوری اسلامی ایران کا قانون اساسی الہی قوانین کا پیرو ہے۔

اسلامی جمہوریہ کا قانون ایک ایسی ملت کے مقاصد، افکار، اہمانوں اور آرزوؤں

کا حاصل ہے جو دین اسلام کی پیروی کا ہے۔ اگرچہ آج اسلام کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر بھی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن اسلام ایک مستقل الہی مکتب ہے جس کی بنیاد وحی ہے۔ اس کے اصول و قوانین احکام و شریعت، معیار اور قدس بلکہ مجموعی طور پر دنیا کے بارے میں اس کے تصورات دوسرے مکاتب فکر سے قطعی ممتاز ہیں چونکہ ہر مکتب فکر اپنا ایک مقصد اور آئندہ کی طرف اپنے معاشرے کو لیجانے کی کوشش کرتا ہے۔

مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا دبستان ہے جو مادی فلاح، آسائش دولت کیلئے آدمی کو غیر مکمل اقتصادی آزادی کو اپنا اصول قرار دیتا ہے۔ لیکن دوسری قدروں سے جسم بوجھ کرتا ہے۔ اس نظام میں انسان کی معنوی بلندی کا کوئی تصور نہیں، ان کا مقصد صرف استحصال ہے اور کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام چند درندہ صفت سرمایہ داروں اور اجارہ دار استثنائی افراد کو غریب اور محروم اکثریت پر مسلط کرتا ہے۔ سرمایہ گاریاں اور پیسہ انسانی ہمدلیوں کے لیے کوئی جگہ یا گنجائش باقی نہیں چھوڑتا۔ سیاست اقتصادیات کی خدمت میں ایک جھوٹے اور دھوکہ باز کارندہ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تاکہ بدادار کے جتنے ذرائع ہیں ان پر اپنے خونی پنجوں کی گرفت مضبوط کر لے۔ خصوصیت کے ساتھ بڑے بڑے قدرتی ذخائر کسی بھی طریقے سے قبضہ میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ان مقاصد اور طریقہ فکر پر مبنی معاشرے بظاہر آسودہ ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بلا یوں میں فرق ہیں۔

کیونکہ ایک دوسرا مکتب فکر ہے جو اپنے آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کے مخالف اور حریف کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ اور ایک غیر طبعاتی معاشرہ کا نعرہ لگاتا ہے، اس کا سب سے پہلا نشان آزادی کو سلب کر لینا ہے۔ اور انسانیت کو ایک طرح کی غلامی میں جکڑ دیتا ہے۔

جہاں تک دین اسلام کے مقاصد کا تعلق ہے تو یہ دوسرے دنیا پرست مکاتب کے مقاصد سے بالکل جدا اور مختلف ہے یا اس کا مقصد ایک الہی معاشرے کی تشکیل ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں ایک ایسی کامل قوم تشکیل پائے جسکی ہر فرد اعلیٰ انسانی جوہر کی نگاہ

خدا سے لو لگائے ہوئے ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو۔ مادہ پرست معاشرے میں جن معاہدہ بربر و اعلیٰ تصور کرتے ہیں وہ اسلامی معاشرے میں پست اور مفحکہ نیز شمار کئے جاتے ہیں۔ اور ان کی توجیہ صرف اس کے حقیقی مقاصد کے پرتو میں ممکن ہے۔

ہمارے دستور اساسی میں ہر چیز اسلام کے تابع ہے، تمام اصول و قواعد کی برکت احکام اسلامی کی طرف ہے اکثر مقامات پر قرآن مجید کی آیتیں تدوین شدہ اصولوں کی بنیاد و اساس ہیں۔ چنانچہ قانون اساسی سے بحث کے دوران ہم ان اصولوں کا آیات و روایات سے ارتباط اسناد کے ساتھ کے ساتھ پیش کریں گے۔ اس وقت اندازہ ہو گا کہ کس طرح سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی میدانوں میں تمام تر احکام کو اسلام سے ماخوذ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ نیز ضرورت اور مجبوری کے موقعوں پر ثانوی احکامات سے استفادہ کرتے ہوئے زمانے کے پیچیدہ اور ناقابل حل مسائل کا جواب دیا گیا ہے۔ اس طرح ہمارا دستور اساسی دوسرے ممالک کے آئین و قوانین کی بہت سی اصطلاحات و تعبیرات کی موجودگی کے باوجود مطالب کے اعتبار سے خالص اسلامی ہے۔ دوسرے ملکوں کے دستور اساسی کی طرح

ہمارے قانون میں بھی قوہ مقننہ (LEGISLATIVE POWER)، قوہ مجریہ (EXECUTIVE POWER) قوہ قضائہ (JUDICIAL POWER)، جمہوریہ (REPUBLIC)، صدر اور وزیر اعظم جیسی اصطلاحات موجود ہیں۔ لیکن ان کو بھی اسلامی معاشرے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مثال کے طور پر لفظ ”جمہوری“ جو ”جمہوری اسلامی ایران“ کے نام کا پہلا جزو ہے۔ اس کا ظاہری و باطنی اعتبار سے جو مفہوم عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ قطعی طور پر یہاں منطبق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جمہوریت ایک ایسی حکومت کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر عوام کی ہو۔ یعنی اس کی تشکیل و نظم و ضبط انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہو جن سے اس حکومت کا تعلق ہو (اگرچہ عصر حاضر کی بہت سی جمہوری حکومتوں میں عوام کا نام صرف شدہ ترین ڈکٹیٹر شپ پر پردہ ڈالنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے۔ اور کبھی عوامی فکر و جذبات پارٹیوں کے قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس طرح چند افراد پورے ملک کے عوام کی قسموں کے

مالک بن جلتے ہیں، مگر اسلامی جمہوریہ ایران کے بنیادی دستور اساسی میں صراحت کسوی گئی ہے کہ ”دنیا اور اس میں بسنے والے تمام انسانوں پر صرف خداوند عالم کی مطلق مالکیت ہے اور اسی نے انسان کو اپنے مقدرات کا حاکم بنایا ہے، اور انسان سے یہ خدا داد حق چھین لینے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو کسی فرد یا خاص جماعت کی اجازت داری میں دیا جاسکتا ہے، اور ہماری ملت اس خدا داد حق سے ... استفادہ کرے گی۔“

ملت اس حق سے اس طور پر استفادہ کرے گی کہ کسی بھی نمائے میں کچھ مخصوص افراد، گروہ، قبیلہ یا کوئی خاص خاندان حکومت پر اپنا تسلط نہ جمانے پائے۔ بلکہ شرائط و ضوابط کی روشنی میں حکومت کے ذمہ داروں کا تعین ہوگا اور شرائط و ضوابط پر پورا اترنے والوں میں اولویت کی تخفیف عوام کی اکثریت کرے گی۔ اگر کچھ ماہرین کوئی کام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ان ماہرین کا انتخاب صرف عوام کی رائے اور اعتماد سے ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ میں تمام افراد امور حکومت کی انجام دہی کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ ”حکمرانی و حکم مسئول من و عیتہ“ کے پیش نظر سب کے سب حکومت کے امور میں شریک اور مددگار ہیں۔ عوام کو یہ حق حاصل ہے اور انہیں جاننا چاہئے کہ مملکت میں کیا ہو رہا ہے انہیں تمام مسائل سے باخبر ہونا چاہئے اور

دیکھنا چاہئے کہ کون سا کام کیوں؟ اور کس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی عیب دکھائی دے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، باز پرس کریں اور یاد دہانی کرائیں، نیز تنقید کے ذریعے بہتر طریقے کی نشان دہی کریں انہیں بہر حال تعمیر کنندہ ہونا چاہئے۔

اسلامی جمہوریہ کے نظام میں حکومت کے ذمہ داروں اور عہدہ داروں کو عوامی سطح سے الگ تھلگ رکھنے کا کوئی تصور نہیں۔ بلکہ ہر ممکن طریقے سے عوام کے ساتھ باہمی تبادلہ نظر، اور مشورت کے آسان اور بہتر طریقوں کو فراہم کرنا ہے۔ اس لئے کہ اسلام عوام کے منافع کا خیال رکھتا ہے۔

اور امامت و رہبری کا مسئلہ ہمارے دستور اساسی میں اسلام کے ایک بنیادی اور اساسی اصول کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ جس کو (مفتنہ، مجریہ اور عدلیہ) تینوں طاقتوں

پر نظارت و نگرانی کا حق حاصل ہے۔ رہبریت کی جو ذمہ داریاں اسلام میں معین ہیں ایران کے دستور اساسی میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے تحت رہبری کسی شخص یا خاندان سے مخصوص نہیں بلکہ ملت کے تمام افراد ان شرائط کے حصول کے سلسلہ میں آزاد ہیں، ساتھ ہی ساتھ کسی طرح کی مخفی سازش، مکاری یا عیاری کا اس مسئلہ میں کوئی دخل ممکن نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے دوسرے ممالک میں معمول بن چکا ہے۔

یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے لیکن فی الحال یہاں صرف ایک بات کی یاد دہانی کرنا مقصود ہے کہ اسلام میں رہبریت کے لیے علمی اعتبار سے کامل ہونے کے علاوہ سالہا سال کے تجربے اور تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ اور جیسا اسلام چاہتا ہے صحیح معنوں میں اپنے تمام اعلیٰ اور وسیع مفہام کے ساتھ صاحب تقویٰ ہونا کوئی آسان کام نہیں۔

ہم نے اس ابتدائی اور تمہیدی بحث میں دستور اساسی پر اجمالی طور سے ایک سرسری نظر ڈالی ہے تاکہ مطالعہ و تحقیق کا دائرہ معین ہو سکے۔ ہیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے یہ دستور اساسی دوسرے تمام قوانین کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ چنانچہ آگے چل کر کسی بھی حصے کی توضیح کی صورت میں ہمیں مجبوراً کسی نہ کسی حد تک دوسرے معمولی قوانین پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ مثال کے طور پر جب ہم دستور اساسی میں اقتصاد کے حدود و کی بحث شروع کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مالکیت اس کے حدود اور غیر قانونی سرمایے کی بھی تشریح کریں گے اور کسی حد تک سزا کے قانون کو بھی بیان کریں گے۔ اسی طرح دوسرے تمام مسائل میں جہاں کہیں ضرورتی ہوگا، دستور اساسی کے اصول کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے اس خارجی مصادیق بھی بیان کریں گے اور ان اصول کو نافذ کرنے والے قوانین کی ممکن مدد تشریح کریں گے۔

حواشی

۱۔ DROIT CONSTITUTIONNEL

۲۔ یہ حصار کو موضوع حق "SUBJECT" کہا جاتا ہے۔ یہاں حقوق سے مراد مخفی حقوق ہیں۔

"DROIT SUBJECTIF"

تے یہاں حقوق سے مراد حقوق موضوعی ہے جبکہ بعض کے نزدیک اس کو حقوق نوعی کہتے ہیں۔ "DROIT OBJET" کہ قانون کا علم بہت سے انسانی اور اجتماعی علوم سے نزدیک ہے مگر جامعہ شناسی اور انسانی معاشرے کا مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کرتا ہے۔ اس کا قانون کے ساتھ اشتراک زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے نقطہ نظر میں مجموعی طور پر قانون، علم جامعہ شناسی کا ہی ایک حصہ ہے، کہا جاتا ہے کہ علم اخلاق (LAMBORAL) اسے قیادہ کو بیان کرتا ہے جس کو ایک معاشرے کی اکثریت ایک مخصوص وقت میں اس کی نہایت کرنا ضروری تسلیم کرتی ہے، چاہے ان قواعد کے عمل میں آنے کی کوئی ضمانت نہ ہو، پس وہ حصہ جس کے اجراء کی ضمانت حاصل ہے، علم قانون کے ساتھ مشترک ہے۔

۴۔ یہی قانون کے مباحث معمولی تبدیلیوں کے ساتھ علم فقہ کے مباحث میں شمار ہیں۔

۵۔ DROIT RIVE

۶۔ DROIT CIVIL

۷۔ DROIT PUBLIC

۸۔ DROIT ADMINISTRATIF

۹۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نمبر ۵۶ ویں آئینی کا متن

والمؤمنون

فلا تفرحوا به
معه
ولا تحزنوا
بها

امام قسبی نے فرمایا۔

”استعماریوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اسلام میں حکومت نہیں بلکہ موتی تنظیم نہیں، اگر بالفرض کچھ احکام و قوانین ہیں بھی تو انہیں نافذ کرنے والا کوئی نہیں مختصر یہ کہ اسلام کا کام صرف قانون بنانا ہے، شک نہیں کہ یہ پروپیگنڈے مسلمانوں کو سیاست و حکومت سے دور رکھنے کے لئے استعمال کے منصوبے کا ایک حصہ ہیں، ہم ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے لئے خلیفہ معین کرنا ضروری ہے اور آپ نے یقین بھی فرمایا ہے، کیا خلیفہ کا یقین صرف بیان احکام کے لئے ہے؟۔۔۔۔۔

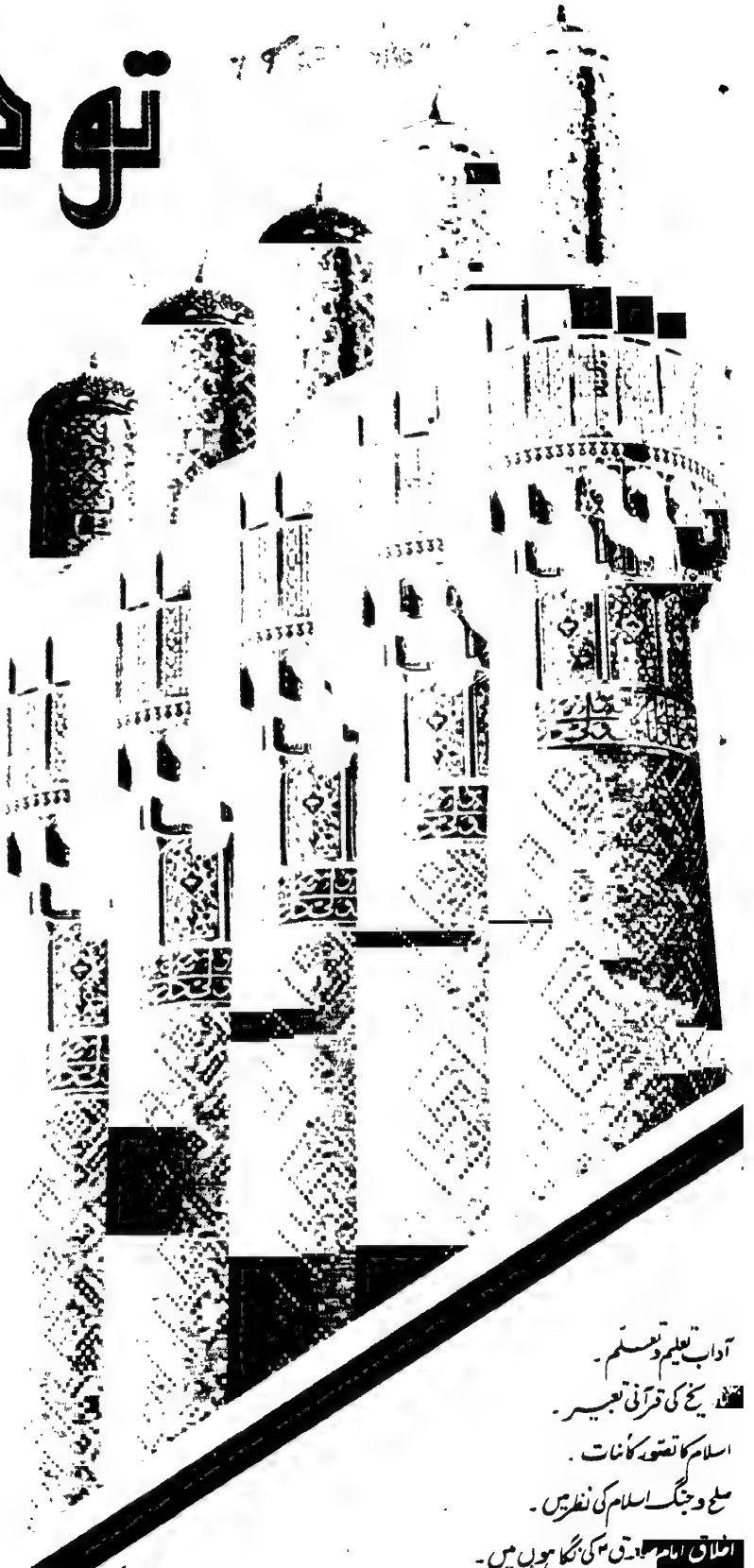
تمام احکام کو ایک کتاب میں لکھ کر عوام کے ہاتھوں میں دیا جاسکتا تھا کہ وہ خود مل کر لیں۔ اگر پیغمبر اسلام کے لئے خلیفہ معین کرنا ضروری ہے تو وہ حکومت کے لئے ہے۔

ہیں خلیفہ کی ضرورت نفاذ قانون کے لئے ہے، قانون کے لئے مجری ضروری ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہی ہے کہ صرف قانون کا بنانا ہی مفید نہیں ہے۔ صرف وضع قانون انسان کو خیر و سعادت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ وضع قانون کے بعد قوہ مجریہ کا وجود میں آنا ضروری ہے۔۔۔۔۔ ہمیں نفاذ احکام امداد ادارہ امور کے لئے مجریہ وجود میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تشکیل حکومت اسلامی کے لئے جہاد، ولایت پر ایمان کا لازمہ ہے۔“

(کتاب ولایت فقہ ص ۲۸)

توحید

1/2/11

آداب تعلیم و تعلم۔
تفسیر کی قرآنی تعبیر۔
اسلام کا تصور کائنات۔
سبع و جنگ اسلام کی نظریں۔
اخلاق امام صادقؑ کی نگاہوں میں۔

وقالوا هـ

حلالاً فكم زلفته ويكوز الدير لله

اسلامی، علمی، فکری دو ماہی رسالہ

توحید

جلد ۳، شمارہ ۲، سبب - شعبان ۱۴۳۸ھ / اپریل - مئی ۱۹۸۶ء

بدل اشتراک

ملک	فیصد
ایران	۱۵۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپیہ
ہندوستان	۱۵ روپیہ
بنگلہ دیش	۱۵ روپیہ
متحدہ عرب امارات	۸ روپیہ
سعودی عرب	۸ ریال
قطر	۸ ریال
کویت	۶۵ فلس
افریقہ	۴ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ
امریکہ	۴ ڈالر
کینیڈا	۲ ڈالر

طویل فاصلہ کاپی

اکاونٹ نمبر ۹۰۰۲۵
سازمان تبلیغات اسلامی (مطبعتہ اسلامیہ)
بانک ملی ایران شعبہ خزانہ ۵۴۳
نیابان طالقانی، نبش فرصت
تہران - ۱۰ - جمهوری اسلامی ایران

مقاصد

کلمۃ التوحید توحید الکلمہ

- قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں پر بحث اور علمی و عملی پہلوؤں کی تلاش۔
- علمی سطح پر علماء و محققین امت میں اتحاد و ہم آہنگی۔
- اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل کا حل درپا کرنا۔
- فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام کا امتیاز۔
- عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی، فکری و سماجی انقلاب و نتائج پر گفتگو۔

ارباب نظر و صاحبان قلم سے
تعاون کی آرزو ہے۔

بیت
تبلیغات اسلامی

توسیع

اسلامی، علمی، فکری دو ماہی رسالہ

شمارہ ۲

جلد ۳

ترتیب

اداریہ

شذہ

مدیر

۵

قرآن

بیان تفسیر
تاریخ کی قرآنی تعبیر

جناب سید مرتضیٰ حسین مدد الافاضل
شہید سید محمد باقر العدر

۹

۲۹

حدیث

شیخ سنن کتب میں مشترک روایات

جناب شیخ محمود قانعہ

۴۵

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس ۵۹۷

قلم، جمہوری اسلامی ایران
فون: ۲۴۵۸۴

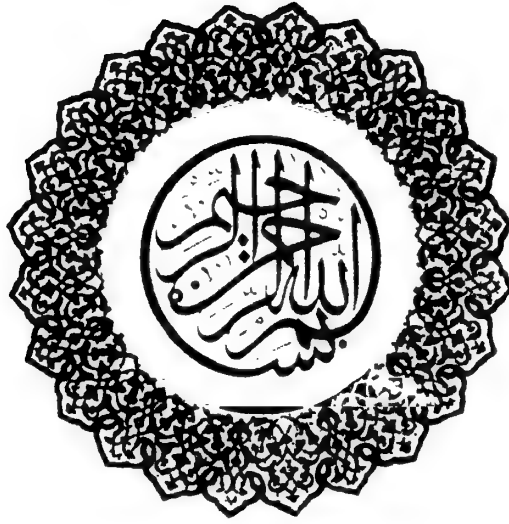
رجب - شعبان ۱۴۰۶ھ / اپریل - مئی ۱۹۸۶ء

فکر و فلسفہ

۶۵	جناب سید احمد فہری	آداب تعلیم و تعلم
۷۵	شہید ڈاکٹر باہنر	اسلام کا تصور کائنات
۸۵	جناب محمد علی تسبیحی	صلح و جنگ اسلام کی نظر میں
۱۰۱	جناب محمد ری ری شہری	شہادت نبیجہ الباقیہ کے آئینہ میں
۱۱۵	جناب محمد امین زین الدین	اخلاق امام صادق کی نگاہوں میں
۱۳۷	جناب اکبر علی منصقی	اسلامی ریاست کے مقاصد

قانون

۱۴۱	جناب ڈاکٹر سید جمال الدین مدنی	دستور اساسی پر ایک نظر
-----	--------------------------------	------------------------

نوٹ:-

ادارہ کا مقالہ نگار کی ہر رائے
سے اتفاق ضروری نہیں۔

شذرہ

اسلامی حکومت

انسان موجود اجتماعی ہے، فطرتی تعاضے اور حیاتی ضرورتیں اسے معاشرتی زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہیں۔ معاشرتی زندگی کے لیے ایک دستور حیات اور حکومت ضروری ہے، سماج، حکومت کے بغیر ذاتی نہیں رہ سکتا، انسان تو انسان حتیٰ کہ وہ جانور جو اجتماعی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں جیسے خمد کی مکھی، چوہنتی اور دیمک وغیرہ ان کے یہاں بھی ایک قسم کی حکومت قائم ہے، حکومت ہر معاشرہ کے لیے ضروری ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، حتیٰ کہ میاں بیوی اور بچوں کے تشکیل پانے والے کنبہ میں بھی حکومت کا تصور موجود ہے یہ تو صرف کیونسٹوں کا نظریہ ہے کہ حکومت فردی مالکیت کی دین ہے اگر روئے زمین سے مالکیت کا تصور ختم ہو جائے تو پھر حکومت کی ضرورت نہ ہوگی وہ حکومت کو سرمایہ داری کا لازمہ تصور کرتے ہیں ان کی نگاہ میں حکومت، نظام سرمایہ داری کے سایہ کی حیثیت رکھتی ہے، نظام سرمایہ داری کے نابود ہو جانے کی صورت میں اس کا سایہ خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن ارباب فکر و نظر سے پوشیدہ نہیں کہ کیونسٹوں کا یہ نظریہ غیر موزوں شاعری کے سوا کچھ بھی نہیں، حقیقت و واقعیت سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔

(۲)

اسلام، حکومت کا طرفدار اور حامی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں حکومت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

لا بد للناس من امر بد اور فاجس جس کو شش کرتا ہے حکومت کے سایہ میں مومن خدا کے لیے اور کافر اپنے دنیوی منافع کی خاطر سعی و کوشش کرتا ہے، ہی کے ذریعے کیس وصول کیے جاتے ہیں، دشمن کو زندان شکن جواب دیا جاتا ہے، چوروں، چکوں اور ڈاکوؤں سے راستے محفوظ ہوتے ہیں، طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا، یہاں تک کہ نیک شرت بدعتوں کے شر سے امان پہنچا ہے۔

پیغمبر اسلام کی نگاہ میں حکومت اتنی ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تین افراد ہم سفر ہوں تو ایک شخص کو اپنا امیر و سربراہ مقرر کر لیں۔ اسی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نظروں میں حکومت

توحید ۵

کتنی اہمیت کی حامل ہے لیکن اسلام ہر حکومت کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی پسندیدہ حکومت وہ ہے جو اس کے معاشرتی نظام سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو۔

افحكم البجائية يبعون من احسن من الله حكما لقوم يوقنون
قرآن کی نظر میں حکومتیں دو قسم کی ہیں الہی اور جاہلی، ہر غیر اسلامی نظام حکومت، جاہلی ہے۔ خدا کی پسندیدہ حکومت صرف الہی حکومت ہے، جاہلی حکومت مسلمانوں کے لیے ننگ و عار ہے۔ الہی حکومت سے روگردانی کرنے والوں کو قرآن کافر، ظالم اور فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے ہر وہ حکومت جاہلی حکومت ہے جس میں الہی قوانین کی بالادستی تسلیم نہ کی گئی ہو چاہے وہ شخصی حکومت ہو یا اجتماعی، استبدادی ہو یا جمہوری، شاہی ہو یا پارلیمانی۔

(۳)

اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکام ابدی و آفاقی ہیں، ان کا نفاذ ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے مفید و ضروری ہے حتی الامکان الہی قوانین کے نفاذ میں تعطل جائز نہیں، اسی لئے آج بھی فقہاء اسلام کا فریضہ ہے کہ ممکن و اقتدار کی صورت میں اسلامی حکومت تشکیل دیں، اگرچہ اس کے لیے استطاعت شرط ہے لیکن یہ استطاعت حج کی استطاعت کے مانند نہیں ہے بلکہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا بھی واجب ہے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ممکن و اقتدار حاصل کرنا شرعی ذمہ داری ہے۔ تمام مسلمانوں خصوصاً اسلامی رہنماؤں کا فریضہ ہے کہ حکومت اسلامی کی تشکیل کے لیے میدان ہموار کریں اور امکانات کی فراہمی کے لیے جدوجہد کریں۔

یہ بات بددوشن کی طرح عیاں ہے کہ امکانات دو قسم کے ہوتے ہیں، مادی اور معنوی، مادی امکانات سے مراد افراد و اسلحہ، لشکر و سپاہ نیز دیگر اسباب و وسائل ہیں۔ معنوی امکانات سے مقصود مسلمانوں کے اعتقادات کی اصلاح، ان کے درمیان اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور دینی فرائض کی پابندی ہے۔

پیغمبر اسلام نے اپنے دور رسالت میں مادی امکانات بھی فراہم کئے اور معنوی حالات بھی فوج و لشکر بھی تیار کیا اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ بھی کیا، اگر مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اگر محراب عبادت میں خوف خدا سے بید کی طرح لرزتے تھے

تو میدان جنگ میں شیرازیان کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے بھی کرتے تھے اور سیہ پلائی دیوار کے مانند جم کر دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے تھے۔

حضرت علی علیہ السلام کے سوا دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کو مادی امکانات فراہم کرنے کا مقصد بل سکا لیکن معنوی امکانات کامیابی کے ساتھ فراہم کرتے رہے، غیبت کبریٰ کے دور میں بھی فقہاء اسلام مادی امکانات فراہم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن معنوی میدان میں درخشاں کامیابیاں حاصل ہوئیں، آج خوشی کا مقام ہے کہ اسلامی انقلاب کی ظفر منڈی نے مسلمانوں کو مادی و معنوی دونوں امکانات سے مالا مال کر دیا ہے۔

(۴)

اہم نکتہ یہ ہے کہ مادی امکانات کے فقدان کو بہانہ بنا کر ائمہ ہدیٰ اور ان کے پیرو فقہاء خاموش بیٹھے نہ رہے بلکہ مومنین کے عقیدے کو مستحکم اور معنوی امکانات فراہم کر کے حکام جور کا مقابلہ کرتے رہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام مومنین کو حکام جور کی جانب رجوع کرنے سے منع کرتے تھے۔ حکومت وقت کے قاضیوں اور امیروں پر اعتماد کرنے سے روکتے تھے، ائمہ نے ہر دور میں اپنی جانب سے قاضی و حاکم معین کیے جو مومنین کے مسائل کی نگرانی ان کی شکلوں کا تدارک اور ان کے اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابو خدیجہ، امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا :-
ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لكن
انظرو الی رجل منکم یعلم شیعنا من قضائنا فاجعلوا
بینکم فانی قد جعلتہ قاضیا فتحاکموا الیہ۔ (وسائل الشیعہ ۱۸: ۱۸۷)
امام صادق علیہ السلام اس حدیث میں واضح الفاظ میں حکام جور کی اطاعت سے منع فرماتے ہوئے حکومت جور کے مقابلہ میں مومنین کو ایک دوسری حکومت کی دعوت دیتے ہیں۔

آپ ہی سے ایک اور روایت ہے:

.... من تحاکم الیہم فی حق او باطل فاعلمتہا حکم الی الطاغوت.... من کان منکم قد روی
حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکمننا فلیضوایہ حکمنا فانی قد جعلتہ علیہ

حکماً - (وسائل الشیعہ ج ۱، ص ۱۹)
ان احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ائمہ ہدیٰ ان اضطراری حالات میں بھی حکومت جو کے مقابلہ میں ایک نئے مرئی حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے تھے، یہ حدیثیں ہیستق دیتی ہیں کہ مادی امکانات کے فقدان کو بہانہ بنا کر خاموش بیٹھ رہنا مسلمانوں کے نمایان شان نہیں بلکہ اس صورت میں معنویات کے ذریعہ مادی امکانات کی فراہمی کے لیے کوشش ضروری ہے۔

(۵)

البتہ کسی بھی تحریک یا حکومت کی تشکیل کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، نظریہ اور نمونہ عمل مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن و سنت کی شکل میں ایک جامع نظریہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور نمونہ عمل تو خدا کا لاکھ شکر ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں بٹ جانے کے باوجود ان کے پاس حکومت کے کچھ ایسے نمونہ عمل موجود ہیں جن پر تمام مسلمان عالم کا اتفاق ہے اور ایک متمم ہالہی حکومت کی تشکیل کے لیے بہترین نمونہ عمل اور عمل راہ بن سکتے ہیں، خود پیغمبر اسلام اور پھر حضرت علیؑ کے طریقہ حکومت سے کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ سرکارِ دو عالم اور سئیٰ بن ابی طالبؑ کی حکومتیں بہترین شاہد ہیں کہ اسلام میں وسیع پیمانے پر حکومت چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔

مسلمانو! تمہارے پاس نظریہ بھی ہے اور نمونہ عمل بھی، پھر یہ جمود کیا معنی رکھتا ہے؟ غیر اللہ کی غلامی کیوں؟ شرق و غرب کی کاسیسی کا کیا سبب ہے؟ اسلامی حکومت کی تشکیل کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیوں نہیں کرتے؟

یہ ایسے سوالات ہیں جن کا حل تلاش کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کی ساتویں سالگرہ کے موقعہ پر سازان تبلیغات اسلامی نے فکر اسلامی کی چوتھی کانفرنس کا انعقاد کیا، دانشوران امت علماء اسلام دور دراز کا سفر کر کے اس کانفرنس میں شریک ہوئے، شیعہ سنی، سیاہ سفید عرب مجسم ایک جگہ پر جمع ہوئے، اپنے نظریات سے دوسروں کو نوازا، دوسروں کے افکار سے خود استفادہ کیا، مل جل کر ایک لائحہ عمل تیار کیا، انشاء اللہ وہ دن دور نہیں جب تک یہ پراطعوتی حکومتوں کے سبائے الہی حکومتیں قائم ہوں گی۔ ایس العصب بقمیب -

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
  - مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
  - فرد اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
  - اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
  - حدیث کی روشنی میں۔
  - مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔
- ۛ مرفعی حسین ۛ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِي
نَفْسَهُ ابْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٤﴾

ترجمہ:

لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنا نفس اللہ کی رضا کے عوض بچتا ہے، اور
اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ (۲۴)

تفسیر:

حج کے دوران دو قسم کے مسلمانوں کے نفیات عیاں ہوئے (الف) دنیا طلب (ب) دین و دنیا دونوں میں خسنہ چاہنے والے۔ اسی ضمن میں دو آدمی عام معاشرے میں پہچنائے جاتے ہیں۔ (الف) اسلام کے نام پر اقتدار چاہنے اور اقتدار کے بعد ظلم ڈھانے والے (ب) اسلام و رسول اسلام پر جان نثار کرنے والا اور صلے میں فقط اللہ کی رضا چاہنے والا۔

قریش مکہ نے آخری منصوبہ بنایا اور پیغمبر سے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت ابوطالب و خدیجہ سلام اللہ علیہما نے جان کی بازی لگائی اور پیغمبر کی حفاظت کی، ثعوب ابوطالب کا محرمہ معز انہ طور پر ٹوٹا، دیکھنے والے حلف نامہ چاٹ لیا۔ مگر قذی قوم حین سے نہ بیتی، ابوطالب کا ڈر تھا وہ راہی ملک تھا، ہوئے، ام المؤمنین خدیجہ بھی رقت فرما گئیں، دشمنوں نے گھر میں گھس کر قتل کا فیصلہ کیا، سبیلے متفق ہو گئے، ایک ایک نمایندہ ہر قوم کا شمشیر بکف گھر گھیر کے کھڑا ہو گیا، رات ہو گئی تو اندر گھس کر قتل کر دیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔ تم میرے بستر پر سو رہو، میں جا رہا ہوں، جب موقع ملے تو خواتین کو لے کر مدینے آ جانا۔

دشمن، دیکھتے رہے کہ محمدؐ کا بستر ہے محمدؐ کا فرش و چادر ہے، محمدؐ سو رہے ہیں۔ اچھارت گذرے، یہ جائیں گے کہاں قتل کر لیں گے، صبح ہوئی تو بستر سے کروٹ لے کر علیؑ اٹھے۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ پوچھا۔ محمدؐ کہاں ہیں؟ علیؑ نے جواب دیا تو سب کے منہ بند اور رنگ اڑ گئے۔

ات کو دشمنوں سے علیؑ کو پہچانا، خدا کا کام تھا، علیؑ کا بستر پر جانا ایشیاء کی معراج تھی۔ غزالی نے
 نبیاء العلوم میں اس پر بحث کی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؑ علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے ہو
 نبیؐ کی تعلیم دیا اور بھائی کی سلامتی و جان نثاری کی مدد کی حضرت علیؑ کو صاحبِ مضاتِ الہی
 بنا کر ولی امر بنا دیا۔ لہذا اس مرتبے پر وہ لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں جن کی جان فروشی کا
 مقصد جنت ہو۔ ؟ یہاں تجارت کا معاملہ ہے، اللہ سیافنی خریدار اور علیؑ جیسا بندہ 'بایع'،
 قیمت علیؑ 'رضا' اس کی حد یا خدا جانے یا علیؑ یا علیؑ کے ولی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ
 یہاں مقصدیت ہدایت ہے کہ علیؑ کے ہوتے ہوئے نبیؐ کے بعد پریشان ہونے کی بات نہیں
 تکمیل دین کا انتظام ہو چکا ہے۔

آيَاتُهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالِلَّهِ رُجْعُ الْأُمُورِ ۝

رجب:

ایمان لانے والو! سب مل کر صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدم
 بر قدم نہ چلو، بے شک و شبہ وہ تمہارا حکم کھلا دشمن ہے (۲۸) اور اگر ان روشن آیا
 (دبیانات) کے بعد بھی تم اڑھٹھارے تو قیمن رکھو کہ قینا اللہ قوت و حکمت کا مالک
 ہے (۲۹) کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سایے میں ان کے پاس

آئے اور فرشتے آئیں اور معاملہ تمام ہو جائے۔ حالانکہ سب چیزوں کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے (۲۱۰)

تفسیر:

۲۰۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَامِ كَآفَّةً .....

آیت نمبر دو سورات میں جس شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اسی کے لیے یہاں ہدایت ہے کہ سب اہل اسلام اس کی ولایت مان لیں۔ امن و سلامتی اسی میں ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے شیطان کی راہوں پر چلنے کا جواز کوئی نہیں۔

۲۰۹۔ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ .....

اللہ کے روشن دلائل آ جانے کے بعد اس کی حجت تمام ہو چکی اب اگر کسی کے قدم ڈھمکے تو پھر اللہ کی گرفت سے نہیں نکل سکے۔

۳۱۰۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ .....

قرآن مجید کی اتنی مفصل ہدایتوں اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس قدر مستحکم تبلیغ کے بعد شک، تو وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کے ہٹ دھرم کیا کرتے تھے۔ یہ مطالبہ کہ "اللہ خود آجائے، ملائکہ کو خود دیکھ لیں۔ اچھا، بات ختم ہو چکی اب تو روز حساب و کتاب کی تیاری کرو۔ یقین رکھنا چاہئے کہ نہ تو اب کوئی نبی و رسول آئے گا نہ کوئی دین و شریعت بھیجی جائے گی۔

سَلِّحُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ

كَمَا تَبَيَّنَا هُمْ مِنْ آيَاتِنَا يَتَّبِعُونَ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَهُ فَانَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

الْحَيُّ الدُّنْيَا وَكَخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوَفَّيْتَهُمْ صَومَ الْيَمِينَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣١١﴾

ترجمہ:

بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی معشن نشانیاں دیں، اور جو بھی اللہ کی نعت کو، اپنے پاس آنے کے بعد بدلتا ہے۔ (وہ یاد رکھے) یَعْنِیَ اللہ سخت عقاب والا ہے ﴿۳۱۱﴾ کافروں کے لیے زندگانی دنیا حسین بنائی گئی ہے۔ اور (وہ دنیا دار) اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اہل تقویٰ قیامت کے دن ان (دنیا داروں) سے بلند مرتبہ ہوں گے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ﴿۳۱۲﴾

تفسیر:

۳۱۱۔ سَلِّحُوا اسْرَآئِیْلَ.....

گذشتہ تاریخ سے سبق | یہودیوں کے ماضی سے عبرت لینا چاہئے، کیسے کہ بنی انھیں دیے گئے، کیسی کیسی نعمتوں سے انھیں نوازا گیا مگر ان لوگوں نے دیلوں کو ٹھکرایا، نعمتوں کو ضایع کیا، آخر کار ذلت و عذاب سے دوچار ہوئے۔ مسلمان کے لیے اتنی یاد دہانی بدکرداریوں سے بچنے کے لیے بہت ہے۔

۳۱۲۔ ذٰلِیْنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا.....

مَعْلُوفَاتِی کی آزمائش کے لیے دنیا دل کش بنائی گئی ہے۔ امتحان کے نتیجے میں اہل ایمان فریفتہ حسنِ عالم نہیں ہوتے وہ کانٹوں سے پچ کے نکل جاتے ہیں، کافر، دنیا کو آغوش میں لے کر دین سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے اہل ایمان پر حملے کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غربت پر ہنستے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ معاشی خوشحالی و بدعالی معیار بلندی انسان نہیں، بنیادی بات ہے تقویٰ اسی معیار پر قدم کے حضور میں اعزاز ملے گا۔ آیت میں ایمان کو تقویٰ سے بدل کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ عقیدہ بلا عمل فائدہ مند نہیں ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ لِأَذُنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢١٣

ترجمہ :

سب انسان ایک امت تھے (پھر آپس میں پھوٹ پڑی) تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ،
خوش خبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے ، اور ان کے ساتھ برحق
کتاب نازل کی تاکہ جن باتوں میں وہ اختلاف کریں وہ حق کا فیصلہ کرے ۔ پھر اس
میں اختلاف ان ہی لوگوں نے ڈالا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی ۔ یہ اس کے بعد ہوا کہ
ان لوگوں کے پاس تو نصیحت آچکے تھے ۔ بائیں سرکشی کی بنا پر ۔ اس کے بعد اللہ نے
اپنے کرم سے اہل ایمان کو راہ حق دکھا دی جس میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا تھا
اور اللہ جس کو چاہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے (۲۱۳)

تفسیر :

امت ؛ یکم بطور مفرد کم از کم باون آیتوں میں آیا ہے ۔ اور اس کے معنی ہیں ؛ قوم ۔ ملت ۔
وہ گروہ جسے زمان و مکان و زبان و فکر میں ہم آہنگی ہو ۔ متحدہ العقیدہ لوگ ۔ ایک دستان فکر
کے ماننے والے ۔

آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر کچھ عرصے تک سادہ زندگی کے ساتھ اکائی میں رہی ، سب ہم
خیال و ہم قدم تھے ، ایک نہ ایک الہی رہتا انھیں شیب و فراز سے باخبر کرتا رہا ۔ افراد بڑے تو
توحید ۱۲

عمرانی و معاشرتی تقاضے بدلے، سماج ابھر تو افراد کے خواہشات و جذبات میں تلاطم و تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی، اختلافات پیدا ہوئے تو قانون کی ضرورت سامنے آئی۔ عظیم حکیم خالق نے قانون بنا کر اسے نافذ کرنے والے بھیجا شروع کر دیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے اولوالعزم پیغمبر ہوئے۔ اگر اللہ قانون نہ بناتا اور یہ کام افراد انجام دیتے تو فرد ہو یا جماعت کوئی بھی منغادات اور وقتی رجحانات سے ضرور متاثر ہوتی، نتیجتاً انسانی قانون عادلانہ ہونے کے بجائے استحصالی ہوتا، جس کا تجربہ یہ حکومتیں اور عوام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں اور عادلانہ ہے اس قانون کو لانے والے معصوم نبی و رسول و امام، خواہشات سے پاک اور حق و انصاف کے علم بردار رہے۔ انھوں نے ہمہ گیر نظام۔ دین اسلام کو عملی بنایا مگر خود غرض لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر طمع ریاست کی خاطر آسمانی قانون میں دیدہ دلیری دکھائی، دوسروں کو دبانے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے کتاب خدا میں تحریف کر کے دین میں خلل ڈالنے کی سعی بے جا کی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ظلم نہتا، حق کی آواز اٹھاتا، انبیاء کی راہ چلتا رہا۔

آیت میں انسانوں کی فطری اکائی اور دین کی ضرورت و حقیقت بیان ہوئی ہے، قانون بنانے کا مقصد اللہ کو تبا کر یہ نکتہ پھر روشن کیا ہے کہ قانون و حکومت اللہ کی ہے۔ انسانی و معاشرتی نشرو نما کے ساتھ دین ہی سماجی انصاف کا ضامن ہے۔

نہج البلاغہ میں ہے: فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ وَآتَاهُمُ ابْنِ الْبَرِّ، اللہ نے انسانوں میں اپنے رسول بھیجے، یکے بعد دیگرے نبی آئے، لیستادوہم میثاق فطرتہ وینذکوہم منسئ نعمتہ۔ تاکہ یہ حضرات انسانوں سے فطرت کے پیمانہ پورے کرائیں اور بھولی نعمتیں نہیں یاد دلائیں۔ و یعتقوا علیہم بالتبلیغ۔ حکم خدا پہنچا کر، ہر بات پر عمل کر کے محبت تمام کر دیں۔ ویشیروا لہم دفا بن العقول۔۔۔ اس کوشش کے ذریعہ وہ عقل سلیم کی دلی ہوئی قوت کو ابھارتے آئے تھے۔۔۔۔۔ بشارت و نذرات کا مطلب یہ تھا کہ صراطِ مستقیم پر چل کر نوع بشر ایک راہ اور ایک منزل اور نصب العین اور ایک معبود کی پرستار بنی رہے۔ جہاں بچکے و مل اہل ذکر سے رجوع کر لے۔ وہی لوگ قافلے کے قائد ہیں۔

اَمْ حَسِبْتُمْ

اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَتَنَّهُمُ الْبَنَاتُ وَالصَّرَآءُ وَزُلْزِلُوا
يَقُولُ الرُّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَتٰى نَضُرُّ اللّٰهَ اِلَّا اِنَّ
نَضُرُّ اللّٰهَ قَرِيبٌ ۝

ترجمہ:

کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں (ضرور) جاؤ گے، حالانکہ تم پر ویسی نہیں پڑی
جیسی تم سے پہلی (امتوں) پر پڑی، ان کو غربت (بدعالیوں) اور مرض و زخم (بیماریوں)
نے ستایا، اور (اس قدر) جھجھوٹے گئے کہ رسول اور ان ایمان لانے والے ساتھیوں
نے کہا۔ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سنو! اللہ کی مدد قریب ہے (۲۱۴)

تفسیر:

ایمان کے دعوے پر جنت ملنے کا یقین بے اساس بات ہے، دعوے کے بعد امتحان سے گزرنا
ضروری ہے، کس قسم کی آزمائش؟ اس کے لیے اہل ایمان کی تاریخ، اور انبیاء و مرسلین کے سوانح
دیکھو کہ کیسے ان پر فقر و فاقہ، جنگ اور کافرانہ حملوں، جسمانی اور ذہنی دکھوں کی یلغار ہوئی کہ ان کو
کانپ کانپ گیا، اور انھوں نے عاجزانہ لہجے میں کہا: اللہ! تیری مدد کب آئے گی۔ پھر ان کے ایمان
اور اللہ نے یقین دلایا کہ مدد آتے ہی والی ہے۔

آیت کا نزول بعض مفسرین کے نزدیک جنگ احزاب میں ہوا ہے جب محاصرہ دیکھ کر لوگ
گھبرا کر بھاگے تھے بعض کے نزدیک جنگ احد کے نازک مرحلے میں اللہ نے ہمت افزائی کی اور
آیت آئی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا

انْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلَئُوا الدِّينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْبَنَاتِ
الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا نَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

(اے رسول) آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز (کہاں اور کتنی) خرچ کریں؟ آپ نے کہیے
تم جو مال بھی خرچ کرو، تو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے
اور محتاجوں کے لیے، اور مسافروں (پر دیسیوں) کے لیے۔ اور جو نیکی بھی کرو گے
اس کا علم خدا کو یقیناً ہے۔ (۲۱۵)

تفسیر

سمتے ہیں یہ سوال "عمر بن مویح" نے کیا تھا۔ مگر آیت میں جو پھیلاؤ اور ارشاد باری میں
جو رہنمائی سے وہ زمان و مکان سے محدود نہیں ہے۔ جب بھی دل میں کسی سے بھلائی کرنے کا خیال
اور خالص اللہ کی خاطر خیر نصیحت کرنے کی خواہش ہو کوئی سرمایہ، کوئی فائدہ رسانی مقصود ہو
تو صلہ رحم کا لحاظ رہے، ماں باپ، دادا، دادی، نانا نانی سب مقدم ہیں۔ اس کے بعد دوسرے
رشتے دار کہ ان کی خوشی و خوشحالی سے قریبی ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ یتیم بھی فراموش نہ ہوں،
معاشرے میں ان کی عزت و حیثیت کی ذمہ داری کا خیال کرنے والوں پر ہے۔ غریب و تنگ دست
افراد بھی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں وہ معاشرہ بدترین معاشرہ ہے جہاں ایک خاندان بیت بھر
سوئے اور سو بھوکے رات ٹرپ ٹرپ کر بسر کریں۔ راستے میں تہی دست مسافر اور اجنبی
بستی میں پھٹے ہوئے راہی بھی قابل امداد ہیں۔ یہ سب افراد معاشرے کے اہم اور قابل
توجہ لوگ ہیں۔ خدا کی رضا اور بندے کی محبت اس کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جو خیر اور بھلائی کی جاتی
ہے اللہ عز و جل اس کی نوعیت سے باخبر ہے وہ کسی کا مل ضائع نہیں کرتا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۶﴾

ترجمہ:

دسمانو! (راہِ فدا میں جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں شاق ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اور ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو اچھی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اور (اصل میں تو) اللہ جانتا ہے اور تم (حقائق سے) ناواقف ہو۔ ﴿۲۱۶﴾

تفسیر:

مالِ محبوب چیز ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی رضا کے مطابق خرچ ہو۔ جان اس سے زیادہ پیاری ہے، اللہ امتحان لیتا ہے کہ اس کے حکم پر سر دینے والا کون ہے لہذا جہاد فرض کیا ہے۔ مسلم و مؤمن و متقی کے لیے تو ہر حکم برابر ہے مگر ہر خود غلط افراد اگر اس ادھیڑ بن میں پڑیں کہ جان کا معاملہ ہے، بدامنی اور تباہی کوئی اچھی چیز نہیں؟ اول تو خلاقِ علیم و حکیم کا فیصلہ بشریت کے لیے ہمیشہ فائدہ پر مبنی ہوتا ہے، انسان کو تاہ نظر حقائق کو سمجھنے اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی قابلیت کہاں رکھتا ہے، اور اگر سمجھتا ہے تو یوں سمجھو کہ آج کی خون ریزی کل بہار لائے گی، اور آج کی جنگ کل اسلام کو حیاتِ جاوید بخشنے گی جہاد جان و مال کا مسئلہ نہیں، اللہ کی مالکیت اور اسلام کی بقا کا ضامن ہے جہاں صرف جان و مال کی بات و دامن دفاع ہے جہاد، روزہ و حج کی طرح بندگی اور گردن نہادوں کی طاعت کی بات ہے۔

تمہاری ناپسند بات، تمہارے ہی لیے مضر اور تمہاری ناپسند چیز تمہارے ہی لیے مفید ہو سکتی ہے۔ ایک منطقی کلیہ ہے۔ اور دوسرا کلیہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو غلط اندیش اپنی پسند کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے وہ دو خطیایں کرتا ہے پہلے تو وہ اپنی حد و حقیقت سے آگے بڑھتا ہے۔ دوسرے وہ اپنے معبود کی

بات نہیں مانتا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْعٌ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَحْدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقِتَالِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ
عَنِ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ
عَنِ دِينِهِ فَبِمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترجمہ:

یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جہاد کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں،
جنگ اس میں سنگین بات ہے۔ اور (یاد رہے) اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا،
اور اللہ سے انکار کرنا، اللہ کے حجرات سے لوٹنا، وہاں والوں کو اس کا نشانہ اللہ کے نزدیک جنگ سے
بھی بڑھ کر گناہ ہے اور وہ (کفار) تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ یہاں تک
کہ یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے واپس لوٹا دیں۔ اور (خبردار) تم میں جو بھی
اپنے دین سے پھرا اور کافر ہو کر مرا۔ ایسوں کے دنیا و آخرت میں جھٹکا ہوں گے۔
اور ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اسی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۱۵) بے شک جو ایمان

لائے اور جنھوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے (۲۱۸)

تفسیر:

۲۱۷۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ.....

آنحضرتؐ نے اپنے چھوٹی زاد بھائی عبداللہ بن جحش کو جنگ بدر سے دو مہینے پہلے طائف اور مکہ کے شاہراہ پر قریش کے حمل و نقل کی نگرانی کے لیے بھیجا، ان کے ساتھ اٹھی حوان تھے، قریش کا قافلہ رد لے کر پٹا تو مسلمانوں نے چک کر چا چا ہوا وہ نہ مانے تو مجھڑپ ہو گئی، عمرو خضرمی مارا گیا، کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور مسلمان کچھ سامان لے کر مدینہ واپس آئے۔ آنحضرتؐ نے قیدی اور مال واپس کر دیا۔ مگر قریش اور ان کے ہمدردوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ حملے کے بعد والی شام کو جب کا چاند دیکھا جا چکا تھا وحی نے اس کے جواب میں چند اصولی باتیں بتائیں۔ ”شہر حرام“ کا پرویکٹڈ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم بھی ایسے مہینوں میں جنگ کو اچھا نہیں سمجھ، مگر ”فتنہ و فساد“ کو اس سے بدرجاستے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا ہے قدم قدم پر اسے روکا جا رہا ہے پوری شدت سے اسے جھٹلایا جا رہا ہے، مسجد الحرام (جس کی حرمت سب تسلیم کرتے ہیں) بے ترتی کا نشانہ ہے۔ نئی مکرم گیا ۱۵ سال تک اس شہر امن میں ہر قسم کے ظلم کا نشانہ بنے رہے ان کے اصحاب و اہل بیت ان کا خاندان اور ان کی اہلیہ پر کیا کیا ستم نہ ڈھائے گئے، مسلمانوں کا رونا دھبہ ہوا تو وہ جہنم ہجرت کر گئے۔ آخر کار رسولؐ کو اللہ کا شہر چھوڑنا پڑا۔ اتنے بڑے جرائم کے بعد اب تم مدینہ میں گھس کر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو اس پر بھی مسلمان کوئی حفاظتی اقدام نہ کریں؟ تو پھر سن لو ”فتنہ و فساد“ کو برداشت نہیں کیا جائے گا (دیکھیے آیت ۱۹۱)۔ اگر اخلاق اور دلائل سے نساو گے تو حفاظتی اور سخت جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔

آخر میں مسلمانوں کو استقلال اور دشمن سے نہ ڈرنے کی تلقین اور دین سے منحرف ہونے پر تنبیہ و سرزنش ہے۔ اور یہ کہ مرتد کا سارا عمل رائیگاں جائے گا اسے جہنم میں ہمیشہ

رہنے کی سزا ملے گی۔

۳۱۸۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا.....

ثابت قدم مومن اور یشار پیشہ مہاجر اگر بھولے سے کوئی غلطی کر گزریں تو اللہ کی رحمت ان کا ساتھ دے گی وہ اپنے اعتقاد و جاں فروشی کے بدلے بخشے جائیں گے اور انعام پائیں گے۔

يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقْفَوْنَ
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١٩﴾

ترجمہ:

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے۔ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو فائدے بھی ہیں۔ اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ پوچھتے ہیں۔ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے (معتدل) ضرورت بھر۔ اللہ، اسی طرح تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم غور (و فکر) کرو۔ (۳۱۹)

تفسیر:

جوئے اور شراب کا حکم پوچھا گیا اور بظاہر اس کے فوائد کا بیان بھی سوال کا جزو تھا۔ آج بھی سوال فوائد کا ضخیم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جواب ملا کہ شراب حرام ہے جو حرام ہے۔ رہے فائدے تو لے حدیث نبوی ہے: ہر نشہ آور حرام ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ امام جعفر صادقؑ و امام موسیٰ کاظمؑ و امام رضاؑ

ان کی سماجی، اقتصادی اور عقلی تباہ کاری دیکھو اور اپنے دہمی فائدوں کا ان سے مقابلہ کرو۔ دنیا کے وہ حصے جہاں ان کی چھوٹ ہے، وہ قومیں جو ان کی عادی ہیں، ان کی بے حیائی، بد اخلاقی اور معاشرتی گراؤوں نے خود ان کی حکومتوں اور خاندانوں کو یا تو جنگی بنا دیا ہے یا پھر وہ سخت ترین پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ جیلوں، تھانوں اور اسپتالوں میں دیکھ لیجئے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نشتے باز اور جوارری ہوں گے۔

دوسرا سوال کیا فرج کریں؟ آیت ۲۱۵ میں یہ سوال اور جواب گزر چکا، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سائل کا مقصد محل استعمال مال نہیں، بلکہ کیفیت استعمال ہے، بخل کی مذمت ہے۔ اسراف پر اسے پھر آدمی کیونکر خرچ کرے؟ جواب ملا: عفو۔ معتدل۔ جہاں جتنی ضرورت و مال دین و دنیا دونوں کو سامنے رکھ کر خرچ کرو۔

اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کے جو اثر زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے جو فوائد دین و دنیا میں حاصل ہوں گے ان پر غور کرو، فکر کے دروازے بند نہ کرو۔ سوچو گے تو عقل روشن اور بندگی کامل ہوگی۔

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ
الْبَيْتِ الَّذِي يُقَالُ لِمُصَلِّحِهِمْ خَيْرٌ لِّكَ أَنْ تُنَاطِلَهُمْ فَاحْوَِمْهُمْ

سے روایت ہے کہ جو کی شراب "قناع" فرمے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے "بیسر جوے کو کہتے ہیں۔ مادہ آیت ۹۰۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر آلہ المؤمن۔

العفو: عیدت صادق میں "وسطا یعنی بخل و اسراف میں متوسط خرچ۔ دوسری روایت کے مطابق اس کے معنی میں کفاف، بقدر کفاف۔ بعض لوگوں نے مادہ از خرچ بچت کے معنی لکھے ہیں۔ بعض نے عفو کو افضل اقسام ال کہا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَا غَنْفَ كُمْ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ترجمہ :

اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے (ان کے لیے اصلاح احوال) ان کے حالات ستوارنا، بہتر ہے۔ اور اگر (زندگی اور) خیرِ مصلحت مل کر کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ، فساد کو خیر خواہ سے جدا جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم پر (زحمت و) مشقت ڈالتا۔ بے شک اللہ با اقتدار ہے حکمت والا ہے۔ (۲۲۰)

تفسیر :

یتیم بچے خاندان یا معاشرے کے لیے بڑے کارآمد سمجھے جاتے تھے، غلاموں کی طرح خدمت، مزدوروں کی طرح بلا اجرت کام لیتے تھے، اور اگر باخیت یتیم نظر آیا تو اس کا مال اڑا لیتے تھے۔ آج بھی بہت سے معاشروں میں یہ عمل جاری ہے۔ قرآن مجید نے بڑی سختی سے اسے روکا، ان کا مال کھانا اور انکارے نگھنا برا قرار دیا (النساء - ۱۰) خیر خواہی کے جذبے سے خالی ہو کر ان کے مال کو قریب دیکھنا ممنوع کیا (اسراء / ۲۴) مسلمانوں نے معنوی و مادی چاہی کوسرکار یتیموں کے بارے میں طریق کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا۔ یتیموں سے تمہارا سلوک خیر خواہانہ رہے۔ باپ سے محرومی کی بنا پر وہ ناکام زندگی سے دوچار نہ ہونے پائیں، مل جل کر رہو، اپنا اور ان کا پیسہ ملا کر خرچ کر سکتے ہو، مگر برا بری کی سطح پر خاندان اور دین کے رشتے سے بھائی سمجھ کر اپنے نہیں آقا انھیں غلام سمجھ کر نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو۔ وہی ان کے لیے پسند کرو۔ اس سلسلے میں اصلاح احوال اور محبت و خیر خواہی بہر حال پیش نظر رہے۔ چونکہ اللہ عزیز و حکیم ہے اس لیے وہ فساد کو خیر خواہ، ہمدرد اور موقع پرست کو خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سخت سے سخت حکم جاری کرتا۔ مگر وہ اپنے احکام کے سلسلے میں مکمل طہ پر تسلیم غم دیکھنا چاہتا ہے۔

وَلَا تَتَّكُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَلَا مَآئِمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا عَجَبَكُمْ وَلَا تَتَّكُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ
وَلَوْ عَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْغَفْرِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ الْإِيَّانَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ:

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یقیناً مسلمان
کینئر مشرک (آزاد) عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ ہمیں اچھی لگیوں نہ لگے۔ اور
مشرک مردوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور بہر حال مسلمان
غلام مشرک سے اچھا ہے چاہے وہ (مشرک) تمہیں پسند ہی ہو۔ وہ دوزخ
کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے
اور اپنے احکام کو لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں (۲۳۱)

تفسیر:

شریکِ حیات، خاندان کی بنیاد ہے، نئی نسل کی فکری، علمی و اخلاقی نشوونما اس کے ہاتھوں
انجام پاتی ہے۔ معاشرہ اور دہستان کی بات ابھرتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے زن و مرد
کے عقائد اگر متضاد ہوں تو ماحول میں توازن نہ رہے گا، اللہ نے مسلم و مشرک کی شادی حرام
قرار دی۔ دوسری طرف ”لوڈی“ اور غلام کو عقیدہ کی بنیاد پر شرفِ بخش، دولت و حسن
کو معیار ہسری ملنے سے انکار کر کے گلے گوسے کا فرق مٹایا۔ اور فرمایا ”اولئک یدعون
الی النار“ مشرک کی منزل دوزخ اور اہل توحید کی آرام گاہ بہشت، دونوں ایک
ساتھ کیے رہ سکے ایک راستہ کہاں چل سکتے ہیں۔

وَبَسِّلُوا نَفْسَكُمْ مِنَ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ آدَمُ فَأَعَزُّ لَوْلَا النَّسَاءُ فِي

الْحَيْضُ وَلَا تَشْرَبُوا مِنْ حَيْثُ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَنُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ
نِسَاءً وَكَجَرْتُمْ لَكُمْ فَأَوْجِرْكُمْ أَنْتُمْ وَمَوْلَاكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَثِيرًا
الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ:

اور آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے: وہ ایک
تکلیف (نجاست) ہے۔ لہذا زمانہ حیض میں (مہستری نہ کرو، الگ رہ کر دو۔
جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں
تو بعد صرے اللہ تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ بے شک اللہ توبہ کرنے
والوں اور طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے (۲۲۲) تمہاری بیویاں تمہارا
یہ کہتی ہیں، تو اپنی کہتی ہیں جب بھی چاہو آؤ۔ اور اپنے لیے آگے (آخرت) کی
تدبیر کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ جان لو کہ تمہیں اس کے حضور میں
مرد حاضر ہونگے۔ اور مومنوں کو خوش خبری سننے (۲۲۳)

تفسیر:

۲۲۲۔ وَكَيْسَلُونَا عَنْ الْحَيْضِ .....

مورتوں کی ماہواری، تین دن سے دس دن تک آتی ہے۔ اس زمانے میں عورت کے
بارے میں دورویہ ہیں، کچھ قومیں اسے اچھوت سمجھ کر زندگی سے دور کر دیتی ہیں، کچھ
قومیں عورت کی اس حالت کو دوسری حالت سے جدا نہیں سمجھتیں، اسلام نے کہا حیض ایک

طبیعی عمل اور نسوانی تکلیف ہے۔
ایام حیض میں اس سے منیٰ عمل نہ کرو۔ ان دنوں اس کے لیے مثلاً نماز و روزہ نہیں ہے
کچھ اور فرائض و محرمات ہیں جنہیں خواتین فقہ کی کتابوں میں ضرور دیکھیں، جب زوجہ پاک ہو جائے
تو اس سے مقررہ شرعی قواعد کے مطابق ہمستری کی اجازت ہے۔ غلطی کی صورت میں توبہ کے دروازے
کھلے ہیں اور پاک مومن مرد و عورت کے لیے اللہ کی رحمت (پسند اور محبت) عام ہے۔

۲۲۳۔ نِسَاءٌ وَكُحْرَتٌ لَّكُمْ .....

اسلام نے جنسی جذبات کو معتدل رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو مرد و زن کے تعلقات کو
نکاح کا پابند کیا، پھر نکاح کی غرض میں کی اور کہا کہ زن و مرد کا بندھن صرف شہوت پرستی کے لیے
غلط ہے۔ بلکہ نئے رشتے کا مقصد اچھے انسان اور نچرے مسلمان نسل پیدا کرنا ہے۔
مرد و کسان ہے، عورت زمین جیسی پاک اور امین کھیتی، اچھی تخم ریزی جس طرح سے ہو
کر و پھر صحیح دیکھ بھال سے جو گود بھرے گی اور پھل ملیں گے ان سے دنیا میں حسن اور آخرت میں
اجر ملے گا۔ آخر تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں کے لیے بشارتیں اور نواب کی
نعمتیں ہیں۔ رسول اللہ نے بشارت دی ہے:

اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث: صدقة جارية
وعلم ينتفع به وولد صالح يبدعونه

انسان مر رہا ہے تو اس کا سلسلہ عمل جس پر جزا و سزا کا استحقاق ہوتا ہے رک جاتا
ہے۔ البتہ تین چیزیں فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ فلاح و بہبود انسان و مسلمان کے لیے خیر خیرات
وقف کر جانا۔ علمی آثار چھوڑنا جس سے مسلمانوں کو عملی و عقلی فائدے پہنچیں، اور صالح اولاد
جو دعائیں میں یاد رکھے۔

وَلَا تَحْبِلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا
وَتَقُولُوا نَحْنُ صَالِحُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤْتِيهِمْ

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَبَبْتُمْ
فَلَوْ بُكُّمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

ترجمہ :

اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے روک نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے، پر ہیزگاری برتنے، اور لوگوں میں باہم صلح کرانے سے باز رہو۔ اور اللہ سب کچھ سننے جانتے والا ہے ﴿۲۳۴﴾ تمہاری فضول قسم کی قسموں پر اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن وہ ان قسموں پر گرفت کرے گا جو تم قعداً دل سے کہاؤ گے اور اللہ بخشنے والا، بردبار ہے ﴿۲۳۵﴾

تفسیر :

۲۳۴۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُزُةً.....

شرعیات میں "ملف" اور قسم کی بڑی اہمیت ہے، اسلامی معاشرہ قول و قسم کا باندہ ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں کو قسم کے بارے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ نیکی اور تقویٰ صلاح احوال یا متحارب لوگوں میں صلح کرنا اچھے کام ہیں۔ ان کاموں سے دور رہنے کی قسم لھانا اور قسم کو بھلائی کے لیے رکاوٹ بنانا ہرگز جائز نہیں ایسی قسم کا کفارہ واجب ہے، درمطلوبہ امور انجام دینا ضروری ہیں۔

"اللہ" اسم جلالہ ہے، قسم میں ہر وقت اس کا استعمال اللہ کی قسم میں یہ نیکی اور تقویٰ اصلاح کا کام کروں گا۔ اچھا نہیں، اسم عظیم کی حرمت کا تقاضہ ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھائی جائیں۔ ایسی قسمیں کھانے والے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

۲۲۵۔ لَابُلْغَةِ كَذِّ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَعْمَالِكُمْ.....

بلا وجہ تک یہ کلام یا بلا ارادہ و نیت کھائی جانے والی قسم مُوثر نہیں ہوگی اور غفور و علیم اللہ اسے معاف بھی کرتا ہے لیکن اگر نیت صحیح سے اللہ کی قسم کھائی ہے تو اس کی گرفت ہے۔

آیت اللہ شہید باقر الصدر
محارثہ، جناب جیسے مرتضیٰ ام۔ لے

تاریخ کی قرآنی تعبیر

قرآن حکیم کی بے شمار آیتوں میں فلسفہ تاریخ یا سنت تاریخ کی فکر مختلف سکولوں اور گوناگوں انداز سے نمایاں نظر آتی ہے۔ نیز ان میں سے بعض آیتوں میں مختلف طرح کی جوتستیں بیان ہوئی ہیں وہ ہمیں ایسے کلیات فراہم کرتی ہیں جن سے مجموعی طور پر ایک فلسفہ تاریخ حاصل ہوتا ہے۔ پھر بعض آیتیں ایسے واقعات و مسائل بیان کرتی ہیں جو اپنی نوعیت کے حوادث و واقعات اور معادیتی پر منطبق ہونے کی استعداد رکھتے ہیں (گویا یہ واقعات و مسائل ایسے کلیات ہیں جن کی روشنی میں ہمیں ماضی کے حالات اور حال کے واقعات و حوادث کو سمجھنے اور ان کی حقیقی قدر و قیمت کے تعین میں مدد ملتی ہے) سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلہ کی بعض آیتوں میں اس بات پر بے پناہ زور دیا گیا ہے کہ تاریخ کی سنت اور اس کی حقیقی روش کو سمجھنے نیز اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تاریخی شواہد کا گہرا اور استقصائی مطالعہ کیا جائے۔

نیز اس سلسلہ کی کچھ آیتوں میں اس فکر و فلسفہ کو مختلف پیرایوں اور سیاقوں سے بیان کیا گیا ہے۔

یہاں ہم ان میں سے بعض آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ ہم نے جن آیتوں کو اس وقت کی گفتگو کے لیے چنا ہے ان میں سے کچھ تو واضح طور پر اپنا مقصود بیان کر رہی ہیں لیکن کچھ مختلف طریقوں سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو بنیادی طور پر اس قرآنی فکر کی عمومی روح کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔

امتوں کی اجل :

یعنی قرآن حکیم کی نظر میں تاریخ کی سنت وقانون یا فلسفہ تاریخ ————— یا بالفاظ دیگر ————— تاریخ کی قرآنی تعبیر ————— :

الف : لکل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون^۱

ہر قوم کے لیے ایک معین مدت اور اجل ہے کہ جب اس کی وہ مدت و اجل آجاتی ہے تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔

ب : لکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون^۲

اور ہر قوم کے لیے ایک معین مدت اور اجل ہے چنانچہ جب اس کی وہ مدت و اجل آجاتی ہے تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔

ان دونوں آیتوں میں اجل اور مہل کو ذاتی طور پر کسی ایک فرد کے بجائے لوگوں کے مجموعی وجود یعنی "امت" سے منسوب کیا گیا ہے۔

گویا یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح ہر انسان کے لیے انفرادی طور پر ایک معین اور محدود مدت اور اجل موجود ہے اسی طرح ان افراد کے اجتماعی وجود یعنی امت کے لیے بھی ایک اجل مدت اور میقات موجود ہے، جو اپنی صفت کے اعتبار سے ایسا اجتماع اور گروہ ہے جس کے افراد کے درمیان موجود تعلقات و روابط ان افکار و مبادی کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو اس قوم کی مجموعی قوتوں اور استعداد سے ابھرتے ہیں۔

اس اجتماع، معاشرہ یا گروہ کے لیے جسے قرآن کریم "امت" کے لقب سے یاد کرتا ہے قرآن حکیم کی نظر میں :

ایک اجل — ایک موت — ایک زندگی — اور — ایک حرکت و متحرک — چنانچہ جس طرح ایک فرد جب تک متحرک رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ پھر مر جاتا ہے۔ اسی طرح — امت بھی زندہ رہتی ہے پھر مر جاتی ہے۔

اور — جس طرح فرد کی موت — ایک اجل — ایک قانون — اور — ایک ناموس — کی تابع ہے۔

اسی طرح — امتوں کے لیے بھی — ”اجل“ — اور — ایسے ”نوامیس“ — موجود ہیں جو ان کے لیے اس اجل کی حد بندی کرتے ہیں۔

یوں، یہ آیتیں ہم کو ایک واضح اور شفاف کلی فکر دیتی ہیں کہ : تاریخ میں ایسی سنتیں اور قوانین موجود ہیں جو اس پر ماکم ہیں — نیز — تاریخ پر حکومت کرنے والی یہ سنتیں اور قوانین ان سنتوں اور قوانین سے ماوراء ہیں جو افراد پر ان کی شخصی حیثیتوں میں ماکم ہیں۔ قرآن مجیم کی کچھ آیتوں میں اسی فکر کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان کر رہی ہیں :

الف : وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

اور ہم نے جس آبادی کو بھی نیت و نابود کیا ہے، اس کے لیے تحریری طور پر معین و معلوم مدت موجود تھی اور کوئی بھی امت نہ تو اپنی اجل اور معین مدت سے بقت لے سکتی ہے نہ ہی اس سے پیچھے رہ گئی ہے۔

ب : وَلَمْ يَنْفَرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمُنُونَ

تو کیا وہ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے جو ملکوتِ سموات و ارض میں ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آچکی ہو، تو یہ لوگ اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے۔ !

ان آیتوں کے ظاہری معانی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اجل جس کے قریب ہونے کی امید ہے یا جس کی تہدید کی جارہی ہے وہ فردی نہیں بلکہ اجتماعی

ہے۔

کیونکہ عام طور سے کسی بھی قوم کے سب سے سب افراد اکٹھا اور ان واحد نہیں مرتے بلکہ یہ جماعت ہوتی ہے جو اپنے معنوی اور کلمی وجود کے اعتبار سے اکٹھا اور ان واحد میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور۔ یہاں وہی جماعت، گروہ یا امت مراد ہو سکتی ہے جس کی اجل قریب آپ کی یہاں۔ گروہی اجل سے مراد۔ اس حالت کا ختم ہو جانا ہے جو کسی معاشرہ یا قوم سے دے۔ یعنی۔ قوم و امت کی موت۔ اس حالت کا ختم ہو جانا نہیں ہے۔ جو۔ سے۔ انفرادی طور پر وابستہ ہوتی ہے۔

کیونکہ جب ہم افراد پر ان کے انفرادی حالات کے لحاظ سے غور کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ان کی موتیں مختلف اوقات و حالات میں واقع ہوتی ہیں۔

لیکن۔ جب ہم ان پر اجتماعی لحاظ سے نگاہ کرتے ہیں۔ اور۔ ان کو ایک مجموعہ کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ جس کے افراد، ظلم و مدل۔ اور۔ امید کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ!۔ مل اور رد مل۔ انجام دیتے تو۔ ایسی صورت میں۔ ان سب کی موت ایک ہی ہوتی ہے۔ اور۔ یہ گروہی موت ہے جس کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جسے۔ "امت کی اجل"۔ کہا گیا ہے۔

اس گفتگو کے پس منظر میں چند آیتوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے۔ آپ ان آیتوں کی ایک چٹنی ہی سی نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی اسی مفہوم کی تکرار ہی ہیں۔

ارشاد رب العزت ہے:

الف۔ و ربت الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بماك
لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لمن يجد
من دونه موثلاً وتلك القرى اهلكنا هم
فلما وجدنا المهلكهم موعداً۔

تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اگر وہ لوگوں کے امار

لغت کرنا تو یقیناً ان پر مذاب نازل کرنے میں جلدی کرتا۔ مگر۔ ان کے لیے مجموعی طور پر ایک
یسا وقت معین ہے جس سے کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا۔ اور۔ یہ بستیاں دجنیں تم آج
دیر ان دیکھ رہے ہو ان (کے رہنے والوں) کو ہم نے ان کے ظلم و ستم کے سبب ہلاک کر ڈالا،
لیکن۔ ان کی اس ہلاکت کے لیے بھی ہم نے پہلے سے ایک معین وقت اور قانون طے کر رکھا تھا۔

ب: وَلْيُؤْخَذِ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهِمْ دَابَّةً
وَلَكِنْ يُؤْخَذُ لَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔

اگر اللہ۔ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرتا، تو زمین پر ایک بھی متحرک باقی نہ رہتا
۔ لیکن۔ وہ انہیں اجل مسمیٰ (معین مدت) تک مہلت دیتا ہے۔

توجہ۔ ان کی اجل آجاتی ہے۔ تو پھر!۔
نہ تو وہ ایک لمحہ کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور۔ نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔

ج: وَلْيُؤْخَذِ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ لَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ
أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا شَهِيدًا
اگر اللہ۔ لوگوں کے اعمال پر ان کا محاسبہ کرتا، تو روی زمین پر ایک متحرک
بھی باقی نہ رہتا۔

لیکن۔ وہ انہیں اجل مسمیٰ (معین مدت) تک مہلت دیتا ہے۔ توجہ۔
ان کی اجل آجاتی ہے تو یقیناً اللہ۔ خود اپنے بندوں کے انجام کی سب سے زیادہ
خبیر رکھتا ہے۔

امتوں کی گرفت:

۔ یعنی، امتوں کی گرفت اور ان پر مذاب آنے کے سلسلہ میں تاریخی حکم سنت اور
اللہ کا قانون آخری دو آیتوں میں قرآن میکم اس جانب بھی اشارہ کر رہا ہے،

اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے مظالم اور ان کی بد اعمالیوں پر گرفت کرتا تو، زمین پر ایک بھی فرد متنفس باقی نہ رہتا اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ یہاں۔ اس قرآنی تصور کے سمجھنے اور سمجھانے کے دوران ایک مشکل پیش آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ۔۔۔ عموماً سب کے سب تو ظالم نہیں ہیں۔ کیونکہ۔۔۔ ان ہی جاندار اور متحرک مخلوقات میں انبیاء اور ائمہؑ بھی تو ہیں۔ تو کیا۔۔۔ یہ ہلاکت۔۔۔ انبیاء۔۔۔ اور مومنین میں سے عادل ائمہ۔۔۔ پر بھی محیط ہے؟۔۔۔ یہ مشکل۔۔۔ اتنی ٹیڑھی ہے کہ۔۔۔ بعض لوگ تو اس میں اتنے زیادہ الجھ گئے کہ۔۔۔ انہوں نے۔۔۔ اس قسم کی آیتوں کو مصمتِ انبیاء سے انکار کی بنیاد بنالیا۔ حالانکہ۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ۔۔۔ یہ دونوں آیتیں اخروی عذاب سے نہیں۔۔۔ بلکہ۔۔۔ دنیوی سزا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ گویا یہ آیتیں۔۔۔ اس طبعی اور فطری نتیجے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جو۔۔۔ کوئی امت اپنے ظلم و طغیان کے سبب حاصل کرتی ہے۔ اور۔۔۔ یہ طبعی نتیجہ۔۔۔ جب بھی رونما ہوتا ہے تو معاشرہ یا ملت کے افراد میں سے فقط ظالم افراد۔۔۔ سے مختص نہیں ہوتا۔ بلکہ۔۔۔ یہ۔۔۔ قوم و ملت کے تمام افراد کو۔۔۔ ان کے فکری، عملی، جسمانی اور روحانی۔۔۔ فرض ہر قسم کے اختلافات کے باوجود۔۔۔ اجتماعی طور پر گھیر لیتا ہے۔ اس لیے۔۔۔ جب۔۔۔ بنی اسرائیل کو۔۔۔ ان کے ظلم، کشرشی اور بے فیترتی کے سبب، خانہ بدوشی اور جنگل جنگل مارے مارے پھرنے کی سزا ملی۔۔۔ تو۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔

حالانکہ۔۔۔ نہ صرف یہ کہ۔۔۔ وہ معاشرہ کی سب سے پاکیزہ اور سب سے ذہین شخصیت تھے۔ بلکہ۔۔۔ وہ ظالموں اور طاقتوروں سے مقابلہ کے میدان میں بھی سب سے بہادر اور شجاع انسان تھے۔

پھر۔۔۔ ایسا کیوں ہوا؟

اس لیے کہ۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی امت کی ایک فرد اور ایک جزو تھے۔ چنانچہ۔۔۔ وہ بھی اس مجازات میں شامل کر دیئے گئے۔ اور بنی اسرائیل

کے ظلم و ستم کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ وہ قوم چالیس برس تک جنگلوں کی خاک چھانے تو حضرت موسیٰ علی نبیاء علیہ السلام کو بھی اس کے ساتھ ساتھ رہنے کا حکم ہوا۔

اسی طرح — جب مسلمانوں کی مگرابی اور انحراف کے نتیجے میں ان کو بلاد و سنز میں گرفتار کیا گیا، تو ان پر یزید بن معاویہ جیسے شخص کو حاکم بنادیا گیا۔ جو ان کے مال، جان، عزت و آبرو اور ان کے عقائد و نظریات پر مسلط ہو گیا۔

تو جب — مسلمانوں پر یہ بلاد نازل ہوئی — تو یہ — فقط اسلامی معاشرہ کے ظالموں کے لیے خاص نہیں رہی۔

بلکہ — اس نے — امام حسین علیہ السلام — کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا — جو — اس وقت نہ صرف ملت اسلامیہ میں بلکہ پورے انسانی معاشرہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ، نکی، طیب و طاہر اور عادل انسان تھے۔

اور سب جانتے ہیں کہ — اس بلا نے — معصوم امام کو بھی نہیں چھوڑا .....!!
چنانچہ — وہ خود — ان کے چنے ہوئے اصحاب — اور — ان کے طیب و طاہر اہلیت — علیہم السلام — یزید — کے ہاتھوں انتہائی بے دردی سے شہید ہو گئے۔
یہ سب —

سنت تاریخی —

کی منطقی ہے —!

یوں — (ان آیات اور تاریخی شواہد کے مطالعہ سے) —

ہمیں اس تاریخی سنت کا علم حاصل ہوا کہ :

”جب بھی الہی قانون اور تاریخی سنت کے مطابق کسی — ملت — قوم —

معاشرہ — یا — گروہ — کو کوئی سزا ملتی ہے — تو — وہ — اسی

گروہ کے افراد میں سے — فقط ظالموں — کے لیے خاص نہیں ہوتی“

یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا

ان الله شديد العقاب
یہ فتنے بچو، — جو تم لوگوں میں سے خاص طور سے فقط ان لوگوں
تک نہیں پہنچے گا — جو — ظالم ہیں — اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت
سزا دینے والا ہے —

حالانکہ قانون قدرت تو یہ ہے کہ:
لا تزدادوا ذنبا ذنبا
”کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“
گفتگو کے ان دونوں پہلوؤں اور قرآن حکیم کے بتائے ہوئے ان دونوں قانونوں پر غور
کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ،
اخروی عذاب — ہمیشہ — براہ راست عمل کرنے والے پر آتا ہے (اور اس میں کوئی
کسی دوسرے کے عمل کا نتیجہ نہیں بھگت سکتا)
جبکہ،

دنوی سزا — کا دائرہ بہت وسیع ہے — اس طرح — معلوم ہوا کہ —
یہ آیتیں — اخروی معنوں میں عقاب (یعنی عذاب الہی) اور قیامت کے پیمانے پر ملنے
والے عذاب سے نہیں،
بلکہ،

تاریخی سنتوں — فلسفہ تاریخ کے اصول و ضوابط — یا — قوانین تاریخ —
اور — ان تاریخ — سے گفتگو کر رہی ہیں جو — امتوں — کے اعمال —
کھائی — اور — کدو کاوش — کے مد میں حاصل ہوئے ہیں۔

نبی کو شہر بدر کرنے والوں کے لیے تاریخ کی سنت :

نہ اس آیت پر غور کیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :

وان كادوا ليستفزونك من الارض لیسفرجنك منها وانا

لایلبثون خلافت الاقلیلا من قدارسلنا قبلک من
رسلنا ولا تجد لسنننا تحویلاً

یہ لوگ تو محض سرزمین مکہ میں اذیتیں پہنچا کر دل برداشتہ کرنے ہی لگے تھے،
تاکہ تم کو وہاں سے (شام کی طرف) نکال دیں۔ تو اگر یہ لوگ اپنی اس کوشش
میں کامیاب ہو جاتے تو پھر یہ لوگ چند ہی دنوں کے مہمان تھے۔

کیونکہ — ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کے سلسلہ میں ہمارا قانون
دوستو و روش و سنت یہی رہی ہے — اور تم — کبھی بھی ہمارے بدلے
ہوئے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

یہ آیت کریمہ بھی دوسری آیتوں کی طرح ایک عمومی اور کلی مفہوم پر زور دیتی ہے
اور کہتی ہے کہ،

ولا تجد لسنننا تحویلاً

تم،
کبھی بھی —

ہمارے بنائے ہوئے قوانین اور سنتوں میں — کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔
— کیونکہ — یہی وہ سنت ہے جسے ہم نے ان لوگوں کے سلسلہ میں اختیار کیا تھا
جنہوں نے تم سے پہلے آنے والے انبیاء کے ساتھ اس کا سلوک روا رکھا تھا — چنانچہ —
سنت — اور — قانون — اسی طرح جاری رہے گا — اور — اس میں —
تعمیل کا رد و بدل نہیں ہوگا۔

مکہ کے رہنے والے، اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ آنحضرتؐ، آپؐ کو تبلیغ اور
آپؐ کی دعوت کے خلاف کوئی منطقی اور صحیح بات کر سکیں۔ اس لیے ان کے پاس اس کے
سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ آپؐ کو مکہ سے نکال دیں۔ چنانچہ وہ اسی بات پر سر جوڑ کر بیٹھ
ہوئے تھے کہ آپؐ کو مکہ سے نکال دیں۔

اس پس منظر کے ذیل میں یہ آیت تاریخ کی ایک سنت کی طرف اشارہ کرتی ہے،

جس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ وہ سنت نبی کو شہر بدر کرنے والے گروہ سے متعلق ہے اور یہ ہے کہ:

”جب نبی سے مقابلہ اس حد تک پہنچ جائے کہ: ——— منکرین ——— اپنے تمام ——— وسائل ——— اور ——— تکنیک ——— استعمال کرنے کے بعد ——— عاجز آجائیں ——— اور ——— وہ ——— نبی ——— کو ——— اس کے شہر ——— سے نکال دیں ——— تو ——— اس کے بعد ——— وہ ——— زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔“

البتہ،

لا یلبثون الا قليلا^{۳۲}

پھر،

یہ لوگ چند ہی دنوں کے مہمان ہیں ———

کامطلب ——— یہ نہیں ہے کہ ——— ان پر جلد ہی ——— اللہ سبحانہ و تعالیٰ ——— کی جانب سے عذاب ——— نازل ہو جائے گا ——— کیونکہ ——— اس سودہ کے نازل ہونے کے بعد ——— مکہ والوں نے ——— آنحضرتؐ ——— کو تکلیفیں دیں اور آپؐ کو ڈرانے، دھمکانے اور آزار دینے کے طریقے استعمال کیے ——— جس کے نتیجے میں جب ——— آنحضرتؐ ——— کو مکہ میں کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی تو، آپؐ، وہاں سے ——— ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ——— لیکن ——— اس کے باوجود ——— کفار مکہ پر کوئی آسمانی عذاب نازل نہیں ہوا ——— !! چنانچہ ——— اس آیہ وانی ہدایہ پر بھرپور غور و خوض کے بعد ——— جو مفہوم واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیت تبارہی ہے کہ ——— مکہ ——— کے رہنے والے ——— زیادہ دیر تک ——— مغبوط ——— اور ——— ثابت قدم ——— انقلابی و مہاند گروہ ——— کی حیثیت سے باقی نہیں رہ پائیں گے۔ اور یہ ——— ایک ایسے گروہ کی شکل نہیں اختیار کر سکیں گے، جو بامقصد ——— انقلابی اور ——— باغویت ——— افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ ——— یہ

اپنی اس موقعیت کے سبب، جلد ہی اپنے اعمال کے لازمی نتیجہ سے دوچار ہو کر — اپنی حیثیت، کھو بیٹھیں گے — اور — تتر بتر ہو جائیں گے — کیونکہ — یہ — نبوت — جس نے اپنے ابتدائی مرحلہ ہی میں — اس معاشرہ کو — مباحثہ — اور — علمی میدان — میں — شکست دے دی ہے — وہ — یقینی طور پر، بعد کے مرحلوں میں — جنگ و جدال — اور — عملی مقابلہ کے میدانوں — میں بھی — اس معاشرہ کو — ذلت آمیز شکست، سے دوچار کر دے گی — اور — درحقیقت — ایسا ہی ہوا — !! چنانچہ — آنحضرتؐ کے، مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد، یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک نہیں سنبھال سکے۔ ان کی قوت مقابلہ ختم ہو گئی اور مکہ — شجاعت و مبارزہ میں اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔

چنانچہ — ابھی چند ہی برس ہوئے تھے کہ — مکہ — سقوط کر گیا — اور — دارالاسلام — کا — جزء — بن گیا۔

چنانچہ — یہ آیت تاریخ کی سنتوں اور قوانین کو بیان کر رہی اور اپنے موقف کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ :

لن تجد لستتنا تحویلا^{۳۹}

الہی — سنتیں اور قوانین،

کبھی بھی — بدلا نہیں کرتے۔

تنبیہ :

یاد رکھو کہ :

قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا

کیف کان عاقبة الکذبین^{۴۰}

تم سے پہلے بھی ایسی — سنتیں اور قوانین — موجود تھے — (تو اگر

تم — کو یقین نہ آئے، — تو — تم — دنیا کی سیڑی سیاحت کرو،

اور غور کرو، — جھٹلانے والوں کا انجام کیا رہا ہے —
یہ آیت — تاریخی سنتوں کو بیان کرتے ہوئے — حق کی پیروی — ان سنتوں
کی تلاش — نیز — ان سے — عبرت اور سبق — حاصل کرنے کے لیے
تاریخی واقعات کی — تحقیق و جستجو — پر تاکید کر رہی ہے۔

نصر:

نصر اللہ — یعنی اللہ سبحانہ کی طرف سے آنے والی مدد کا ضابطہ یا اس سلسلہ تاریخ
کی سنت: — ارشاد رب العزت ہے:

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ فَصَبِرْ وَاعْلَمْ مَا كُذِّبُوا
وَاذْكُرْ أَتَيْنَاهُم نَصْرًا وَلَا مَبْدَل لِّكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ
جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ
لوگوں نے،

تم سے پہلے آنے والے نبیوں کو بھی جھٹلایا تھا۔
اور — ان نبیوں نے، — لوگوں کی طرف سے جھٹلائے جانے — اور —
— اذیت دیئے جانے — پر — صبر و شکیبائی سے کام لیا۔ یہاں تک کہ،
— ہماری مدد — آج پہنچی۔

اور — کوئی طاقت اللہ کے کلمات کو نہیں بدل سکتی، نیز ہم نے آپ کے لیے پیغمبروں
کے حالات بیان کر دیئے ہیں۔

یہ آیت کریمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ انہیں اسلاف
کے تجربوں سے آگاہ کرتی ہے۔ نیز ان کو اسلاف کے تجربوں کے قانون سے مریض کرتے ہوئے
بتاتی ہے کہ اس سلسلہ میں — ایک ایسی سنت اور قانون ہے — جو — آپ کے
نیز — آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہم السلام — کے لیے — ایک ہی طرح
جاری چلا آرہا ہے — اور — وہ یہ ہے کہ —

”نصر۔ یعنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد۔ ضرور آئے گی۔
مگر،

اس نصر کے لیے۔ کچھ ایسی۔ شرطیں۔ ہیں۔ جن۔ کے بغیر۔
”نصر“۔ نہیں آسکتی۔“

اور،

وہ۔ مبرو ثبات اور دوسری شرطوں کی تکمیل ہے۔ یہی وہ منفرد طریقہ ہے،
جس کے ذریعہ۔ نصر۔ کا حصول ممکن ہے۔

اسی لیے ارشاد ہوا:

فَصَبِرْ وَاعْلَمْ مَا كَذَّبُوا وَاذْكُرْ حَتَّىٰ أَتِيْعَمْ نَصْرَنَا وَلَا مَبْدَلُ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﷻ

ان نبیوں نے۔ لوگوں کی طرف سے جھٹلائے جانے۔ اور۔ اذیت دے جانے
پر۔ مبرو شکایتی سے کام لیا، یہاں تک کہ۔ ہماری مدد۔ آئے پہنچی !!
اور۔ کوئی طاقت اللہ کے کلمات کو نہیں بدل سکتی۔ چنانچہ۔ معلوم ہوا کہ !
اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

کا۔ کلمہ۔ مرویہ تاریخ کے ساتھ بدلا نہیں کرتا۔! اور یہ۔
کلمہ۔ نصر۔ اور۔ اس کی ان۔ ”شرطوں“۔ ”تقصیوں“۔ ”حالات“
اور۔ ”صفات“۔ کے درمیان موجود۔ مضبوط رابطہ۔ ہے۔ جو
مختلف آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اور۔ جن کو۔ اجمالی طور پر۔ اس
آیت میں، بیان کر دیا گیا ہے۔ اور۔ یہ رابطہ:۔ تاریخ کی سنت ہے
!!

چنانچہ،

اسی سلسلے میں ایک اور پیرایے میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مِّنْ أَمْرِهِمْ الْأَنْفُورُ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

وَمَكَرَ السَّيِّئُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ
إِلَّا سُنَّةَ الْأُولَىٰ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

پھر جب،

ان کے پاس ڈرنے والا آپہنچا — تو زمین میں ان کے تکبر اور (مکیا ولی
کی سیاست) بدترین منفی سیاست کے سبب — ان کے درمیان —
نفرت بڑھتی ہی چلی گئی۔
کیونکہ — منفی سیاست، صرف اسی شخص کو نقصان پہنچاتی ہے —
جو یہ سیاست کھیلتا ہے۔

تو کیا یہ لوگ! — اپنے اسلاف کی سنتوں (ان پر آنے والے عذابوں) کا
انتظار کر رہے ہیں!!

چنانچہ تم کو — نہ تو — اللہ کی سنتوں میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نظر آئے گا،
اور نہ ہی،

اللہ کی سنتوں میں کوئی تحول و انقلاب دکھائی دے گا۔

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْوَلَا أَلَدِبَارِشُمْ لَا يَجِدُونَ
فَلْيَاذَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَن
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

اور اگر — کافر — آپ سے لڑتے — تو انہیں ہر قیمت
پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہی بن پڑتی —

پھر — نہ تو ان کو ڈھونڈے سے — کوئی سرپرست ہی ملتا —
اور نہ ہی کوئی مددگار! —

یہ اللہ کی سنت اور قانون ہے، — جو تم سے پہلے والوں پر بھی جاری رہا۔
اور،

تمہیں — اللہ کی سنت و قانون میں کبھی بھی کوئی تغیر و تبدل نظر نہیں آئے گا۔

اقلاب کی اساس —

جہاد بانفس —

قرآن مجید تاریخ کی اس سنت و قانون کا تعارف ان الفاظ میں کرتا ہے :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

اللہ

نے کبھی بھی کسی قوم کی حالت — اس وقت تک — نہیں بدلی، جب تک کہ — خود اس قوم نے — اپنے — باطن — نفس — کو — تبدیل ڈالا ہو، گویا — :

انسان کا

”باطن“ — اس کا — نفس — نیز — اس کی — روح — بنیاد ہے۔

اور —

اس کے — اجتماعی و معاشرتی حالات — بلند و بالا مہارت — ہے۔

اور،

یہ مہارت — اپنی بنیاد میں — آنے والی تبدیلیوں کے مطابق ہی، بدل سکتی ہے — جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔

یوں،

یہ آیت — اس — ”معین تعلق“ — سے گفتگو کر رہی ہے،

جو،

بنیاد — اور — بلند و بالا مہارت — یا — انسان کی —

نفسیاتی — روحانی — و فکری، حالت —

اور،

اس کی — اجتماعی حالت — یا — انسان کے — ظاہر — و — باطن —

کے درمیان ہے۔

چنانچہ،
انسان کے ظاہر کو۔ اس کا باطن ہی بناتا ہے اور وہ اسی۔ باطن۔ سے مربوط ہوتا ہے،
تو،

جب۔ قوم کی۔ نفسیات۔
بدل جائے۔ تو، اس کی۔ اجتماعی حالت اور۔ اس کے وہ۔ تعلقات و روابط
بھی بدل جاتے ہیں۔ جو۔ اس کے افراد کو، ایک دوسرے سے، مربوط
کرتے ہیں۔

چنانچہ تاریخ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ۔
”بنیاد اپنی مارت سے مربوط ہوتی ہے۔“
یا۔ دوسری نفلوں میں یوں کہہ لیجئے کہ،

”قوموں کی زندگی میں انقلاب۔ کی اساس جہاد بالنفس ہے۔“

چنانچہ ارشاد ہے کہ،

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مَغِيْرًا نِّعْمَةً اَلْمَحَا عٰلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یَغۡیۡرُوۡا
مَاۤ اَبَانَفْسُهُمۡ۔

یہ سب اس لیے ہے کہ۔ تعینی طور پر۔ ”اللہ جل جلالہ“۔ کسی بھی قوم
کو دی ہوئی نعمت کو۔ اس وقت تک نہیں بدلتا۔ جب تک کہ وہ۔
خود۔ اپنی۔ قلبی حالت۔ اور۔ اپنے نفوس۔ تبدیلی نہ لے آئیں۔

غلاب شیخ محمود قانصوہ

تقابل مطالعہ

شیخہ سننی کتب میں مشترک روایات

فصل چہام

ان چیزوں کے بارے میں جن احباب واجب اور جن احباب واجب نہیں

اس میں باہ باب ہیں:

- ۱۔ روزے دار کے لیے معفہ واستثناق جائز ہے۔
- ب۔ روزے دار کے لیے محامت جائز ہے۔
- ج۔ روزے دار کے لیے سرمہ لگانا جائز ہے۔
- د۔ روزے دار کے لیے مسواک کرنا جائز ہے۔
- ه۔ روزے دار کے لیے جماع حرام ہے اور اس کا کفارہ
- و۔ روزے دار کے لیے بیوی کو چھونا جائز ہے بشرطیکہ انزال نہ ہو۔
- ز۔ روزے دار کے لیے بیوی کی زبان چوسنا جائز ہے۔
- ح۔ روزے دار کے لیے عمدتے کرنا جائز نہیں لیکن اگر قے پر قابو پالے تو روزہ باطل نہ ہوگا۔
- ط۔ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔
- ی۔ روزے دار کے لیے سرمہ پانی ڈالنا جائز ہے۔
- ث۔ روزے دار کے لیے ہانڈی چکھنا جائز ہے۔
- ل۔ احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

روزے دار کے لیے مفہمہ اور استنشق جائز ہے

روایات اہل بیتؑ

۱۔ وبالإسناد۔ محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراہیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر۔ عن حماد، عن ذکروه، عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتمضمض ويستنشق، قال: نعم، ولكن لا يبالغ^۱۔

.....۱ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزے دار مفہمہ و استنشق کر سکتا ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔

۲۔ وعنه۔ محمد بن الحسن۔ عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض، فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك .... (الحديث)^۲۔

.....۲ عمار ساباطی کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے حالت روزہ میں استنشق کیا یہاں تک کہ پانی اس کے حلق میں پہنچ گیا، حضرت نے فرمایا: اگر اس نے عمدًا ایسا نہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں.....

روایات اہل سنت

۱۔ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد البصري، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مریم، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن اسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال: قال لي رسول

اللہ (ص): خلل أصابعك وأسبغ الوضوء، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً^۳. ورواه الترمذي، عن عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي وأبو عمار، جميعاً عن يحيى بن سليم، عن اسماعيل بن كثير مثله^۴. ورواه أبو داود، عن قتيبة، عن يحيى، كالترمذي^۵.

..... لقیط بن صبر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے کہا: اپنی انگلیوں سے دانتوں کو صاف اور کامل وغور کرو اور جب استنشق کرو تو اسے ملتی تک پہنچاؤ مگر یہ کہ روزے سے ہو.....

۲ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن بكير، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن جابر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب (رض) عنه، قال: هشت يوماً فقلت وأنا صائم فأتيت رسول الله (ص) فقلت، صنعتُ اليوم أمراً عظيماً، فقلت وأنا صائم، فقال رسول الله (ص): أرايت لوت مضضت بالماء وأنت صائم، فقلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله (ص): فقيم^۶. ورواه الحاكم عن أبي عبد الرحمن، عن أبي حاتم وإبراهيم بن نصر، عن أبي الوليد الطيالسي، عن الليث مثله^۷. ورواه أبو داود، عن أحمد بن يونس وعيسى بن حماد، عن الليث مثله^۸. ورواه الدارمي، عن أبي الوليد الطيالسي، عن الليث^۹.

۲۔..... عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے عالم نشا میں بوسہ لے لیا حالانکہ میں روزے سے تھا پچانچہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آج مجھ سے امر عظیم سرزد ہوا ہے، میں نے حالتِ رونہ میں بوسہ لے لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص حالتِ رونہ میں پانی سے مضض کرے، میں نے کہا: اس میں کوئی قباحت نہیں حضرت نے فرمایا تو پھر اس میں کیا قباحت ہے.....

..... ؟

روزے دار کے لئے حجامت (فصد کھلوانا) جائز ہے۔

ایات اہل بیتؑ،

۱۔ ماورد من طریق أهل البيت (ع):

۱ - محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن الصائم: أيجتمع؟ فقال: إني أخوف عليه أما يتخوف (به) على نفسه. قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان (الغشي به) أو (أن) تنوره مرة. قلت: أرايت إن قوي على ذلك، ولم يخش شيئاً؟ قال: نعم إن شاء. ونقله في الإستبصار عن الكافي. ۱۰ ورواه الصدوق بسنده، عن الحلبي مثله ۱۱.

..... مجلسی امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سے روزے دار کے سلسلے دریافت کیا کہ کیا اس کے لیے فصد کھلوانا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا: مجھے اس کے سلسلے میں خوف ہے وہ خود اپنے سلسلے میں نہیں ڈرتا؟ میں نے دریافت کیا خوف کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا بے ہوشی یا سحر غلبہ کا خوف! میں نے کہا اگر اس میں برداشت کی قوت موجود ہو اور کسی چیز کا ڈر نہ ہو تو اس صورت میں ہک کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا ایسی صورت میں اگر وہ چاہے تو کوئی حرج نہیں.....

۲ - عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان،

عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع)، عن أبيه (ع)، عن آبائه (ع)، عن علي (ع): إن رسول الله (ص) إحتجم وهو صائم محرم. ۱۲

۲..... فضل بن شاذان کا بیان ہے کہ امام رضاؑ اپنے آپ کو ابداً کے واسطے حضرت سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہؐ نے فصد کھلویا جبکہ آپ حالت احرام میں اور روزے سے تھے

۳ - وعنه - محمد بن الحسن - عن حماد بن عيسى، عن

عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: ثلاثة لا يفطرن

الصائم: القيء والإحتلام والحجامة، وقد أحتمم النبي (ص) وهو صائم، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم^{۱۳}. أقول: وذیل هذا الحديث ينفع في الباب الآتي.

۳۔ ..... امام صادقؑ نے امام باقرؑ سے روایت فرمایا ہے کہ تین چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتیں: قے، اِحتلام اور قُصَد۔ خود پیغمبر اسلامؐ نے حالت روزہ میں قُصَد کھلویا، آپ روزے دار کے لئے سرمہ لگانے میں بھی قباحت نہیں جانتے تھے.....

۴۔ وفي معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن نعم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربيعي (في حديث) قال: سألت ابن عباس عن معنى قول النبي (ص) حين رأي من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: إنما أفطر لأنهما تسابا وكذبا في سبها على النبي (ص) لا للحجامة. ونقله في البحار عن معاني الأخبار بالسند المتقدم ذكره.^{۱۴}

۴۔ ..... عباية بن ربیع ایک حدیث میں کہتے ہیں: میں نے ابن عباسؓ سے پیغمبرؐ کے اس قول کا مطلب دریافت کیا جسے آپ نے ایک شخص کو حالت روزہ میں قُصَد کھلواتے دیکھ کر فرمایا تھا "قُصَد کھولنے والے اور قُصَد کھلوانے والے دونوں کا روزہ باطل ہو گیا"؟ ابن عباسؓ نے کہا ان کے روزے کے باطل ہونے کا سبب قُصَد نہیں تھا بلکہ سبب یہ تھا کہ وہ پیغمبرؐ پر سب کر رہے تھے اور آپؐ کی جانب مجھوٹی نسبتیں دے رہے تھے.....

روایات اس سنت: ۱۔ أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي سعيد، قال: قال رسول الله (ص): لا يفطر من قاء ولا من آحتجم، ولا من احتلم.^{۱۵} ورواه الترمذي، عن محمد بن عبيد المحاربي، عن عبد الرحمن بن زيد مثله (مع اختلاف في الألفاظ).^{۱۶} ورواه عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من

أصحابه، عن صحابي ذكره معمر، عن النبي (ص).^{١٧} ورواه أبو داود، عن محمد بن كثير، عن سفیان مثل عبد الرزاق.^{١٨} ورواه الدارقطني، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مهران، عن شعيب بن حرب، عن هشام بن سعد، عن زيد، وفيه لفظ: ثلاثة لا يفطرون الصائم، وذكرها.^{١٩} وهذا اللفظ أخرج البزار، عن عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان، عن محمد بن عبد العزيز، عن هشام، عن عروة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس.^{٢٠}

۱- ..... ابو سعید سے روایت ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا، تم کرتے والے، قصد کھوانے والے اور تمہارے روزہ باطل نہ ہوگا.....

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفیان، عن عبد الرحمن بن عباس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب محمد (ص) قال: نهى رسول الله (ص) عن المواصله والحجامة للصائم، إبقاء على أصحابه، ولم يحرمها... (الحديث).^{٢١} ورواه عبد الرزاق، عن سفیان الثوري مثله.^{٢٢}

۳- ..... عبد الرحمن بن ابی لیلی پیغمبرؐ کے ایک ساتھی سے نقل کرتے ہیں کہ: پیغمبرؐ اسلام نے اپنے اصحاب کی سلامتی کی خاطر مواصلت (روزہ بلا افطار) اور قصد سے منع کیا ہے، لیکن اسے حرام نہیں کیا ہے۔

۳ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا القربابي، حدثنا سفیان، عن يزيد (يعني ابن أبي زياد)، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إحتجم رسول الله (ص) بين مكة والمدينة وهو صائم محرم.^{٢٣} وروى الترمذي نحوه، عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وروى متن الحديث،

عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن ادريس، عن يزيد مثله...^{۲۴} ورواه عبد الرزاق، عن سفيان مثله، وروی نحوه بعدة طرق.^{۲۵} وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن محمد بن فضيل، عن يزيد مثله.^{۲۶} وروی أبو داود نحوه، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن أيوب مثل الترمذي، وعن حفص، عن شعبة، عن يزيد نحوه.

۳۔ ..... ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ کے درمیان فہر کھلوائی حالانکہ آپ حالت احرام میں اور روزے سے تھے .....
 ۴۔

أخبرنا أبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، أنبأ الأوزاعي (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله السوسي، حدثنا أبو العباس، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أنبأ أبو سمعة الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة الجرمي، حدثني أبو أسماء الرحبي، حدثني ثوبان مولى رسول الله (ص)، قال: خرجت مع رسول الله (ص) في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، فإذا رجل محتجم بالبقيع، فقال رسول الله (ص): «أفطر الحاجم والمحجوم»^{۲۷}. ورواه الترمذي مستقلاً عن محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى، جميعاً عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله، عن السائب، عن ابن خديج، عن النبي (ص).^{۲۸} وأخرج عبد الرزاق، حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» عن كثير من الطرق، عن شداد بن أوس، وعن ثوبان، وعن رافع بن خديج، وعن علي (مقطوعاً) وعن أبي هريرة.^{۲۹} وأخرجه ابن ماجه، عن أحمد بن يوسف، عن عبيد الله، عن شيبان، عن يحيى مثله. ورواه بإسناده عن أبي قلابة، عن شداد مثله وبسند آخر، عن أبي هريرة مثله.^{۳۰} وأخرجه الحاكم، عن محمد بن يعقوب، عن العباس بن الوليد

عن صفوان بن یحییٰ، عن الحسن بن أبي غندور، عن أبي يعفور، عن
الصادق (ع).^{۳۶}

۱۔ ..... محمد بن مسلم امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں
کہ روزے دار کے لیے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ نہ کھانہ ہے نہ مشروب.....

۲۔ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) (في
حديث) إنه لا يرى بأساً بالكحل للصائم. ونقل في البحار، عن قرب
الإسناد، عن ابن ظريف، عن ابن علوان، عن الصادق (ع) نحوه.^{۳۷}
ب۔ ماورد من طريق أهل السنة:

۳۔ ..... امام صادقؑ نے امام باقرؑ سے روایت فرمائی ہے کہ روزے دار
کے لیے سرمہ لگانے میں کوئی قیادت نہیں.....

روایات اہل سنت؛

۱۔ أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ،
حدثنا الفضل بن عبد الله الأنطاكي، حدثنا لوين، حدثنا حبان بن
علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وكذلك رواه معمر، عن محمد،
عن أبيه بمعناه، ورواه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي صاحب بقبه، عن
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ربما آكتحل النبي (ص)
وهو صائم. وقد روي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وليس بالقوي،
عن أبيه، عن جده: أن النبي (ص) كان يكتحل بالأثمد وهو صائم.^{۳۸}
وروي ابن ماجه، عن أبي التقي، عن بقبه، عن الزبيدي مثله.^{۳۹}

۱۔ ..... حضرت عائشہ کہتی ہیں: رسول اللہؐ کبھی کبھی حالت روزہ
میں سرمہ لگاتے تھے..... محمد بن عبد اللہ بن ابی رافع اپنے آباء و اجداد سے
روایت کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ حالت روزہ میں "اُثمَد" کا سرمہ لگایا کرتے تھے.....

توجید ۵۳

روزے دار کے لئے مسواک کرنا جائز ہے۔

روایات اہل بیتؑ :

۱۔ وبهذا الإسناد۔ عبد اللہ بن جعفر فی (قرب الإسناد)، عن الحسن بن ظریف، عن الحسن بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (ع)۔ قال: قال علي (ع): لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره فقليل لعل (ع) في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه. فقال علي (ع): فإن قال قائل: لا يثب من المضمضة لسنة الوضوء قيل له: فإنه لا يثب من السواك للسنة التي جاء بها جبريل. ونحوه ما رواه في الاستبصار، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن الرضا (ع)، ونقله في البحار، عن قرب الإسناد بالسند المتقدم ذكره.^{۱۰}

۱۔ ..... امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد بزرگوار امام باقرؑ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: کوئی حرج نہیں کہ روزے دار مرطوب مسواک سے مسواک کرے دن کا ابتدائی حصہ ہو یا آخری حصہ، حضرت علیؑ کو مسواک کی رطوبت و تری کی جانب متوجہ کیا گیا۔ آپؑ نے فرمایا پانی سے مضمضہ میں کہیں زیادہ تری ہے۔ اس کے بعد آپؑ نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ مضمضہ اس لیے جائز ہے کہ وہ وضوء کے لیے سنت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک بھی ایک ایسی سنت ہے جس کا حکم جبریلؑ لائے ہیں.....

۲۔ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السواك للصائم، فقال: نعم؛ يستاك أي النهار شاء.^{۱۱} ونقل في الوسائل في الباب روايات عديدة، منها: ما عن محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن

ابن سنان (یعنی عبداللہ)، عن أبي عبد الله. ومنها: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، جميعاً، عن أبي عبد الله. ومنها: عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، ومنها: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله، وغيرها كثير. ^{۴۲} ونحو هذا الحديث دون ذكر السؤال مارواه في الإستبصار، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن الصادق (ع). ^{۴۳}

۲۔ ..... حسین بن ابوالعلاء کہتے ہیں: میں نے امام صادقؑ سے روایت کی کہ سوالات کرنے کے سلسلہ میں سوال کیا حضرت نے فرمایا وہ دن کے جس حصہ میں چاہے سوالات کر سکتا ہے .....

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو بكر بن أبي اسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بجر بن نصر، قال: قرئ علي عبد الله بن وهب أخبرك سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب حدثه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي، عن أبيه، قال: ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله (ص) يستسوك وهو صائم. ^{۴۴} ورواه الترمذي، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان مثله. ^{۴۵} وأخرجه عبد الرزاق، عن الثوري مثله. ^{۴۶} وأرسله البخاري، عن عامر بن ربيعة مثله (مع اختلاف في اللفظ فقط). ^{۴۷} ورواه أبو داود، عن محمد بن الصباح، عن شريك، عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان. ^{۴۸} وأخرجه أبو داود الطيالسي، عن سفيان مثله.

۱۔ ..... عامر بن ربيعة العدوي اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلامؐ کو لاتعداد و بے شمار مرتبہ حالت روزہ میں سوالات کرتے ہوئے دیکھا.....

۲۔ أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن أحمد بن مزدك البخاري، حدثنا عبيد الله بن واصل، حدثنا محمد بن سلام، أنبأ إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: سألت عاصماً الأحول عن السواك للصائم، فقال: لا بأس به، فقلت: برطب السواك وبابسه، فقال: أنراه أشد رطوبة من الماء قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك، عن النبي (ص).^{۱۰}

۳۔ ..... ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں: میں نے مامم احوول سے روزہ دار کے سواک کرنے کے سلسلہ میں دریافت کیا انھوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، میں نے کہا سواک ہے خشک ہو یا تر؟ انھوں نے کہا کیا تمہارے خیال میں پانی سے بھی زیادہ تر کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا آپ کس سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا انس بن مالک سے اور وہ پیغمبر اسلام سے۔

روزہ میں جماع جائز نہیں، اور اس کا کفارہ۔

روایات اہل بیت؛

۱۔ محمد بن علی بن الحسین باسناده، عن عبد المؤمن بن اھيتم (القاسم) الأنصاري، عن أبي جعفر (ع): إن رجلاً أتى النبي (ص) فقال: هلكت، وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتی في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي (ص): اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكيناً، قال: لا أجد. فأق النبي (ص) بعدق في مکتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له النبي (ص): خذ هذا فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه منا، فقال:

خذه وكله أنت وأهلك فانه كفارة لك. ۵۰ ونقله في البحار عن معاني الأخبار عن أبي، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن عميرة، عن ابن حازم مثله. ۵۱ وبسنده المتقدم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الباقر (ع) مثله. ۵۲

۱۔ ..... عبد المؤمن بن ہشیم انصاری امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: میں نے دوست کو ہلاکت میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوا حضرت نے استفسار فرمایا مجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے کہا: میں نے ماہ رمضان میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے نزدیکی کی ہے، حضرت نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، آپ نے فرمایا دو ماہ پہلے روزہ رکھو، اس نے کہا مجھ میں طاقت نہیں، آپ نے فرمایا: ساتھ مسکینوں کو صدقہ دو، اس نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں، چنانچہ پیغمبر ایک ٹوکے میں کھجور کا خوش لے کر آئے جس میں پندرہ صاع کھجور تھی اور فرمایا: اواسی کو صدقہ کر دو اس شخص نے کہا: قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسا نہیں جو میرے اہل خانہ سے زیادہ محتاج ہو، حضرت نے فرمایا: اسے لو، خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ .....

۲۔ محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) أنه سُئِلَ عن رجل أفطروماً من شهر رمضان، متعمداً، فقال: إنّ رجلاً أتى النبي (ص)، فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: وما لك؟ قال: النار يا رسول الله، قال: وما لك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدّق واستغفر (ربك)، فقال الرجل، فوالذي عظم حَقُّكَ ما تركت في البيت شيئاً لاقبلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصرع بصاعنا، فقال له رسول الله (ص): خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول الله

علی من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال:
فخذہ واطعمہ عیالک وأستغفر الله، قال: فلما خرجنا (رجعنا) قال
أصحابنا انه بدأ بالعتق، فقال: أعتق أوصم أوتصدق. ۵۳ ورواه في
الإستبصار بسند الكافي. ۵۴ ونقله في البحار عن (بن) (أي كتابي)
الحسين بن سعيد أونوادره) عن جميل مثله. ۵۵

۲۔ ..... جمیل بن دلّاج سے روایت ہے کہ امام صادقؑ سے اس شخص کے بارے
میں سوال کیا گیا جس نے ماہ رمضان میں عمدًا افطار کر لیا تھا، امام نے فرمایا: ایک شخص پیغمبرؐ کی میت
میں حاضر ہو کر کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا، حضرت نے فرمایا: کیا ہوا؟ اس نے کہا:
آگ، آگ یا رسول اللہ! حضرت نے فرمایا: آخر ہو گیا ہے؟ اس نے کہا: میں نے اپنی بیوی
سے نزدیکی کی ہے۔ حضرت نے فرمایا: صدقہ دو اور اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اس نے
کہا: قسم اس ذات کی جس نے آپ کے حق کو عظیم کیا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ امام
صادقؑ فرماتے ہیں: اتنے میں ایک شخص ٹوکرا لے حاضر ہوا جس میں بیس صاع کھجور تھی جو ہمارے
صاع سے دس صاع ہوگی، چنانچہ پیغمبرؐ نے اس شخص سے فرمایا: لو اسی کھجور کو صدقہ دے
دو، اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں کسے صدقہ دوں، آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے
گھر میں کچھ بھی نہیں نہ کم نہ زیادہ؟ حضرت نے فرمایا: پھر اسے اپنے گھر لے جا کر اپنے بال بچوں
کھلاؤ اور اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ ابودجاج کہتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو ہمارے
ساتھیوں نے کہا امام نے آزادی غلام سے شروع کیا تھا حضرت نے فرمایا تھا: غلام آزاد کر
یا روزہ رکھو یا صدقہ دو۔

۳۔ علی بن جعفر فی کتابہ، عن أخیه موسی بن جعفر (ع)،
قال: سألتہ عن رجل نکح امرأته وهو صائم في رمضان، ما علیہ؟ قال:
علیہ القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد
فإطعام ستين مسکیناً، فإن لم يجد فلیستغفر الله. ۵۶

۳۔ علی بن جعفر کہتے ہیں: میں نے امام موسی کاظمؑ سے اس شخص کے کفارہ کے بارے میں سو
چا کہ جس نے رمضان میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے؟ حضرت نے فرمایا: روزہ کی قضا

اور ایک غلام آزاد کرے گا اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پے درپے دو ماہ روزے رکھے گا اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ستر ٹھیکینوں کو کھانا کھائے گا اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر خدا سے استغفار کرے۔
روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرناہ علی بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصغار، حدثنا ابن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه (إملاء من أصل كتابه)، حدثنا أبو عمران موسى بن سهل الجويني (وفي نسخة. الجويني)، حدثنا محمد بن الرمح، أنبأ الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ؟ قال: وطئت امرأتی في رمضان نهاراً. قال: تصدَّق، تصدَّق. قال: ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيها طعام فأمره أن يتصدَّق به. ^{۵۷} وأقول: وهذا الحديث بالفاظ مشتتة له أسانيد كثيرة ذكرها في البيهقي ورواه مسلم، عن محمد بن الرمح بن المهاجر مثله، وعن ابن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد مثله. ^{۵۸} وروى عبد الرزاق نحوه عن معمر، عن عطاء عن ابن المسيب وعن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن المسيب. ^{۵۹} وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن منبر، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد مثله. ^{۶۰} ورواه أبو داود، عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن عبد الرحمن وعن محمد بن عوف، عن سعيد بن أبي مریم، عن ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن. ^{۶۱} ورواه الدارمي، عن يزيد كالبخاري. ^{۶۲}

۱۔ ..... حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں جل گیا، حضرت نے استغفار فرمایا، کیسے؟ اس نے کہا میں نے ماہ رمضان میں دن میں اپنی بیوی سے نزدیکی کی ہے، حضرت نے فرمایا: مدد دو مدد، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! توجید ۵۹

۴۔ . . . . ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا، حضرتؐ نے استفسار فرمایا: کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے نزدیکی کی ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا: تمہارے پاس غلام ہے جسے آزاد کر سکو؟ اس نے کہا، نہیں، حضرتؐ نے فرمایا: کیا تم دو ماہ پہلے در پہ روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، حضرتؐ نے فرمایا: ساٹھ مہینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ شخص وہیں بیٹھ گیا۔ چنانچہ پیغمبر ایک ٹوکری میں غصے سے آئے اور اس سے کہا اس کو صدقہ دیدو اس نے کہا زمین و آسمان کے درمیان میرے اہل بیت سے زیادہ کوئی محتاج نہیں، یہ سن کر پیغمبرؐ کھلکھلا کر ہنس پڑے اس کے بعد اپنے فرمایا: جاؤ اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔ . . . .

حواشی:

- ۱۔ الوسائل (ج ۷، ص ۴۹) والکافی (ج ۴، ص ۱۰۷)۔
- ۲۔ الوسائل (ج ۷، ص ۵۰)۔
- ۳۔ البیہقی (ج ۴، ص ۲۶۱)۔
- ۴۔ الترمذی (ج ۳، ص ۱۵۵)۔
- ۵۔ أبو داود (ج ۲، ص ۳۰۸) وفيه نقیصة التخلیل والإسباغ۔
- ۶۔ البیہقی (ج ۴، ص ۲۶۱)۔
- ۷۔ المستدرک (ج ۱، ص ۴۳۱)۔
- ۸۔ سنن أبي داود (ج ۲، ص ۳۱۱)۔
- ۹۔ الدارمی (ج ۲، ص ۱۳)۔
- ۱۰۔ الوسائل (ج ۷، ص ۵۴) والإستبصار (ج ۲، ص ۹۱) والکافی (ج ۴، ص ۱۰۹)۔
- ۱۱۔ الفقیہ (ج ۲، ص ۶۸)۔
- ۱۲۔ الوسائل (ج ۷، ص ۵۵) ونحوه فی ضمن حدیث آخر من الوسائل (ج ۵، ص ۵۶)۔
- ۱۳۔ الوسائل (ج ۷، ص ۵۶) والإستبصار (ج ۲، ص ۹۰)۔
- ۱۴۔ الوسائل (ج ۷، ص ۵۵) والبحار (ج ۹۳، ط ح، ص ۲۷۳)۔

- ١٥ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٦٤). ورواه أيضاً بأسانيد مختلفة.
- ١٦ - والترمذي (ج ٣، ص ٩٧).
- ١٧ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ٢١٣).
- ١٨ - أبوداود (ج ٢، ص ٣١٠).
- ١٩ - الدارقطني (ج ٢، ص ١٨٣).
- ٢٠ - كشف الأستار (ج ١، ص ٤٧٨) ورواه بسند آخر.
- ٢١ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٦٣).
- ٢٢ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ٢١٢).
- ٢٣ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٦٣) وروى البيهقي أيضاً نحوه بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس.
- ٢٤ - الترمذي (ج ٣، ص ١٤٦ و ١٤٧).
- ٢٥ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ٢١٢ و ٢١٣).
- ٢٦ - ابن ماجه (ج ١، ص ٥٣٧) وليس فيه: (بن مكة والمدينة).
- ٢٧ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٦٥) وهذا الحديث رواه البيهقي بأسانيد مختلفة كثيرة، وقد نقل البيهقي بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن أصح الأسانيد لهذا الحديث، فأجاب بأنه الحديث بالسند الذي نقلناه. وعن علي بن عبد الله أن الأصح هو حديث رافع بن خديج. وعلى كل حال فقد حاول البعض تصحيح هذا الحديث بالنسخ، كما نقل عن الشافعي، ولكن في الحديث المروي عن ابن عباس بطرقنا وجه التصحيح... فراجع.
- ٢٨ - الترمذي (ج ٣، ص ١٤٤) وراجع الدارقطني (ج ٢، ص ١٨٢ و ١٨٣).
- ٢٩ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١).
- ٣٠ - ابن ماجه (ج ١، ص ٥٣٧) وليس فيه القصة في الأول، والثاني فيه القصة، لكنها مع شداد، والثالث كالأول.
- ٣١ - المستدرک (ج ١، ص ٤٢٧ و ٤٢٨ و ٤٢٩).
- ٣٢ - أبوداود (ج ٢، ص ٣٠٨).
- ٣٣ - منحة المعبود (ج ١، ص ١٨٧).
- ٣٤ - الدارمي (ج ٢، ص ١٤).
- ٣٥ - كشف الأستار (ج ١، ص ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦).

۳۶ - الوسائل (ج ۷، ص ۵۱). ونحوه عن ابن أبي يعفور (ص ۵۲) والكافي (ج ۴، ص ۱۱۱). ورواه أيضاً عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن غير واحد، عن أبي جعفر (ع). والاستبصار (ج ۲، ص ۸۹).

۳۷ - الوسائل (ج ۷، ص ۵۲)، والبحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۲۷۲)، وقرب الاسناد (ص ۴۲).

۳۸ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۶۲).

۳۹ - ابن ماجه (ج ۱، ص ۵۳۶)، إلا أن فيه (إكتحل) دون (ربما) وليس فيه (بالأتمد).

۴۰ - الوسائل (ج ۷، ص ۱۶۰) وفي الاستبصار (ج ۲، ص ۹۲) والبحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۲۷۲) وقرب الاسناد (ص ۴۳).

۴۱ - الوسائل (ج ۷، ص ۵۹) والكافي (ج ۴، ص ۱۱۱) والاستبصار (ج ۲، ص ۹۱) ونحوه في قرب الاسناد (ص ۴۳).

۴۲ - الوسائل (ج ۷، ص ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰).

۴۳ - الوسائل (ج ۷، ص ۵۹) والكافي (ج ۴، ص ۱۱۱) والاستبصار (ج ۲، ص ۹۱) ونحوه في قرب الاسناد (ص ۴۳).

۴۴ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۷۲).

۴۵ - الترمذي (ج ۳، ص ۱۰۴).

۴۶ - مصنف عبدالرزاق (ج ۴، ص ۱۹۹) فيه اختلاف يسير في اللفظ فقط.

۴۷ - البخاري (ج ۳، ص ۳۸).

۴۸ - أبوداود (ج ۲، ص ۳۷) وفيه أن ما لأعد ولا أحصي زيادة مسدد.

۴۹ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۷۲). وروى البيهقي بسند آخر عن أبي اسحاق الخوارزمي قاضي خوارزم، عن عاصم الأحول، ولكن فيه: قلت أول النهار وآخره؟ قال: نعم.

۵۰ - الوسائل (ج ۷، ص ۳۰) وقال في الوسائل عند ذكره الرواية: إن هذا الحديث مروي في معاني الأخبار بإسناده، وفي المقنع مرسلاً، والفتية (ج ۲، ص ۷۲).

۵۱ - نفس المصدر السابق.

- ٥٢ - البحار (ج ٩٣، ط. ح، ص ٢٧٩ و ٢٨٠).
- ٥٣ و ٥٤ - الوسائل (ج ٧، ص ٢٩) والكافي (ج ٤، ص ١٠٢) والاستبصار (ج ٢، ص ٨٠).
- ٥٥ - البحار (ج ٩٣، ط. ح، ص ٢٨١).
- ٥٦ - الوسائل (ج ٧، ص ٣١).
- ٥٧ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٢٤) مع وجود اختلاف في لفظ رواية يحيى بن بكير، إذ قال (فجاءه عرق من طعام).
- ٥٨ - مسلم (ج ٣، ص ١٣٩ و ١٤٠) وليس في رواية بن المنني (تصدق تصدق) في أوله ولا قوله (هأراً).
- ٥٩ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ١٩٥).
- ٦٠ - البخاري (ج ٣، ص ٣٩) وفيه اختلاف في بيان المعنى، وليس فيه (تصدق تصدق).
- ٦١ - أبو داود (ج ٢، ص ٣١٤) وفيها اختلاف في كيفية بيان المعنى الواحد.
- ٦٢ - الدارمي (ج ٢، ص ١١).
- ٦٣ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٢١) والترمذي (ج ٣، ص ١٠٢) وروى مالك نحوه في موطئه (ج ١، ص ٢٧٧ و ٢٧٨).
- ٦٤ - مسلم (ج ٣، ص ١٣٨).
- ٦٥ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ١٩٤) فيه اختلاف يسير باللفظ لا بضر.
- ٦٦ - البخاري (ج ٣، ص ٣٩) وفيها اختلاف في بيان المعنى الواحد.
- ٦٧ - ابن ماجه (ج ١، ص ٢٣٤) وفيه اختلاف في بيان المعنى.
- ٦٨ - أبو داود (ج ٢، ص ٣١٣) بالمعنى.
- ٦٩ - مسند الحميدي (ج ٢، ص ٤٤١).
- ٧٠ - الدارقطني (ج ٢، ص ١٩٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١) وذكر بأسانيد متعددة نحوه.
- ٧١ - الدارمي (ج ٢، ص ١١).

جناب سید احمد فہری

ترجمہ، جناب سعید حسین مہدی مینوی

علم و تعلیم امام خمینی اور شہید ثانی کی نظر میں

آداب تعلیم و تعلم

پڑھنے پڑھانے سے متعلق علماء اخلاق نے جن آداب کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ تین قسموں پر مشتمل ہے:

① وہ اصول و آداب جن کی رعایت تعلیم و تعلم دونوں پر ضروری ہے۔

② وہ اصول و طواریات جن کا لحاظ صرف معلم پر لازم ہے۔

③ وہ اصول و اطوار جن کی رعایت صرف متعلم پر ضروری ہے۔

اگرچہ بزرگوں نے ان تینوں قسموں پر سیر حاصل بحث کی ہے لیکن میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان ہی کا تذکرہ کروں گا جن کی رعایت بے حد واجب و ضروری ہے۔

وہ اصول و آداب جس میں استاد و شاگرد دونوں شریک ہیں، اس میں سب اہم مسئلہ —
”خلوص نیت“ کا ہے، اس خلوص نیت کی رعایت زندگی کے سبھی افعال و اعمال میں ضروری ہے،
اعمال سے اس کا وہی رشتہ و ربط ہے جو جسم کو روح سے ہے۔ اعمال کی قبولیت و عدم قبولیت کا
سارا دار مدار اسی نیت پر ہے۔ اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے:

استعمال الأعمال بالنیات

اعمال کی کوئی نیت ہو اگر تھی ہے۔

اسی اہمیت کے پیش نظر فقہ عالیہ جناب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”منیۃ المرید“ میں
سب سے پہلے اسی خلوص نیت کا تذکرہ فرمایا ہے اور معلم اخلاق حضرت امام خمینی دام ظلہ نے بھی
اپنی عرفانی تقریروں اور تحریروں میں اس موضوع پر بہت زیادہ نور دیا ہے۔

میں امام بزرگوار کے روح پرور بیانات کی بعض فصلوں کو جو مختلف کتابوں اور جریدوں میں شائع ہو چکی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس رسالہ میں ذکر کروں گا۔

۱۔ خلوص نیت:

جناب شہید ثانی فرماتے ہیں:

مرشد تدریس میں استاد اور مرحلہ تحصیل میں شاگرد پر واجب ہے کہ اپنے عمل کو صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے کیونکہ اسی نیت کی بنیاد پر عمل کبھی درجہ بہا بن جاتا ہے اور کبھی ننگی پھندہ بن جاتا ہے اگرچہ فریضہ واجب کی شکل ہی میں کیوں نہ انجام دیا گیا ہو۔ (مثلاً نماز فریضہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے انجام دی گئی ہو)

لہذا ایسی صورت میں دونوں کا فریضہ ہے کہ درس و تدریس کے وقت صرف خدا کی خوشنودی اس کے حکم کا امتثال، اپنے نفس کی اصلاح، اور اس کے بندوں کو راہ حق و صواب کی نشاندہی کا جذبہ کار فرما ہو۔ اگر خدا نخواستہ درس و تدریس کا مقصد مال و منصب کا حصول، شہرت و عزت کی خواہش، عوام میں اپنی برتری، دوستوں اور بھائیوں پر اپنا شخص، ہوتو یہ تعاصد نگاہ معبود میں دونوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور اس کے خشم و غضب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایسے افراد اس منزل آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں جسے خداوند کریم نے اچھے عمل کی جزاء میں قرار دیا ہے بلکہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو عمل کے اعتبار سے گناہا اٹھانے والے ہیں۔ ان ہی جیسوں کی طرف اشارہ قرآن کریم ہے:

یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں گمراہ ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ (سورہ کہف/ ۱۰۵)

افلاس کی جامع تعریف ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے:

انسان وقت عبادت اپنے نہاں خائنہ دل سے غیر از خدا ہر تصور کو نکال پھینکے۔ کیونکہ اس کا حکم ہے۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ اِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (سورہ زمر/۳۴)
خدا کی ایسی حالت میں عبادت کرو جب دین کو اس کے لیے خالص کر چکے ہو یہ یاد رکھو
عبادت تو صرف خدا ہی کے لیے نریا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَمَا أَمْرُهُ اَلَّا يَعْبُدُوْا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ۚ حَقَّ عَلٰى الْبَشَرِ اَلْعِزَّةُ (سورہ بقرہ/۱۵)
انہیں تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ نہ کہہ اس کا اعتقاد رکھ کر خدا کی عبادت کیا کریں ..... اور
یہ ہے سچا دین۔

مزید ارشاد ہے :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ
اِحْدًا (سورہ کہف/۱۶)

جو شخص خدا سے ایہ ملاقات رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اچھے کام کرے اور اس کی عبادت
میں کسی کو شریک نہ کرے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو اچھے کام اس لیے انجام دیتے ہیں کہ
لوگ اس کی وجہ سے ان کی توصیف و تعریف کریں۔

خدا کا ارشاد ہے :

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَأْتِ بِذَلٰلَةٍ ۖ يَّوْمَ لَا تُنْفَعُ الدَّوَالِ وَلَا الْقُوٰى ۚ اُولٰٓئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ شَٰهَدَةً ۚ اُولٰٓئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ شَٰهَدَةً ۚ
(سورہ شوریٰ/۲۰)

جو شخص آخرت کی کھتی کا اسی دنیا میں طالب ہو تو ہم سے اسی جگہ دے دیں گے لیکن پھر
آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے :

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَأْتِ بِذَلٰلَةٍ ۖ يَّوْمَ لَا تُنْفَعُ الدَّوَالِ وَلَا الْقُوٰى ۚ اُولٰٓئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ شَٰهَدَةً ۚ اُولٰٓئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ شَٰهَدَةً ۚ
(سورہ بنی اسرائیل/۱۸)

جو شخص اپنے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتا ہو تو ہم سے چاہتے اور جو چاہتے ہیں اسی دنیا میں

عطا کرتے ہیں مگر اس کے بعد تو ہم نے جہنم کو اسی کا آخری ٹھکانا قرار دیا ہے جس میں وہ بری حالت میں زندہ ہوا داخل ہوگا۔

مرسل اعظم کا ارشاد ہے :

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرتہ
الى الله ورسوله فہجرتہ الى الله ورسوله ومن كانت ہجرتہ
الى دنيا یعیبہا او امرئۃ ینکحہا فہجرتہ الى ما ہاجر الیہ
بے تکمل عمل کا دار مدار نیت پر ہے بلاشبہ ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبار سے حلال
کیا جائے گا۔ لہذا اگر کسی شخص نے خدا و رسول کی طرف ہجرت کی تو یقیناً اس کی ہجرت
خدا و رسول کی طرف ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے منفعت دنیا یا حصول ذر کی غرض سے
ہجرت کی تو درحقیقت اس کی ہجرت کا مقصد یہی چیزیں قرار پائیں گی۔

یہ حدیث اسلام کی اساس و بنیاد کے طور پر قرار دی گئی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ حدیث ایک تہائی علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بعض افاضل نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے۔

انسان جب کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو یا "دل" کے ذریعہ انجام دیتا ہے یا ہاتھوں کی مدد، اور زبان کے اظہار سے پورا کرتا ہے۔ لہذا اس صورت میں "انسانی عمل" میں ایک تہائی دخالت نیت کی ہے اور ہی نیت بذات خود عبادت ہے کیونکہ ہاتھوں کے تعاون اور زبان کے اظہار کے بغیر بھی نیت عبادت ہے لیکن نیت کے بغیر نہ تو زبان کا اظہار عبادت ہو سکتا اور نہ ہاتھوں کی سعی و کوشش۔

بزرگوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ہمیشہ شعار رہا ہے کہ اپنی تعینف و تالیف کے آغاز میں اس حدیث کو لکھ دیا کرتے تھے تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو خلوص نیت کی طرف متوجہ کر سکیں اور اس کی اہمیت سے باخبر کرتے رہیں۔

اسی لئے مرسل اعظم کا ارشاد ہے :-

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَفِي لَفْظِ آخِرِ آيَةٍ مِنْ عَمَلِهِ

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ رما رہے۔

دوسری جگہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔

انما یبعث الناس علی نیاتہم
بلاشبہ انسان اپنی نیتوں کے اعتبار سے مبعوث کئے جائیں گے۔

مرسل اعظم فرماتے ہیں مجھ سے جبریل اور جبریل سے حضرت احیت نے فرمایا:

الاخلاص سر من اسراوی استودعہ قلب من احببت من جلدی
"خلوص نیت" میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں اسے اپنے محبوب کو ودیعت کرتا ہوں۔
آنحضرتؐ کا مزید ارشاد ہے:-

ما از داد عبد علما فاز داد فی الدینا رغبتہ الا از داد من اللہ بعداً
کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس میں علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سب دنیا میں بھی اضافہ ہوتا جائے
مگر یہ کہ وہ اتنا ہی خدا سے بھی دور ہوتا جائے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:-

مثل الذین یعلم الناس الخیر وینصی نفسه مثل اقل تضیی
الناس وتہرق نفسه وفسی راسیہ کمثل السراج
جو لوگ دوسروں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ان کی مثال اس
چراغ کی ہے جس سے دوسرے لوگ سب نور کرتے ہیں لیکن وہ خود جلتا رہتا ہے۔

کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا:-

من طلب العلم لیباهی بہ العلماء او یمازی بہ السفہاء لویعرف
وجوہ الناس الیہ فلیتوا متعده من الناس ان الریاسۃ لاتعلم
الا اہلہا۔

اگر کوئی اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعہ اہل علم پر فخر و مباہات کرے، یا عوام کو بحث
و مباحثہ، تو تو، میں میں، میں شکست دے، یا اپنے علم کے ذریعہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف
مبذول کرے، تو ایسے شخص کا انجام جہنم ہے کیونکہ منصب ریاست اس کے اہل ہی کے لیے
زیادہ ہے۔

صاحب اصول کافی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ، آنحضرتؐ نے فرمایا:

من اراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن اراد به خيرا الآخرة اعطاه الله خيرا الدنيا والآخرة

جو حدیث کو دنیاوی فائدے کے لئے حاصل کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
لیکن جو اس کے ذریعہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہو، خداوند عالم اسے دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مالا مال کر دے گا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا مزید ارشاد ہے:
تعلیم تین قسم کے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کا مقصد جنگ و جدال ہوتا ہے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی غرض لوگوں کو فریب دینا اور اپنے کونسیاں کرنا ہے۔ اور کچھ کا مقصد علم سے مقصد اپنے نفس کی اصلاح اور کمال انسانی کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔

جو جنگ و جدال کے لئے پڑھتے ہیں، ان کی ذات سے ہمیشہ آزار و تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ یہ لوگ علمی بزموں میں اپنے کو سلیم و بردبار، خاموش طبع، پڑھا لکھا ظاہر کرتے ہیں لیکن درحقیقت تقویٰ و پرہیزگاری سے خالی ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ ایسے ہیں لہذا خدا انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور جس کا مقصد تحصیل علم سے مکرو و فریب ہو کر رہا ہے ایسے افراد کا مشغلہ چالوسی و بازیگری بد کرتا ہے، اپنوں سے ٹو اکڑ کر ملتے ہیں لیکن صاحبان ثروت کے سامنے خاکسار ہو جاتے ہیں اور دولت و ثروت کی ملاوت کی خاطر اپنے دین کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ خدا ان جیسوں کو کور دل بنادیتا ہے اور اہل دانش و فنش کے درمیان سے ان کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔

مگر تحصیل علم سے جن کا مقصد ”فقد و عمل“ ہو کر رہا ہے وہ ہمیشہ شکستہ دل، رنجیدہ خاطر، اور سحر خیز رہا کرتے ہیں۔ تاریکی شب میں علم کے گوشوں کو سینوں پر رکھائے ہوئے (تحت الحنک) اپنے مبعود سے معروف و نیاز ہوتے ہیں۔ ان کے دل خوف خدا سے مضطرب اور ان کی زبانیں ذکر الہی میں متحرک ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اپنے قریبی اعزاء سے بھی ڈرتے ہیں۔ خدا انہیں ان کے عمل کی جزا میں غفلتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور روز قیامت اس دن کی سختیوں سے نجات دے گا۔

یہ انہیں پائیس روایتوں میں سے ایک ہے جسے معلم اخلاق حضرت امام خمینی دام ظلہ اپنی کتاب "ابیین" میں شرح و بسط کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔

امام خمینی دام ظلہ روایت کے اس جملہ کے متعلق جس میں معصوم نے فرمایا ہے۔ کہ بعض طالب علم وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد تحصیل علم سے جہالت و نادانی ہوا کرتا ہے۔ تعجب و تاسف سے لکھتے ہیں کہ۔۔۔ طالب علم بھی ہو اور پھر بھی جہالت کی تاریکی سے نہ نکل سکے۔ پھر اس کے بعد امام امت ظلہ نے ان مفاسد پر روشنی ڈالتے ہوئے خوب بھی اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا اثر طالب علم کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ (چونکہ یہ بحث میرے موضوع کا بڑا نہیں لہذا چھوڑ رہا ہوں) فرماتے ہیں: ان روایات و بیانات سے واضح ہوا کہ "عدم خلوص" ایک ایسی مذموم صفت ہے جو ہر قسم کی بدبختی و محرومی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کا فریضہ ہے کہ زندگی کے ہر عمل میں خواہ کسی شعبہ حیات سے متعلق کیوں نہ ہو اپنے کو اس رذیل صفت ایمان دشمن خصلت سے محفوظ رکھے۔ ہر عمل سے پہلے اپنے قلب کو خلوص نیت سے ملود اور اپنے باطن کو صدق و صفا سے مزین کرے۔

کسی عمل میں خلوص نیت کا نہ ہونا عظیم خسارہ کا سبب بنتا ہے اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے

فرمایا:

فَدَقَ اللَّهُ مِنْ هَذَا خِشْمَهُ وَقَطَعَ مِنْهُ حَيَظَهُ

خدا ایسوں کو ناکام و نامراد بنا دیتا ہے۔

نہیں معلوم یہ عبارت خبر سے یاد آ رہا حال پوری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ اگر خبر ہے تو صادق و مصدق دہن نکلی ہے اور اگر دعا ہے تو بھی پوری ہوگی کیونکہ خاصان خدا کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ حضرت کا ارشاد خود گناہ ہے کہ جو افراد "خلوص نیت" سے کام نہیں لیتے دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔

جو لوگ خود نمائی و اظہار فضیلت کے ذریعہ اس دنیا میں عزت و شہرت کے حریص ہوتے ہیں ان کی عزت و شہرت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اور کمی آتی ہے۔ اور آخرت میں حضرات انبیاء و مرسلین، خاصان خدا اور ملائکہ مقربین کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔

افسوس ہے خود ہم لوگوں کے حالات پر کہ ہم لوگ بحث و مباحثہ کے خوگر خواہشات

سیر، اس بے رحم و غیث نفس کے انعام سے نہیں بچتے جو ہمیں چار دانگ عالم میں رسول کے ہونے سے۔
ی وقت بھی اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے غفلت مبعیسی کی لوریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
کریم! تو اپنے بندوں کا مصلح اور انہیں توفیق مرحمت فرمانے والا ہے۔ موجودات عالم ترسے عقیدہ
قدر کے سامنے خاضع ہیں، انسانوں کے ارادے تیری مشیت کے تابع ہیں۔

کریم! ہم خود اپنے نفع و ضرر پر قادر نہیں تو ہی ہماری موت و حیات کا مالک ہے۔ تو ہی ہمارے تارک
دن اور ہم کو مطلوب کو اپنے فیض و کرم کی مجلس سے منور فرما، اور ہم مجوروں کی دستگیری کر۔
امام امت دامنہ نے اس بنیہ کے بعد جو درحقیقت ان افراد کے لیے موعظہ حسنہ ہے جو اپنے نفس
و اصلاح میں مشغول و مصروف ہیں۔ ایک مفصل بحث پیش فرمائی ہے جس میں بکسر و نخوت کے درجات
در ظاہری افعال پر اس کے اثرات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں قارئین محترم کے استفادہ کے لیے اسے یہاں
پیش کر رہا ہوں۔

نیز بارگاہ حضرت احدیت میں اس نعمت الہیہ پر جو اس نے ہمیں ایک رہبر آگاہ و دین دار
امام خمینی کی شکل میں مرحمت فرمائی ہے، شکر گزار ہوں۔ کریم توفیق سعادت و خوش بختی مرحمت فرما۔
علم عرفان و اخلاق حضرت امام خمینی فرماتے ہیں:

جن لوگوں میں بکسر و نخوت، جاہ طلبی، اور خود نمائی و عوام فریبی کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے ان کی کچھ
اس علامتیں اور پہچان بھی ہیں کہ کچھ کا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات میں ملتا ہے۔
ان علامتوں میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ ایسے افراد خود کو عوام کا ہمدرد و ہمی خواہ معرفی
راتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ ان کی حیثیت آدم خور بھیڑیوں کی سی ہے جو انسانی لباس میں
شیطان متعاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ خدا کے بندوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ بدتر اور انسانوں کے دین
مذہب کے لیے مخالفین سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔

ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کمال خاک رائی تواضع کا مظاہرہ کر کے اپنے معتقدین کو
باغ ویدہ بنائے رہتے ہیں۔ دنیاوی احترام اور تعظیم آمیز لفظوں کے ذریعہ سادہ لوح انسانوں کی دنیا
سے لینے دین کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی افراد ہیں جن کے لیے معصوم فرماتے ہیں۔ کہ جس وقت
ہل بہشت انہیں دیکھیں گے تو سوال کریں گے یہ کیا ہوا کہ ہم تو تمہاری تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ جنت

تک پہنچ گئے اور تم خود جہنمی رہ گئے یہ جواب دیں گے — ہمارے قول و فعل میں ہم انہی کی نہیں تھی۔ ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اپنے ہم مشرب و ہم خیال جن سے دنیاوی منفعت کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ انہیں خاطر میں نہیں لاتے بلکہ اپنی راہ کا کائنات تصور کرتے ہوئے ہمیشہ ان کی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے تھے۔ انہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کے وجود سے ان کے وقار کو ٹھیس پہنچے۔ یہ حقیقت ہے کہ لباس اہل علم پہن لینے کے بعد سب سے زیادہ سخت و دشوار چیز دیندار ہی ہے، اس راہ میں زہد، تقویٰ و پرہیزگاری کا لحاظ اوروں سے زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر کسی اس وادی میں قدم رکھنے کے بعد پہلے اپنی اصلاح کی پھر دوسروں کی اصلاح کے لئے متوجہ ہوا غلوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا تو ایسا ہی شخص ایتل آل محمد (شیعہ) کی تعلیم و تربیت کے صلہ میں مقرب بارگاہِ حضرت احدیت قرار پائے۔ اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے مخصوص پارلقہ گوش کے لیے یوں فرمایا ہے: (وَسَائِلُ مَحَالِ رِجَالٍ كَشَى بِسَنَدِ ابُو عُبَيْدَةَ مَعَاذُ)

زرارہ، محمد بن مسلم، ابوبصیر، اور برید ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے خدا نے
— السابِقُونَ السَابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقْبِلُونَ — فرمایا ہے۔

اس ضمن میں بے شمار حدیثیں کتابوں میں ملتی ہیں — اہل علم کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے جو بیان کی جائے۔ ان کی فضیلت میں مرسلِ اعظم کی ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ يَجِيئُ بِهِ الْإِسْلَامُ كَانُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ،

اگر کسی کو ایسی حالت میں موت آجائے کہ وہ فروغِ اسلام کی خاطر تحصیلِ علم دین میں مصروف ہو تو ایسے مرنے والے قیامت میں حضراتِ انبیاء علیہم السلام سے بہت
تھوڑے فاصلہ پر ہوں گے۔

اگر طالبِ علم دین خدا کا سواستہ اخلاص کے جادو سے بھٹک کر راہِ باطل کو اختیار کرے تو ان لوگوں کے ذمہ میں شمار ہوتا ہے جنہیں علماء سوکھا گیا ہے جن کی مذمت میں شدید حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا ہر عالم و متعلم کا فریضہ ہے کہ اس راہ پر خطر سے عبور کرتے وقت سب سے پہلے اپنی اصلاح کا جذبہ مقدم رکھے۔ بلکہ چاہئے تو یہ کہ اس جذبہ کو تمام جذبوں پر فوقیت دیا جائے۔

کیونکہ اصلاح نفس تمام عقلی و شرعی فرائض و واجبات میں سب سے زیادہ دشوار تر ہے۔

ہاں۔ اے علوم و معارف کے آرزو مندو! خوابِ غفلت سے چوٹو۔ خدا کی محبت تم پر تمام ہو چکی

ہے خدا کے حضور میں تم سے سخت باز پرس کی جائے گی، تمہارا اندازِ حساب و کتاب دوسروں سے جدا ہوگا،

تمہیں جس پلِ صراط سے گزرنا ہوگا، بہت زیادہ باریک ہوگا، تمہارے اہل اعمال میں زیادہ رد و قدح کی جائے گی۔

افسوس ہے اس عالم پر کہ عالم و دانش اس کے قلب و شعور کو مکد و تاریک بنائے۔ اے ہم خود بھی

محسوس کرتے ہیں کہ جب کسی ناقص مفہوم یا بے تعدد اصطلاحوں سے آشنا ہوتے ہیں تو شیطان ہم پر مسلط

ہو جاتا ہے اور ہمیں مادہ حق و اعتدال سے منحرف کر دیتا ہے۔ یہی بے سرو پا مفہوم میں جو ہماری بے راہ

روی کا سبب ہوئے ہیں۔ ایسی بے چارگی میں خدا کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔

کریم۔! ہمیں اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا اقرار ہے۔ نیک گم تری رضائیں چلا اور نہ کوئی طا

و بندگی جذبہ خلوص سے انجام دی۔ تو اپنے لطفِ موعی اور رحمت بے پایاں کے ذریعہ ہمیں دگر و فرما،

جس طرح اس دنیا میں میرے عیوب پر پردے ڈالے، عالم آخرت میں بھی موردِ عفو قرار دے کیونکہ

ہم وہاں زیادہ تر سے عفو و کرم کے محتاج ہیں۔

اس جگہ ضروری ہے کہ حدیث کے اس پہلے فقرہ کو دوبارہ ذکر کر دوں جس میں حضرت نے فرمایا، کہ:

فاعلمی اللہ علیٰ ہذا خبر و قطع من آثار العلماء اشوا

خدا اس کی بصارت و بصیرت کو ہمیں لے گا اور آثارِ علماء سے اس کا نام محو کر دے گا۔

بہر حال خواہ یہ حدیث ہو یا دعا پوری ہو کر رہے گی، انسان کا فریضہ ہے کہ ڈرتا رہے کہیں "عدمِ خلوص"

کی وجہ سے کور باطن نہ ہو جائے کیونکہ عدمِ بصیرت ہی ہر قسم کی تفاوت و بد بختی کا سرچشمہ ہے۔ اور

ہمیشہ متوجہ رہے کہیں آثارِ علماء سے اس کا نام محو نہ ہو جائے۔ کیونکہ اہلِ محرومی و ناکامی کے ساتھ بارگاہ

حضرتِ اہدیت میں خاصانِ خلا کے سامنے ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔

شہید ذاکر محمد جواد باہنر
ترجمہ: جناب یزد مہدی سرباز

اسلام کا تصور کائنات

تصور کائنات یا جہاں بینی دنیا اور اس کے آغاز و انجام کے بارے میں کسی مکتب فکر کے تصورات و نظریات کا نام ہے۔ اس کے ذیل میں تخلیق کائنات اس کے نظام و روابط اور دائرہ کار کی تفسیر و توجیہ سے مجموعی طور پر بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ انسان کائنات کا ایک اہم ترین جز ہے۔ اس لیے تصور کائنات کا ایک اہم ترین حصہ انسان کی وقعت و اہمیت، اس کی تخلیق کا مقصد اور کائنات کو طے کرنے کے مراحل سے مربوط ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایسی تفسیر و توجیہ پر کسی معاشرہ کے اجتماعی نظام اور افراد کے اخلاقی، فکری اور تربیتی اصول کی بنیادیں مرتب ہوتی ہیں۔ چنانچہ تمام مذاہب یا اجتماعی و فلسفی مکاتیب فکر کائنات کے بارے میں لازمی طور پر کسی نہ کسی خاص نظریات کے حامل ہیں۔ جو ان مکاتیب فکر کے عقائد و اصول میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم یہاں تصور کائنات کی اہمیت واضح کرنے اور معاشرے میں افراد کے عمل سے اس کے رابطہ پر روشنی ڈالنے کی غرض سے دو مثالوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

۱۔ دنیوی زندگی کے بارے میں ایک مکتب فکر یا مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے برخلاف دوسرا مکتب دنیا ہی کو سب کچھ اور اس کے علاوہ ہر چیز کو ہیچ تصور کرتا ہے۔ لیکن اسلام اس کو ایک ایسی بنیادی حقیقت قرار دیتا ہے جس پر آئندہ ایک وسیع ترین حیات انسان کا دار و مدار ہے۔ پہلے نظریہ کے مطابق تمام تر کوششیں اور تدبیریں اس زندگی کے سلسلے میں بے کار و بے معنی ہیں اس نظریہ کا تربیتی اثر یہ ہے کہ انسان کوشہ نشینی اختیار کر کے زندگی کے ہر موڑ پر پسماندگی کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر دوسرے نظریہ کو قبول کر لیا جائے تو تمام تر قوت و صلاحیت صرف

اس چند روزہ زندگی کی آرائش و راحت پر صرف کچھ اے گی اور انسان کی کارکردگی کا دامن تنگ اور محدود ہو جائیگا لیکن تیسرا مکتب فکر (اسلام) میں دنیا میں زندگی گزارنے اور ترقی کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ کمال انسانی تکمیل پہنچنے اور آخرت کی سعادت و کامرانی حاصل کرنے کا تصور بھی کارفرما ہے۔

۲۔ مقصدیات سے متعلق ایک نظریہ حصول عیش و لذت کا ہے تو دوسرا نظریہ محض رومح کے صفا و کمال کا ہے۔ جبکہ اسلام جسم و جان دونوں کی بہتری کا تصور فراہم کرتا ہے۔ پہلی صورت میں تمام کوششیں مادی اور جسمانی لذتوں کے حصول تک محدود ہیں جبکہ دوسری صورت میں اس کے برعکس جسم جتنا زیادہ زیادہ محرومیت برداشت کرے گا روحانی کمال میں اضافہ ہوتا جائیگا۔ ان کے مقابلے میں اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جسمانی ضرورتیں بھی عادلانہ اور معقول طریقہ سے پوری ہونی چاہئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواہش نفسانی خود پرستی اور دیگر اخلاقی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنا نیز علم و روحانیت اور جذبہ خدمت کے ذریعہ روحانی کمال بھی حاصل کرنا چاہئے۔

اب ہم کائنات کے بارے میں اسلامی نظریات پر تین سوچ گفتگو کریں گے۔ اس کے ذیل میں ضمتا ان نظریات کے ذریعہ مرتب ہونے والے ان اثرات کا بھی جائزہ لیں گے جن کا مسلمانوں کے رجحانات، رفتار اور تربیت میں خیال رکھنا ضروری ہے۔

یکتاپرستی:

اسلام کہتا ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور کوئی شئی بھی اس کی خلقت و قدرت کے دائرے سے باہر نہیں۔ نیز ساری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، جو کوئی شریک، ساتھی اور اولاد نہیں رکھتا اور کائنات اسی کے حسن تدبیر کا نتیجہ ہے یعنی کائنات کا وہی خالق بھی ہے اور منظم بھی۔ اس کا حکم پوری کائنات میں جاری و ساری ہے اس کا وجود ازلی و ابدی ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ہر چیز سے آگاہ اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اس سے باخبر ہے ماضی و مستقبل اور ظاہر و باطن سب کا علم رکھتا ہے۔ خدا ہر شئی پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور دنیا کے تمام امور اسی کی حسن تدبیر سے انجام پاتے ہیں۔ مالکیت مطلقہ اسی کی ہے وہ ہر چیز اور ہر شخص کا مالک خدا سب سے بڑا ہے مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت سب پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا فیض

ہے اور فضل و احسان بلا استثنائی ساری موجودات پر سایہ نگیں ہے۔ خدا اپنے بندوں سے نزدیک ہے
سب کے حالات سے باخبر اور مشکلوں کا حل کرنے والا ہے۔ سب کا مددگار اور سرپرست ہے۔ وہ ایسا انصاف
کرتے والا ہے جو سرکشوں اور جابروں سے نفع لے گا اور نیک کردار بندوں پر شفیق و مہربان ہے۔ ذات
خداوند کا محال مطلق و نامحدود ہے۔

خداوند عالم کے بارے میں اسلام کے ان نظریات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ:-

- ۱۔ کائنات اتفاقاً یا اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی بلکہ خداوند عالم اس کا خالق ہے۔
- ۲۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ کائنات کا نظم و ضبط اور ایک دوسرے
رابطہ نیر ہواؤں کے چلنے کے اسباب و علل بھی اسی کی جانب سے ہیں۔ اس لحاظ سے حادثات رونما ہونے کی
صورت میں یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کے فطری اسباب و علل کے منکر ہو جائیں بلکہ ہر شئی اپنے وجود کی علت اپنے
اللہ رکھتی ہے البتہ تمام اسباب و رابطہ جن کو ہم قوانین طبی سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی خلق کردہ ہیں چنانچہ ہم ظہور
کے منکر نہیں ہیں بلکہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ الہی کا پابند قرار دیتے ہیں۔
- ۳۔ کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مددگار نہیں۔ اسی لئے ہر طرح کے شرک یا دوئی کے
تصور، تثلیث کے عقیدے توں، مجسموں، تصویروں، روحوں، انسانوں یا عناصر فطرت کے سامنے سر
جھکانے اور تعظیم بجالانے کی مذمت کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ خود اپنی طرف سے اذن خدا کے بغیر کسی گناہ مخفی
والے، جنت نیچنے والے یا عبادت پوری کرنے والے شفع اور واسطہ کا تصور اسلام میں وجود نہیں رکھتا
خدا کے علاوہ ہر ایک جو بھی ہو جیسا بھی ہو اسی کی مخلوق میں شمار ہوتا ہے۔

۴۔ خداوند عالم مدیر کائنات ہے۔ جو لوگ ذاتِ امدیت کو دنیا کے امور کی انجام دہی سے
غیر متعلق تصور کرتے ہیں۔ ان کے برخلاف اسلامی نظریہ خدا کو کائنات کے تمام امور کا مالک و مختار قرار
دیتی ہے۔ لہذا تمام کائنات میں خدا مختار ہے من جسد وہ انسانی زندگی میں بھی ذیل ہے ان کے لئے بھی
احکام و قوانین رکھتا ہے اس نے انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے اور یہیں سے ضرورت دین و
وحی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ ان کے لئے راہ حیات روشن ہوتی ہے۔

کائنات کے بارے میں اسلامی طرز فکر اجتماع اور معاشرہ میں جو اثرات مرتب کرتے ہیں وہ درج

ذیل ہیں:-

توحید

الف اقوام عالم کے درمیان اتحاد و ہمبستگی -

چونکہ توحید اسلامی کے ذیل میں ہم پر سمجھ چکے ہیں کہ تمام انسانوں بلکہ تمام موجودات کا خدا ایک ہی ہے۔ جو سب کا خالق اور روزی رساں ہے۔ وہی ہر ایک کی پرورش کرتا ہے۔ اس کی رحمت عام اور سب پر سایا فلکس ہے۔ اسی لیے تمام لوگوں کو صرف اس کی پرستش کرنی چاہئے اور اسی کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ اس طرح سب کی پیدائش و خلقت ایک ہی نقطہ سے ہے اور سب کی کوشش اور جدوجہد کا مقصد بھی اسی سے وابستہ ہونا چاہئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون (بقرہ/۱۵۷)

جب تمام انسانوں کا نقطہ آغاز، مقصد حیات، جستجو اور فعالیت کا محور ایک ہے تو ہر ایک کو ایک ہی خالق کا بندہ سمجھنا چاہئے اور اسی کی طرف قدم بڑھانا چاہئے اس طرح ان کے درمیان اختلاف مبدائی کا وجود نہیں رہ سکتا۔

فَإِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ (کہف/۱۱۰)

تمہارا خدا ایک ہے۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (انبیاء/۲۵)

میرے سوا کوئی خدا نہیں تم سب صرف میری عبادت کیا کرو۔

ب۔ نظریہ توحید کا دوسرا اثر مساوات و عدالت کا قیام ہے۔ چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قدرت مطلقہ ذات خداوندی میں متمرکز ہے۔ خدا ہر شے سے باخبر ہے۔ اسی لئے بلا شریک حکومت خلاق عالم ہی کی ذات کے لیے نمایان شان ہے۔ ہر شے اس کی اطاعت میں ہے۔ اسی کے احکام اس وسیع کائنات میں نافذ ہیں قرآن مجید کی وہ تعبیریں جو اس مطلب کو واضح کرتی ہیں بہت کافی ہیں:-

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (بقرہ/۲۵۵)

بیدار الملک (ملک/۱)

لَهُ الْحُكْمُ (انعام/۶۲)

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ (نعم/۴)

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ہود/۴)

ہر شے کی کامل مالکیت بھی دست الہی میں ہے۔ تمام فطری اور قدرتی وسائل نیز مال و دولت

اسی نے خلق کئے ہیں۔ اور خداوند عالم کو ان سب چیزوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اور یہ سب نہیں تمام لوگوں کے لیے خلق ہوئی ہیں۔

خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (بقرہ/ ۲۹)

جو کچھ بھی زمین میں ہے تم لوگوں کے لیے خلق کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ حقیقی اختیار و ملکیت تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور باقی تمام اس کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حق حاصل اب کسی چیز پر کسی خاص فرد کی ملکیت اور تصرف کے لیے خاص قوانین وضع کئے گئے ہیں۔ تاکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جاسکے یہ قوانین برابری اور عدالت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ دوسروں کے اختیارات، ارادے اور طاقت و قدرت و حکومت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اس قوت و قدرت سے کام لیکر خود سری و خود پسندی کی راہ اختیار نہیں کرتی چاہئے۔ بلکہ ان کا مصرف قوانین الہی کی حدود میں رہتے ہوئے منافع عامہ نیز خلق اللہ کی مدد کی خاطر ہونا چاہئے اس نظریے کی روشنی میں کسی گروہ یا افراد میں قوت و طاقت کے بے تحاشا تمرکز کی وجہ سے پیدا ہونے والے طبقاتی اختلافات کی گنجائش نہیں۔ اس طرح سرمایے کے تمرکز اور مشترکہ یا عمومی اموال پر قبضہ جالینے کے نتیجے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے اور اقتصادی و اجتماعی عدالت کی بنیاد مستحکم ہو جائے گی۔

کائنات بے مقصد نہیں:

جب یہ بات طے پاگئی کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور اسی کے احکام کے تحت اس کے تمام امور انجام پاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ فکر میں کائنات کی غیبت کیا ہے؟ اس کی اہمیت و حقیقت اور مقصد کیا ہے؟

یہ مسئلہ عرصہ دراز سے فلسفیوں اور دانشوروں کے افکار کا مرکز رہا ہے بعض تو اس مسئلہ میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ کائنات کے لیے کسی واقعیت و حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے تمام حقائق کو خیالی اور تصورات انسانی کی کارستانی قرار دیتے تھے۔ اور اگر کسی حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے تو اس کی اہمیت و واقعیت کو فقط نسبی اور کبھی محض انسان کے طرز کا تابع تصور کرتے۔

اسی طرح ظلیفوں نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ آیا کائنات کی اشیائیں کوئی نظم و اتحاد پایا جاتا ہے یا یہ اشیاء غیر منظم اور پراگندہ ہیں؟ اور اگر ان میں نظم و ترتیب موجود ہے تو کیا کسی خاص مقصد کی طرف رواں دواں اور پھر حرکت کمال کی جانب ہے یا تباہی و بربادی کی طرف؟

بہر حال کائنات کے بارے میں فلسفیوں کے رجحانات و نظریات جو انہوں نے کائنات کی مہیت و حقیقت کے بارے میں اپنے تصورات کی بنیاد پر عقل کی روشنی میں پیش کئے ہیں۔ ان ہی سے ریاضیاتیائیائیزم، ریشٹنزم و فیرو جیسے فلسفے وجود میں آئے ہیں۔ اسی قسم کے افکار و نظریات طرح طرح کی شکلوں میں ظاہر ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آج مدت چند فلسفوں میں سے ایک شہور ترین فلسفہ کائنات کو بے مقصد اور فضول بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس نظریہ کے تحت انسان کے سوا پوری کائنات بہیم و تاریک اور پراگندگی و فرتفری میں ڈوبی ہوئی ہے جس کا نہ کوئی مقصد اور نہ کوئی قانون ہے۔ یہ انسان ہی است جو کائنات کو شکل و صورت اور قدر و قیمت عطا کرتا ہے۔ (انسان کے بارے میں بعد میں بحث ہوگی)۔ اس طرح کائنات کے بے مقصد اور بے ربط ہونے کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔

لیکن اسلام :

قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے: ہم نے آسمانوں، زمینوں اور ان میں موجود اشیاء کو بے مقصد و بے کار خلق نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کو بتین خلق کیا ہے لیکن اکثر انسانوں کو اس کے بارے میں علم نہیں۔ (سورہ دخان/ ۲۷-۲۸)

سورہ انبیاء میں بھی اسی مضمون کی آیتیں موجود ہیں۔ (انبیاء/ ۱۶-۱۷)

کائنات ایک مستقل حقیقت و اصلیت اور ایک اصول و مقصد کے تابع ہونے کو قرآن اس حقیقت پر پیدا ہونے سے تعبیر کیا ہے نیز جیسا کہ قرآن کی بہت سی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات عالم ایک مقصد و نظام کے ماتحت ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے۔

”ایمان کریں حق کو یہ نظر نہیں آتا کہ آسمان و زمین جو آپس میں گتھے ہوئے تھے ہم نے او ایک دوسرے سے الگ اور مرتب کیا۔ ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، کیا اس پر ایمان نہ رہے؟ ہم نے ہی تو زمین پر پہاڑ نصب کئے ہیں تاکہ زمین میں اضطراب اور انحراف نہ پیدا ہو۔ نیز ہم نے

پہاڑوں میں دندوں اور راستوں کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے راستے مہیا ہوں۔ ہم نے ہی آسمان کو تمہارے سر چھپانے کے لیے محفوظ پناہ گاہ قرار دی۔ لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ چکے ہیں۔ خداوند عالم نے ہی آفتاب و مہتاب اور روز و شب کو خلق فرمایا ہے۔ جنہیں سے ہر ایک اپنے معینہ راستے پر رواں دواں ہے۔“ (آیت ۳۰-۳۳)

اسی طرح کی سینکڑوں دوسری آیتیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ کائنات میں تمام شیاں مرتب و منظم ہیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کی جسمانی اور روحانی ساخت میں بھی ایک خاص مقصد کے تحت اختلاف و تفاوت پایا جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد الہی ہے: ”کہ یہ ذات خداوندی ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ تم لوگوں کا، دی ہوئی برتری کے ذریعہ امتحان لیا جائے۔“ یہ فرق بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو لوگ زیادہ وسائل و ذرائع کے مالک ہیں وہ اپنے ذرائع سے دوسروں کو استفادہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں۔ یا جو لوگ محرومیوں میں مبتلا ہیں، کیا وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ اپنی محرومی کے فائدے کے لیے جدوجہد کریں۔ غرض یہ ذرائع و وسائل کا فرق کوشش و جدوجہد کے سلسلے میں آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔

جہاں تک کائنات کے عمومی مقاصد کا سوال ہے بطور اختصار یہ کہا جاسکتا ہے کہ کائنات اسلامی زاویہ نگاہ سے روبہ کمال ہے ”ہر ایک کو پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔“ ہر شئی ذات احدیت کو نقص و عیب سے منزہ مانتی ہے جب پوری کائنات خدا کی طرف حرکت کر رہی ہے اور خدا کی ذات کمال مطلق ہے تو طے ہو گیا کہ کائنات کی گردش کا مقصد ذات کامل الہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر شئی اپنی ذات میں خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ حتیٰ کہ ہر شئی اپنے کمالِ نظم کے ذریعہ خود کمال مطلق الہیہ کا منظر ہے۔ گویا کائنات اپنے وجود سے ذات خداوندی کے بے عیب اور کامل ہونے کی نشان دہی کرتی ہے۔ بعض آیتوں میں اسی مفہوم کو پیش کیا گیا ہے: ”خداوند عالم باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کمال کا منظر بنا کر استحکام بخشتا ہے“ اسی طرح کی بہت سی قرآنی آیتیں جو حق کی کامیابیوں کی خوشخبری دیتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسلام کی نظر میں تمام اجتماعی حوادث کے درمیان بھی ایک نظم و ضبط موجود ہے نیز یہ ایک بلند انجام و مقصد بھی رکھتے ہیں:

ارشاد قدرت ہے: ہم نے نزول قرآن سے بہت پہلے زبور میں (کتاب حضرت داؤد) یا اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ (انبیاء/ ۱۰۵) خداوند عالم انسان کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے (روم/ ۲۸) صاحبان ایمان اور تم میں سے اچھے لوگوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو زمین کا حاکم و فرماں روا قرار دے گا (نور- ۵۵) ہم اپنے نبیوں اور ایمان لانے والوں کی دنیا میں بھی اور روز آخرت میں بھی جب (اعمال کی) گواہی لی جائے گی، مدد کریں گے۔ (مومن/ ۵۱)۔ اسلام نے اجتماعی قوانین کے علاوہ انسان کے ذاتی اعمال میں بھی ایک نظم و ضبط برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”ہم قیامت میں میزان و معیار عدالت برپا کریں گے۔ اور کتنی رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ چاہے کسی کا عمل دانہ خرد کے وزن کا کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی شمار میں لائیں گے اور ہم خود حساب لیں گے۔ (انبیاء/ ۹۰) مذکورہ بحث سے یہ نتیجہ ہاتھ آتا ہے کہ کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ یہ کائنات منظم اور اصولوں کی تابع ہے، کمال کی جانب رواں دواں ہے چنانچہ معاشرہ و افراد بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ یعنی ان کے اقدامات اور اعمال کے لیے بھی ایک طریقہ متعین کر دیا گیا ہے۔ چونکہ ہم مسلمانوں کی نظر میں پوری کائنات برحق ہے اور کمال کی جانب رواں دواں ہے لہذا ہم اس اجتماعی راہ سے انحراف نہ کر دانی نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں بھی اپنے افکار و اعمال کے لیے ایک اصول و نظم و ضبط کو قبول کرنا چاہئے اور ایک منصوبہ کے تحت حق کے مطیع بن کر دنیا کے عادلانہ نظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں اور خاموش و بے حرکت ہو کر نہ بیٹھیں۔ بے نظمی، فساد، بے مقصدیت اور خود سری و آواہ گردی سے گریز کریں۔ اس لیے کہ ہم ایک منظم اور با وقعت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں بیکاری اور فضول وقت گزاری سے دور رہیں ورنہ اس دنیا کی ترقی میں پیچھے رہیں اور ہلاکت و تباہی اور تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہئے کہ راہ کمال کو طے کرتے رہیں نہ کہ رذالت و بدیہی کا راستہ اپنائیں۔

تو یہ کام مقام ہے کہ قرآن مجید بار بار لوگوں کو ان حضرات سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ تم لوگ ہو

جن کے لیے ممکن ہے کہ دنیا کے ان تھاقی کھلا پہوگی میں مبتلا ہو سکے ہو۔

ارشاد الہی ہے کہ

جو لوگ حق کے منکر ہیں ان کے اعمال سراپ کے مانند ہیں ایک ہموار ریگزار جسے دیکھ کر پیاسا پانی کا گمان کرتا ہے لیکن جب وہ اس کے نزدیک پہونچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ خدا کو اس کے نزدیک پاتا ہے۔ خداوند عالم اس کی مدد کو پہونچتا ہے اور بہت جلدی لوگوں کے سوالات کو پورا کرتا ہے۔ (نور / ۲۹)

لوگوں کا سب قریب آگیا۔ لیکن وہ لوگ فطرت میں مبتلا اس کی طرف سے منہ پھیر ہوئے ہیں۔ (اب) ان کے لیے کوئی نئی تنبیہ نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں انہی کو نہیں اس حال میں کہ وہ لوگ ہوا و لعب میں مبتلا ہیں۔ ان کے دل کیلوں کے عادی ہو گئے ہیں اور چھان ان کے انجام دے ہوئے برے اعمال کی جانب متوجہ کرتے ہیں اور وہ ان کو گرد کی مانند اڑا دیتے ہیں۔

اس بحث کی روشنی میں انسان آزاد صاحب ارادہ اور باشعور ہے۔ جو اپنے اختیارات کے غلط استعمال سے کبھی کبھی اپنی زندگی اور اس کے اعمال کو مقصدیت و خود سری کی نذر کر دیتا اور اس طرح خود کو ذلت و حقارت کے دریا میں غرق کر دیتا ہے اور جب انسان اپنی حقیقی قدر و قیمت اور تدبر و بصیرت کو تاریکی و بیہودگی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے مانند ہوتا ہے جن کے پاس دل تو ہوتے ہیں مگر ان کے ذریعے سوچتے نہیں۔ آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر ان سے کام نہیں لیتے۔ کان ہوتے ہیں مگر ان سے استفادہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔

جناب محمد علی تنویری
ترجمہ، جناب خاتم حسین۔ ام۔ لے جگہ

صلح و جنگ اسلام کی نظر میں

(آخری قسط)

مذہبی امور کے خلاف عملی اقدامات :

عراق میں مذہبی سرگرمیوں کو روکنے کی غرض سے بعضی حکومت نے جن جن سازشوں اور ہنگاموں کو استعمال کیا ہے۔ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آج عراق میں ہر وہ دینی تنظیم جو بعث پارٹی کے احکام نافذ کرنے سے کتراتے ہیں اسے ہمیشہ کے لیے کھل دیا جاتا ہے۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے عراقی حکومت نے کچھ ایسے زر خرید مولوی بھی پال رکھے ہیں جو حکومت کی ہر بات پر صاف کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس کے نتائج بغداد کا فرانس میں یوں رونما ہوئے کہ جن لوگوں نے مذکورہ کانفرنس میں شرکت سے پرہیز کیا تھا انھیں بے دھڑک پھانسی دیدی گئی۔ سب سے پہلے جنہوں نے خلاف ورزی کی ان میں سے چھ افراد کو پھانسی دیدی گئی، جن میں بیشتر علماء و اساتذہ تھے اور ان کا تعلق خاندانِ ایت اللہ حکیم سے تھا، بعد میں اسی گھرانے کے دس اور افراد کو بے دردی سے پھانسی دے دی گئی۔ سازشوں کے مختلف پہلو ہیں جن میں سے ہم یہاں صرف بعض کا تذکرہ کریں گے یاد رہے کہ ان سازشوں سے بعث پارٹی کا اصل مقصد مذہبی سرگرمیوں کو روکنا تھا۔

الف : ان اسلامی مفکرین، علماء اور مبلغین کا خاتمہ جو اسلامی افکار و خیالات کے رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکڑوں علماء دین پھانسی کے تختے پر چڑھائے گئے جن میں امت مسلمہ کے شہید و مغلرتبید محمد باقر صدر، طاب ثراہ کا نام سرفہرست ہے۔ ہزاروں علماء دین شہید رکئے گئے، بعض دوسرے ملکوں میں جلاوطن رہ کر سرگرم عمل ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بعضی حکومت کے قید خانوں میں

بیشوں کے شکیبے کا شکار ہیں، بہت سے ایسے علماء دین بھی پائے جاتے ہیں جنہیں مذہبی لباس اتار کر دینی سرگرمیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن اس مختصر مقالے میں تمام باتوں کی گنجائش نہیں۔

ب: علماء دین کے لباس میں بعضی جاموسوں کا ایک ایسا کردہ تیار کرنا جو ....

- عوام کے اعتماد کو اسلام اور علماء دین کی نسبت کمزور کر سکے۔
- مذہبی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ سکے۔
- اسلام کی ظاہری نقاب لگا کر موجودہ حکومت کا تحفظ کر سکے۔

ج: کربلا، نجف اور دوسرے شہروں میں ان قدیمی مذہبی درسگاہوں کا خاتمہ کرنا جہاں سے ہزاروں عالم و مقہدین نکلتے ہیں۔

د: مذہبی مجالس اور جلسوں سے اصل روح چھین کر صرف ظاہری صورت باقی رکھنا۔

ھ: درسی کتابوں میں اتحادی نظریات، قومی تعصب اور بعضی افکار و خیالات بھر کے ایسی نسل تیار کرنا جو دین و مذہب سے بے گناہ ہو۔

”ڈیموکریسی نظام - فرد اور معاشرے کا معدر قوت“ نامی کتاب میں صدام لکھا ہے :
چونکہ ہر گھریں والدین کا کم چلتا ہے لہذا ہمیں بچے کی شخصیت ابھارنا چاہئے اس لیے کہ بہت سے والدین ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں جبکہ بچے ابھی بھی ہمارے قبضے میں ہیں، مختلف طریقوں سے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ طالب علموں کو اپنے والدین پر اعتراض کرنا سکھائیں تاکہ بچوں کے ذریعہ والدین کو گھیرا جاسکے۔

و: ذرائع ابلاغ علم کے ذریعہ اتحادی ثقافت پھیلانا - جو لوگ عراقی اخبارات و رسائل کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اسلام مخالف حملے کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مارکسی، قومی اور اتحادی کتابوں کی نشر و اشاعت کی راہ ہموار کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ فاسد کرنے کے ساتھ ساتھ بیداری حاصل اسلامی نشریات کا سد باب کیے سکیں۔

ز: برے پیمانے پر اخلاقی فساد اور فحشاء پھیلانا، رقص و سرود کی محفلیں سرکاری سطح پر منعقد ہوتی ہیں اور صرف عراق تک ہی محدود نہیں، سینما اور ٹیلیوژن کے پروگراموں میں سیکسی

جنسی جذبات کو برائی سمجھنے والی عریاں فلمیں عام ہو چکی ہیں، ریڈیو پروگرام میں فحش گانوں کے سوا اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف صدام کی مدح میں قصیدہ خوانی ہوتی ہے یا پردے کے خلاف عریانیت کی حمایت میں پروپیگنڈہ نشر کیا جاتا ہے۔

پٹے کتابچہ ”ڈیموکریسی“ کے ”صفحہ ۲۲“ پر صدام لکھا ہے :
 ”پہلی عراقی خاتون جس نے پردے کی مخالفت میں آواز بلند کی، اس نے درحقیقت خواتین کے حق میں قربانی دی ہے۔“

بعض افراد اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کی غرض سے یہ مفروضہ پیش کرتے ہیں کہ :
 ”اخلاق نسبی و اضافی ہے، ان کی نظر میں گویا اخلاق کا کوئی مطلق معیار نہیں۔ دراصل اس سازش کے ذریعے اخلاقی مسائل ختم کرنا اور مجرموں کو از نکاب جرم کی چھوٹ دینا چاہتے ہیں۔ کتاب ”تہذیب...“ میں صدام کہتا ہے :

”شرف، شہامت، رسم و رواج اور دوسری سماجی قدریں سب کی سب ترقی یافتہ اور وضع شدہ قدیم ہیں، اور یہی قدریں جب مطلق ہوتی ہیں ترقی کے مختلف مراحل طے کرنے کے باوجود ذلت کے وسیع معنوں میں اضافی قرار پاتی ہیں۔“

طا : اسلامی جمہوریہ ایران پر وحشیانہ حملہ اور اسلامی انقلاب کا گہوارے میں ہی گلا گھونٹنے کی مذموم کوشش بذات خود یقینوں کے کفر اور سامراجی قوتوں کے آلہ کار ہونے کی واضح دلیل ہے۔ درحقیقت اس سلسلے میں یقینوں کی سازشیں کافی ہیں اور سب کی سب اصلاح بین المؤمنین کی دعوت دینے والی قرآنی آیات پر عمل نہ کرنے کی واضح دلیل ہیں۔ لہذا ذرہ برابر علم کا شائبہ اور دین سے رغبت رکھنے والوں کو چاہئے کہ وہ مذکورہ آیت کو اس سلسلے میں بھولے سے بھی شمار نہ کریں۔ اس بات کے آخر میں صدام پر کفر کے ان قوتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو علماء دین نے دیئے ہیں۔ جن علماء دین نے صدام کو کافر قرار دیا ہے، ان میں شہید عبدالعزیز بدری بغداد کے سنی عالم دین، مرحوم آیت اللہ حکیم، شہید محمد باقر صدر اور آخر میں امام امت آیت اللہ خنی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ بے شک ان سب کے قوتے صدام کے کفر کی بہترین دلیل ہیں۔

صدامی جرائم کی فہرست پیش کرنے سے پہلے ہم ایک بار پھر انصاف پسندوں کی توجہ مرکزی

رب سوشلسٹ بعث پارٹی کی نویں سالانہ کانفرنس (جون ۱۹۸۲ء) کی رپورٹ کی طرف منہ دل کرنا چاہیے
اگر آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان بقیوں نے اپنی دینی اور قیادتی مسؤلیت کو کس طرح پورا
کیا ہے اور یہ یعنی اپنے چہرے کے پیچھے کون سا کردہ چہرہ چھپائے ہوئے ہیں۔ آئیے! اس رپورٹ کے
سل تن کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔

”پارٹی میں شامل بعض افراد کھلم کھلا مذہبی اور دینی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے
رہے ہیں، نتیجہ بنیادی مسائل کے حل فیصل میں مذہبی افکار و خیالات پارٹی کے اصولوں پر
برتری حاصل کر رہے ہیں، اور اس طرح مکمل انقلابی تبدیلی لانے میں بھی ہر طرح سے پارٹی
پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔“

”رفتہ رفتہ دین و مذہب سے رغبت لوگوں میں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے
اور اعلیٰ افسروں سے متاثر ہو کر پارٹی میں شامل دوسرے افراد بھی ان کی پیروی
کر رہے ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ یہ مذہبی رجحان پارٹی کے فعل علی
اذا کیس کی خواہش اور ان کی اطاعت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ ایک خاص حد تک
پارٹی کے مختلف حلقوں میں پہلے بھی نمایاں ہوتا رہا ہے۔“

”بات یہیں تک محدود نہیں، پارٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو
پارٹی کے اصولوں کو پرکھنے کے لئے مذہب اور اس کے اصولوں کو کسوٹی قرار دیتے ہیں۔“
”اس صورت حال نے ملک کی سیاسی - مذہبی حالت پر بہت برے اثرات مرتب
کئے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے نتیجے میں پارٹی کی صفوں میں پھیل بیج
گئی ہے، پارٹی میں شامل افراد ایک دوسرے سے بحث کرنے پر اترتے ہیں، یہاں تک
کہ کچھ لوگ حیران و پریشان ہو کر یہ سوال کرنے لگے ہیں: کیا اچھے قسم کا بعضی بننے کے
مذہبی سرگرمیوں میں جتنا ضروری ہے؟ یا اس طرح کی کوئی شرط نہیں؟ وغیرہ بعض
افراد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تاکہ آماؤں
کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ چار دیواری اور حکومت میں انہیں اعلیٰ رتبوں پر فائز کر دیا
جائے۔“

”مذکورہ صورت حال نے پارٹی کو ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ سیاسی - مذہبی حالت کی آغوش کو پرکھ سکتی ہے اور نہ ہی اس تضاد کا اندازہ لگا سکتی ہے جو دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔“

”اس طرح پارٹی میں شامل افراد کے فدیہ مذہبی سرگرمیوں کا جاری رہنا خواہ وہ فطری طور پر ہو یا کسی سیاسی انحراف کے ہمراہ، دونوں صورتوں میں پارٹی اصولوں کے خلاف ہے اور انقلاب کے لیے نقصان دہ ہے۔ پارٹی کی جانب سے غفلت کے نتیجے میں ہی اس مذہبی - سیاسی حالت کو ابھرنے کا موقع ملا ہے۔“

اسی طرح بعض پارٹی ممبروں کی طرف سے مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے رواج اور مذکورہ صورت حال کا اس حد تک پہنچ جانا (کہ معاون اور پیرو پیدا ہو جائے) جس کے نتیجے میں بعض پارٹی اور سیاسی، مذہبی پارٹیوں کی بنیاد و اساس میں اس طرح کا باہمی ربط و دخل پیدا ہو گیا ہے کہ اس پارٹی اور اس پارٹی کے افراد بیک وقت ایک ہی ٹھکانہ و مکان میں مذہبی فرائض انجام دینے لگے ہیں، نتیجہ فکری، سماجی اور نفسیاتی مسائل کی رو سے دونوں کے افکار و خیالات ایک دوسرے کے قریب قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسی صورت حال نے ملک میں مخالف سیاسی مذہبی رجحان اور اس کی ترقی کی نبت پارٹی کی بیداری کمزور کرنے میں مدد دی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ انقلاب مخالف تحریکوں پر نظر رکھنا پارٹی کی ذمہ داری ہے۔“

”اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب میں مذہبی سرگرمیوں کا طریقہ دوسرے مذاہب سے مختلف ہوتا ہے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا دینی مرکز علیحدہ ہوتا ہے، لیکن یہی نہ ہی سرگرمیاں جب شدت اور زور پکڑ لیتی ہیں تو خدا اور بندے کے درمیان اعلیٰ کا عام تصور نہ صرف باقی نہیں رہتا بلکہ فرقہ وارانہ تعصب اس کی جگہ لے لیتا ہے۔“

”یہ طریقہ جاری رہا تو رفتہ رفتہ پارٹی ممبروں کے درمیان فرقہ وارانہ تعصب و ذہنیت پیدا کر دے گا جبکہ پارٹی نے اس میں شامل تمام افراد کو بلا تفریق مذہب و ملت ایک پرچم تلے جمع کیا ہے۔ یہ پارٹی اور اس کے اصل مقصد کے لئے نہ صرف خطرناک ثابت

ہو سکتی ہے بلکہ پارٹی میں بے جا انتشار بھی پیدا کر سکتی ہے۔“
 ”اس کے علاوہ عوام جب پارٹی ممبروں کو اس سمت پر چلتے ہوئے دیکھیں گے تو جاگ
 اٹھیں گے، دوسرے گروہوں میں شمولیت اختیار کریں گے، مذہبی اختلافات اور فرقہ وارانہ
 فسادات بڑھیں گے، نتیجہ پارٹی کی وہ کوشش ناکام ہو جائے گی کہ عوام قومیت اور جد
 وطن پرستی کے تحت ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔“

”انقلاب ایران اور سیاسی۔ مذہبی حالت کے خطرناک رخ اختیار کر لینے سے کئی سال
 پہلے بارہ کامریڈ صدام حسین نے پارٹی ممبروں کو مذہبی مسائل اور سیاسی، مذہبی حالت کے
 خطرے سے آگاہ کیا تھا، اور مذکورہ مسائل کی نسبت ممبروں کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی تھی
 جس کا مذکورہ اقتباسات میں ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم خبردار کرتے ہوئے کامریڈ صدام نے یہ بھی
 کہا تھا: اگر یہ طریقہ جاری رہا تو اس حالت کو مزید تقویت ملے گی، عوام میں مذہبی اختلافات
 بڑھیں گے، نتیجہ پارٹی اور انقلاب کمزور پڑ جائیں گے۔“

”حالانکہ کامریڈ صدام حسین نے اس سلسلہ میں بار بار مختلف مواقع پر خبردار کیا۔ انقلابی
 کونسل اور پارٹی ممبروں کے اجلاس میں بھی بارہا اس کی وضاحت کی، یہاں تک کہ دینی
 و تہذیبی نام کی کتاب اسی سلسلے میں شائع کی گئی، لیکن قیادت کے اظہارِ افوس کو بڑا
 کرنا ضروری یوں محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی ممبروں نے بات کو بات نہ سمجھا اور وہ اپنے
 رویہ پر باقی رہے یہاں تک کہ قیادت کی طرف سے غلط اقدامات سے نشپے کسے
 سختی کی گئی جس کے نتیجے میں نسبتاً کمی آئی۔“ اس فقرے کے تحت قاضی علی محمد علی علیہ السلام نے فرمایا: ”میں نے یہ سنا ہے کہ بعض ممبروں کی نظروں میں عرب سولت

”لیکن اس سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہئے، اگر بعض پارٹی ممبروں کی نظروں میں عرب سولت
 بعث پارٹی کے بجائے مذہبی انکار و خیالات اور ان پر عمل درآمد اخلاقی و اعتقادی
 نعم البدل اور زندگی کے اہم مسائل حل کرنے کا ذریعہ قرار پاتے ہیں تو انہوں کو قرب
 سولت بعث پارٹی کو پہلے کیوں انتخاب کیا؟“

مذہب اور سیاسی۔ مذہبی تحریکوں کا وجود پہلے بھی تھا، یہ کوئی نئی ایجاد تو نہیں، پھر
 انہوں نے اپنی زندگی سنوارنے اور اس کی اغراض و مقاصد پورے کرنے کے لیے پہلے

اسے کیوں نہیں اختیار کیا؟

”ادب ایک طویل مدت تک پارٹی میں شامل رہنے کے بعد کیوں اسے پارٹی پر چھوڑنا چاہتے ہیں اور کیوں اسے پھیلانا چاہتے ہیں جبکہ پارٹی اصولوں کی بنیاد، عقائد اور رسوم میں شامل نہیں، کسی پارٹی سربراہ نے یا پارٹی سے متعلق کانفرنس میں کسی نے یہ بات کہی ہے؟“

”صرف اسی صورت حال سے بچنے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیں پارٹی کے لیے ایک ایسا نصب العین تیار کرنا چاہئے جس کے ذریعہ آئندہ ہر فرد خواہ وہ انقلابی کونسل کا ممبر ہو یا اعلیٰ افسر پارٹی کا رکن کسی کو بھی قطعی طور پر اجازت نہ ہو کہ وہ اُن افکار و خیالات اور اصولوں کو پارٹی پر چھوڑ کر کسوٹی و معیار قرار دے جو پارٹی اصولوں میں شامل نہ ہوں، نہ قیادت کے ذریعہ صادر ہوئے ہوں اور نہ جن پر جمہوری طریقوں سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہو“

”مذہب اور سیاسی - مذہبی صورت حال سے بچنے کا صحیح طریقہ کار وہی ہے جو کامریڈ قلم حسین نے اپنی کتاب ”دین و تہذیب“ میں پیش کیا ہے:

”جب ہم دین اور تہذیب کے بارے میں دلچسپی سے نگاہ خیال کرتے ہیں اس وقت ہمیں یہ بھی جان لینا چاہئے کہ ہمارا فلسفہ نہ دین ہے اور نہ ہی تہذیب بلکہ ہمارا فلسفہ وہ ہے جو ہماری فکر اور اس سے وابستہ سیاست کو ظاہر کئے ہمارے معاشرے، اخلاق، تہذیب اور آداب و رسوم میں مرکزی حیثیت مانتی اور اس سے وابستہ قوانین، اسباب زندگی، آداب و رسوم اور دین حاصل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نظریات مانتی اور دین کے بغیر ہون منت میں، بلکہ یہ زندگی کے ترقی یافتہ افکار، زندگی کے مسائل اور گھٹن کا حل اور انقلابی طریقے سے اس کی ترقی کا ذریعہ ہیں۔“

عراقی مسلمانوں کے حق میں صدام اور بعث پارٹی کے جرائم کی مختصر فہرست:

① لاکھوں عرب و کرد باشندوں کو شہید کرنا، ان کے شناختی کارڈ اور مال و ثروت کو ضبط کرنا

یہاں تک کہ عراقیوں کو اپنی بیویاں چھوڑنے پر مجبور کرنا اور وہ بھی محض اس جرم میں کہ ان کے آبلہ و ابلہ کبھی ایرانی قومیت کے حامل رہے تھے۔

اس سلسلے میں عراق کی انقلابی کونسل نے مؤخرہ ۲۲/۴/۱۹۸۱ء کو ایک بیان (نمبر ۳۳۹/۳۳) صادر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی بیوی کو چھوڑنے کے بدلے میں ہر فوجی کو چار ہزار دینار اور فیرفوجی کو ڈھائی ہزار دینار دے کر اس کی بیوی کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔

② عراقی فرد اور معاشرے کے حق میں طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب، جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:-

① پولیس کے ذریعہ رعب و دہشت کا ماحول اس طرح پیدا کرنا کہ کسی کو حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرأت نہ ہو۔

② باز پرس اور جواب طلب کرنے کے لیے شکنجے کے نئے نئے طریقوں کا سہارا لینا، جو لوگ ایک بار قید یا محکمے کم عراق میں رہ چکے ہیں وہ اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔

③ لوگوں پر ایسی بے بنیاد ہمتیں لگانا جن کو ضمیر تک گواہ نہ کرے۔

④ مجلس فاتحہ خوانی پر پار کرنے کی عوام کو ممانعت یہاں تک کہ جنگ میں مارے گئے افراد کے لیے بھی فاتحہ خوانی منوع ہے۔

⑤ بھوکا مارنے اور روزی روٹی بند کرنے والی سیاست پر عمل درآمد۔

⑥ ماہرین جہاں کہیں ہوں ان کا پیچھا کر کے انھیں سرکوب کرنا۔

(مذکورہ تمام جرائم کی سندیں موجود ہیں لیکن اس مختصر مقالے میں شائع کرنے کی گنجائش نہیں)

③ طرح طرح سے علماء دین کو ستانا اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنا، عراق کی بعض حکومت نے سیکڑوں شیعہ اور سنی علماء دین کو پچاسی دی ہے جن میں شہید محمد باقر صدر کا نام سرفہرست ہے ہزاروں ایسے علماء دین ہیں جو ملک بدر کر دیئے گئے یا بعض قید خانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔

④ منظم اسلامی تحریکوں کا پیچھا کر کے انہیں پورے طور پر ختم کرنا، اس سلسلے میں ہزاروں متدین نوجوانوں کو پچاسی دی گئی محض اس لئے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر قہیدہ رکھتے ہیں اور اسلام کے نفاذ کے لئے کوشش کرتے ہیں۔

- ⑤ اسکولوں، تربیت گاہوں اور شریاتی مراکز سے دین کے خلاف ثقافتی جنگ جاری کرنا۔
- ⑥ نوجوانوں کے درمیان فحشاء و فساد پھیلانا۔
- ⑦ قومیت کا نفور لگا کر نسلی امتیاز پیدا کرنا۔
- ⑧ ان کمپنوں پر بمباری کر کے انسانی قدموں کا پامال کرنا اور دسیوں بے گناہ افراد کو قتل کرنا جن میں عراق کے مہاجر کردی افراد بستے تھے۔

اسلامی جمہوریہ ایران کے حق میں صدام کے جرائم :

- ① عراق کی بغی حکومت نے مختلف طریقوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ الٹنے کی کوششیں کیں۔
- ② خود ستون پر قبضہ کر کے اسے اسلامی جمہوریہ ایران سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور دہشت گرد و تخریب کار عناصر کو تباہ کاری کے لیے مالی امداد فراہم کی۔
- ③ سامراجی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے خلیج فارس میں واقع تین ایرانی جزیروں کے متعلق خامہ پروپیگنڈہ پھیلایا۔
- ④ الجزائر معاہدے کو منسوخ قرار دینا، جس میں طے ہوا تھا کہ تمام اختلافات مسالمت آمیز طریقے سے حل کئے جائیں گے۔
- ⑤ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگ چھیڑنا، شہروں کو تباہ و برباد کرنا، شہری باشندوں کو بے گھر کرنا اور شہریوں کو بطور اسیر گرفتار کرنا۔
- ⑥ سپاہ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے ایرانی اسیروں کو قتل کرنا۔
- ⑦ دور مار کرنے والے میزائلوں سے شہروں کو تباہ کرنا، جس میں صرف شہر دزفول پر دو میزائل مارے گئے، شہری آبادی اور نصاب جمعہ میں شرکت کرنے والوں پر بمباری کرنا۔
- ⑧ میدان جنگ میں ایران کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنا جس کے گواہ تمام بین الاقوامی ادارے ہیں، جبکہ بین الاقوامی قوانین اور اسلام کی رو سے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور عراق خود ان ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے کیمیاوی اسلحہ استعمال نہ کرنے والی قرار داد پر دستخط کئے ہیں۔
- ⑨ شہری اور غیر ملکی پروازوں میں حمل ڈالنے کی دھمکی دینا، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

- ⑩ تخریب کار عناصر کو غیر قانونی طور پر ایران روانہ کرنا، تاکہ آباد علاقوں میں بم رکھ کر تباہی پھیلانیں۔
 ⑪ پڑا من متعادل کے لئے بنائے جانے والے بوٹھراٹھی ریکٹر پر بمباری۔

داخلی اور خارجی سطح پر لعشی حکومت کے جرائم :

① عراقی حکومت نے مسئلہ فلسطین کو مد نظر رکھتے ہوئے صیہونی دشمن کے خلاف نہ صرف کسی بھی طرح کی جنگ میں حصہ نہیں لیا بلکہ صرف دھمکیوں اور زبانی ختم سے کام لینے کے نتیجے میں مقابلہ کرنے والے محاذ کو کمزور بھی کیا ہے، اس کے علاوہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو عربی رنگ دینے، اسرائیل سے اچھے تعلقات قائم کرنے، اسرائیل سے صلح و آشتی کرنے والوں کے لیے راہیں ہموار کرنے، اردن کے شاہین حسنی مبارک اور اسرائیل نواز فلسطینیوں کے ساتھ کچھ جوڑ کرنے پر امریکہ سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں پہلے عرب علاقوں میں اسرائیل کی موجودگی و بقا کو تسلیم کر لیا، عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں امریکی رخنہ اندازی کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں۔ عراقی نے جنگ تھوپ کر ان مخلص عراقی و ایرانی فوجوں کو تباہ و برباد کیا ہے جنہوں نے اسرائیل مخالف قوتوں کی مدد میں دلوں میں اضافہ کیا تھا، عراق کا یہ جرم فلسطینی مسئلہ کے حق میں سب سے عظیم جرم شمار ہوتا ہے۔

② جہاں تک اسلام کا مسئلہ ہے، اس امر اچ کی آئہ کا عراقی حکومت کو ایران کے اسلامی انقلاب کا تختہ پلٹنے کی ہی ذمہ داری سونپی گئی تھی تاکہ اس انقلاب کے نواد کو جو پوری دنیا میں پھیل رہا تھا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی ضیاء پاشی کے ذریعہ منور کر رہا تھا خاموش کر دیا جائے۔ اس حکومت نے اسلام کے خلاف قومیت و رجعت پسند افکار و خیالات پھیلا کر، عراق میں اسلامی تحریکوں کو کچل کر اور فلسطینی مسئلہ کو اسلامی رنگ کے دائرے سے نکال کر امت مسلمہ کے حق میں کافی زیادتی کی ہے۔

③ عراق نے پروسی علاقوں میں وہ ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہر ملک اپنے پروسی ملک کا حریف قرار دے گا، ایک کے ذریعہ دھمکی دلائی جاتی ہے تو دوسرے کو متبادل پر اکسایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ان کے اپنے آقاؤں کے تسلط کی راہیں ہموار رکھ سکے، چھوٹے ملکوں پر بڑی طاقتوں کا مضبوطی ہے، پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے اور خوف و ہراس کے نتیجے میں ان ہی کی گود میں جا پڑیں۔

بندی سے انکار کی وجہ کیا؟

ہم اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ جنگ بندی کا مسئلہ عظیم اسلامی مصلحت پر مرتب ہونے والے اثرات کے پیش نظر حل ہونا چاہئے اور اس کے سوا کوئی دوسری کوشش خواہ وہ صلح پر دلالت کرنے یا ت کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو بے سود، دھوکا اور فریب یا مذکورہ منفی اثرات کو چھپانے کے سوا کچھ میں۔ یہ مبارک آیتیں مومنوں کے دگر وہ کے درمیان تعلوم کا تذکرہ کرتی ہیں جبکہ ہماری جنگیں اقوامی اور اس کی آؤ کا دھواں پر حاکم بعضی حکومت سے ہے۔

مومنین کا بھروسہ قرآن پر ہے اور قرآن ان کے لیے ذلت و خواری یا کفر کے دامن میں جاگزا برداشت رکھتا۔

فطین کی تاریخ نے مختصر مدت میں ہم کو یہ سکھا دیا ہے کہ جب کبھی دشمن سے مقابلہ تھیار و طاقت کے واسطے، کامیابی نے قدم چومے ہیں اور جب کبھی دشمن کے صلح پر مبنی پرفرب نعروں یا بری طاقتوں کی مٹھی پر بھروسہ کیا گیا ہے، اس نے پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ دشمن کو آگے آنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے، اس سلسلے میں تاریخ سن بہترین گواہ ہے۔

غدار بعضی دشمن سے جنگ بندی پر سمجوتہ کر لینا اسلام سے غداری اور ان منفی اثرات کو قبول کرنے کے لیے جو درج ذیل نکات پر غور کرنے سے واضح ہوتے ہیں۔

کافر نظام حکومت سے سرے سے تھیار و فوج جمع کرنے، قبضہ مستحکم کرنے اور اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ کے لئے نئی تدابیر کام میں لانے کی مہلت فراہم کرنا۔ ظاہر ہے کہ مشرقی و مغربی قوتوں کی آؤ کا بعضی حکومت یہ فوجی ذخائر کے دروازہ کھلے ہوئے ہیں اور دونوں طاقتیں ہر طرح کا دفاعی ساز و سامان نئے سے نکالنے کے لئے جنگی ملابروں تک دشمن کو فراہم کرنے پر تیار ہیں، کیونکہ عراق خود ان کے لیے ایک فعال اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کرنے کا اہم اڈہ شمار ہوتا ہے۔

بے شک جنگ بندی کے باوجود سرد جنگ اور کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان جاری رہے گی دونوں ملک تھیار جمع کرتے اور نئے سرے سے حملہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، خاص طور پر دونوں میں سے اگر کسی ایک کو برتری کا احساس ہو جائے گا اس وقت سرد جنگ گرما گرمی میں بدل جائے گا۔ جمہوراً دونوں تھیاروں کے بازار کا رخ کریں گے، نتیجہ بری طاقتوں کے سیاسی، اقتصادی

ارد فوجی پابندیوں کے نकार ہو جائیں گے، وہ وقت وہ ہوگا جس میں المیہ غلطیوں ہو بہود ہر یا جائے گا۔
اگر عراق کی مجرم حکومت کو غلطی سے بھی جنگ جیتنے کا گمان ہو جائے تو وہ نئے سرے سے حملہ کرنے
میں مار محسوس نہ کرے گی، جس طرح سے امیر کویت پر قاتلانہ حملے کا الزام ایرانیوں پر لگا کر شہری آبادیوں پر
ہمباری جلدی رکھنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔

② عراق کی بعض حکومت نے علی طور پر ثبات کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح بین الاقوامی قوانین کا لحاظ و
احترام نہیں رکھتی، اس سلسلے میں ایک لمبی فہرست پیش کی جا سکتی ہے، لیکن خلاصہ کے طور پر خلاف ورزیوں
کے چند نمونے پیش کر رہے ہیں۔

● الجزائر سمجھوتے کو لغو قرار دے دیا گیا، جبکہ مذاکرات کے ذریعہ مسائل حل کرنے کے امکانات
موجود تھے۔

● ماحول کی سلامتی سے متعلق بین الاقوامی سمجھوتے کو خلیج فارس میں تیل کے کنوؤں پر بمباری کر کے
پامال کیا۔

● جنگ میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کر کے بین الاقوامی قوانین و مقررات کی خلاف ورزی کی،
جس کے گواہ تمام بین الاقوامی ادارے ہیں۔

● غیر فوجی افراد کو ایسر کے طور پر گرفتار کیا، اور انہیں اپنے ٹھکانے چھوڑنے پر مجبور کیا۔

● شہری ٹھکانوں پر بمباری کی خاص طور سے ان علاقوں پر جن پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری
کی جانب سے بمباری منع قرار دی گئی تھی۔

● اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی ایسروں کو شکنجوں میں رکھا۔

● شہری دھکی پروازوں میں حمل ڈالنے کی دھمکی دی، جبکہ بین الاقوامی قوانین کی رو سے یہ
یہ خلاف قانون ہے۔

● تین مہینے کے لیے قائم ہونے والے بو شہر ایٹمی راکٹروں پر بمباری کی غرض کہ بعض حکومت
ان تمام جرائم کی ترکیب ہوئی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شرمیلی یا بین الاقوامی قوانین و اصولوں
کی پابند نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسی فہرست حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

⑤ بین الاقوامی سطح پر جس نے بھی اسلامی انقلاب کے خلاف کی جانے والی سازش کا مطالعہ کیا ہے

وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی انقلاب پر اچانک حملہ سامراجی قوتوں کی سازش کی ایک کڑی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عراق پر حاکم حکومت سامراج کی آگے کا رہے، وہ اپنے ذاتی ارادے کی مالک نہیں، جب بھی اپنے آقاؤں کے مفاد کو خطرے میں پڑتے دیکھتی ہے۔ اس وقت انھیں کی انگیلو پر ناجتبی ہے، لہذا ایسی حکومت کے ساتھ متفق ہونا کیوں کر ممکن ہے۔

⑤ سامراجی طاقتوں کو پورے طور پر یقین ہے کہ وہ تھوپی ہوئی صلح کے ذریعہ ایرانی مسلمان عوام کے ابھرتے ہوئے جذبات کو دبا سکتے ہیں، اور صلح بھی کس قسم کی جس میں ذلت و خواری، سامراجی قوتوں کے سامنے تسلیم خم کرنے، صدام کے خلاف عدالتی کارروائی نہ ہونے اور جنگی نقصانات کا تاوان نہ ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب ایرانی مسلمان عوام کے جذبات ہی نہ ہوں گے تو عراق کے دوبارہ مسئلہ کرنے کی صورت میں امیدیں پست ہو جائیں گی اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کر پائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر وہ اغراض و مقاصد جنھیں جانہ مل پہنانے کے لئے عظیم سے عظیم قربانیات دی گئی ہیں، بروئے عمل آنے سے قاصر رہے تو نہ جانے کتنی امیدوں کے گلے گھٹ جائیں گے اور نہ جاسلائی تحریک متضعف مسلمانوں کے دلوں پر کیا کچھ نہ بیٹھتی گی۔

اسی طرح نہ جانے طائفہ غدار قوتوں کی جڑیں کس حد تک بڑھ جائیں گی، اگر عراقی حکومت کجا جانہ مملوں کی سزا نہ ملی تو نہ معلوم بین الاقوامی جرائم کی کتنی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔

⑥ سب سے بڑھ کر جب امام امت و قائد ملت اسلامیہ اپنا عظیم اسلامی فرض سمجھتے ہوئے عراق میں ان مظالم کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں اور جن کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بھائی جیلوں یا دوسرے ملکوں میں جسمانی و نفسیاتی شکنجوں کے زیر اثر عذاب و ذممت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی صورت میں ہر مسلمان اور خاص طور پر اسلامی انقلاب کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ان مظلوم افراد کی حمایت کرے جن کے مذہبی شعائر و مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہزاروں متضعف و معذور مومن افراد کو پھانسی کے تختے پر لٹکتے اور لاکھوں کو دھمکھ اس لئے کہ ظلم و استبداد برداشت نہیں کر سکتے (گھر سے بے گھر ہوتے دیکھ کر ہم کیوں کر چپ رہ سکتے ہیں؟

خیال خام:

شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ بین الاقوامی سطح پر زیادتی روکنے، پر امن طریقہ اختیار کرنے اور حقوق کی مخالفت کے لیے امکانات موجود ہیں۔ جبکہ اس دعوے کا کمزور و بے بنیاد ہونا سب پر واضح آشکار ہے۔

کون خاص ہے؟

آیا اقوام متحدہ؟ جس کی بے بسی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔

بڑی طاقتیں؟ جو خود اس جنگ کی باعث ہیں۔

اسلامی حکومتیں؟ جن میں سے اکثر حکومتیں ایسی ہیں جو عراق کو مال، ہتھیار، یہاں تک کہ فوجی امداد طور پر افراد بھی فراہم کر رہی ہیں۔

یانا وابستہ تحریک؟ جس میں نفاذ کی صلاحیت ہی نہیں۔

لہذا زیادتی روکنے کا خاص کون بنے اور کون اب تک بنا ہے؟

کیا نیصوت کرنے والے ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے اپنے شہر تباہ کروائیں، اربوں فروغ کریں اور لاکھوں جانیں گنوائیں۔

مذکورہ نکات پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وضع کردہ منصفانہ شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ذرہ برابر بھی فوج کیا جائے تو موقوف کی محنت و سلامتی کا انداز ہو جائے گا، تاہم آپ خود کو مطلوبہ نتائج و اسلام و حق کی کامیابی کے لیے جدوجہد میں مصروف پائیں گے۔

باغی کون ہے؟

عراق پر حاکم بعثی حکومت کے جرائم و کفر کا جائزہ لینے کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ بغداد کے بے شعور حکمرانوں نے صلح کی موید آیتوں سے استدلال کر کے اپنی خام خیالات اور نادانی کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

بالفرض اگر ہم اپنی کبھی ہوئی باتوں سے چشم پوشی بھی کر لیں اور یہ مان لیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر فسادِ عالمی کے سلسلے میں مذکورہ آیت صادق آتی ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

اس دور میں زندگی گزار رہے تھے جب الجزائر سمجھوتہ ایک ہی جیسے حکمرانوں (صدام و شاہ) کے درمیان ہوا تھا جس میں یہ تاکید کی گئی تھی کہ اختلافات جنگ کے بجائے مسالمت آمیز طریقوں سے حل کئے جائیں گے۔ لہذا بیان کی گئی باتوں کو سمجھنے اور جنگ سے پہلے اپنی حالت کا جائزہ لینے کی غرض سے مناسب ہی کہ ہم الجزائر سمجھوتہ کے چھٹے مادے کی طرف رجوع کریں۔

الجزائر سمجھوتہ کا متن :

۶ مارچ ۱۹۶۵ء - الجزائر

پچھٹا مادہ :

① اختلافات ہونے کی صورت میں اس سمجھوتہ کے مفاد اور تین پروٹوکولوں کے مطابق کے مطابق اختلافات ایرانی، عراقی سرحدی لائینوں کی رعایت اور عراقی - ایرانی سرحد پر سلامتی قائم رکھنے کے ساتھ حل کئے جائیں گے جیسا کہ مادہ نمبر ۱، ۲، ۳ اور ۴ میں بیان ہوئے۔

② اختلافات شروع میں دو ماہ کے اندر (یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی درخواست کی تاریخ سے) دو جانبہ مذاکرات کے ذریعہ حل کئے جائیں گے۔

③ اور عدم اتفاق کی صورت میں تین ماہ کے اندر دونوں کو کسی تیسرے دوست ملک کی وساطت طلب کرنا ہوگی۔

④ دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے وساطت قبول نہ کرنے یا وساطت ناکام ہونے یا اس کے مقررات ناقابل قبول ہونے کی صورت میں طرفین عدم منظوری یا ناکام ہونے کی تاریخ سے ایک ماہ کی مدت کے اندر ہی اختلافات ملکیت کے ذریعہ (کسی کو حکم بنا کر) حل کریں گے۔

⑤ طرفین کے ملکیت کے احکام پر اتفاق نہ کرنے کی صورت میں، دونوں میں سے ایک کو پندرہ دن کی مدت کے اندر عدالتی کمیٹی کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدالتی کمیٹی کے قیام کے لیے طرفین میں سے ہر ایک اپنا ایک حکم معین کرے گا، پھر دونوں حکم مل کر ایک اعلیٰ

حاکم انتخاب کریں گے۔ عدالتی کمیٹی کے قیام سے متعلق کسی ایک کی تدبیر درخواست سے لے کر ایک ماہ کی مدت کے اندر طرہین اگر پناحکم نہیں معین کرتے یا دونوں حکم اسی تاریخ کے اندر عدالتی حاکم انتخاب نہیں کرتے تو صاحب درخواست کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بین الاقوامی عدالت سے عدالتی کمیٹی کے قیام کے لیے حکم یا اعلیٰ حاکم مقرر کرنے کا مطالبہ کرے۔

⑥ عدالتی کمیٹی کے مقررات طرہین کے لیے قابل قبول و نفاذ ہوں گے۔

⑦ ملکیت کا فریہ طرہین آج آج وراثت کریں گے۔

مبھوتہ کائب باب یہ ہے کہ اختلافات جنگ کے ذریعہ حل نہ ہوں۔

آخر میں ہم صلح کرانے والے دعویداروں سے ایک سوال کرنا چاہیں گے، جب صلح ہو چکی تھی تو پھر بغاوت کس نے کی؟

کیا عراق کے عہد آور ہونے پر اب بھی کسی کو شک ہے، جبکہ اس کے صدر جمہوریہ نے یلوئٹرن پر الجھڑ پھوٹہ کو پھاڑ کر دکھایا ہے سنے ہتھیاروں سے یس بارہ ڈوئٹرن فوج کے ذریعہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مرزینوں پر حملہ کیا، پانچ موبوں پر قبضہ کر کے دیسوں شہر اور قبضوں کو تباہ و دیران کیا، سینکڑوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو اسیر کر کے بدترین جرائم کا مرتکب ہوا۔

اے بغداد کا نفرین میں شرکت کرتے والو! تبا و باغی کون ہے؟

مسلمانوں کو کس کے خلاف اس مدت تک جنگ کرنا چاہئے یہاں تک کہ وہ احکام خدا کی طرف رجوع کرے اور احکام اسلام پر عمل کرے؟

کیا بعض کٹھ ملاؤں کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ چونکہ مدام کے خلاف بغاوت کی گئی ہے لہذا اسلامی انقلاب کو گھیر کر ختم کرنا واجب ہے؟

اس سلسلے میں جوابات کو ابیدار، نخلص اور پاک ضمیر رکھنے والے افراد کے ذہنوں پر اس اطمینان کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس قسم کے دھوکے بازوں کے پھندوں میں نہ پھنسنے میں اہل زچنیں گے۔

جناب محمدی ری شہری
تبر، جناب یہ علی حسن رضوی۔ م۔ اے۔ طیک

شہادت مہج البلاغہ کے آئینہ میں

مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پرشکوہ زندگی کا ایک نمایاں ترین پہلو جو نہایت ہی حساس و دلکش بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ آپ کا وہ فوق شہادت ہے جس کا اظہار وقتاً فوقتاً زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کی جانب سے ہوا ہے۔

”تاریخ کی اہم شخصیتوں نے شہادت“ یا ایک اچھی موت“ کے سلسلے میں بہت کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ صحیح طور پر مسلمانوں میں ایسے حق پرست افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں جو شہادت کے آرزو مند رہے ہیں۔ جنکی اپنے پائے والے سے یہی خواہش تھی کہ کاش اس مرتد شخص پر درآئین شربت کو نوش کرتے ہوئے ان کا دفتر زندگی بند ہو نیز تاریخ اسلام میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جنہوں نے وقت آنے پر ایک مشتاق عاشق کی طرح وارفتہ طور پر عروس شہادت کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ پھر تاریخ شربت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس کو ابوطالب کے نعل حضرت علی کی طرح شہادت سے عشق رہا ہو جو زندگی کے ہر مرحلہ پر شہادت کا بے تابانہ انتظار کیا کرتا تھا بلکہ جو امید شہادت میں ہی زندگی کی گھڑیاں پوری کرتا تھا جس کی نظر میں تصور شہادت کے بغیر زندگی اوجھڑی اے کیف اور بے مقصد تھی۔

۱ منزل مشرودہ و شکر!

جنگ اُمد سر کرنے کے بعد شاید امام کی زندگی کا وہ پہلا موقع تھا جب آپ شہادت سے محرومی بنا پر سخت افسردہ و متأسف نظر آتے ہیں اس موقع پر آپ نے اس شربت دل پذیر کے نوش فرماتے

کے سلسلہ میں بڑی بے تابی اور بے چینی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔
جنگ اہد سہ میں واقع ہوئی امام علیہ السلام اس وقت ۲۶ سال کے تھے۔ اس جنگ میں احساس
سے دوچار ہو کر مولائے چند جانباڑوں کے تمام مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کو میدان میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی
تھی ایسے نازک لمحات میں مولائے کائنات نے اپنی اولوالعزیز اور فداکاری کے غیر معمولی جوہر دکھائے، آسمان
سے تحسین و آفرین کی آواز بلند ہوئی ایک ایسی آواز جو سارے عالم میں پھیل گئی اور آپ کی بہادری کا قصیدہ
ان الفاظ میں پڑھا جانے لگا۔

لا سیف الاذوالفقار ولا فوق الا علیؑ

پیغمبر اسلامؐ حضرت مٹی اور چند گنے چنے بہادر جاں نثاروں کی پامردی کی وجہ سے مسلمانوں کو نکت
فاش سے گلو خلاصی حاصل ہوئی فتح و ظفر نے اسلام کے قدم چومے جنگ ختم ہوئی امام علیہ السلام تخت مجروح
تھے جسم اظہر بر تقریباً ساٹھ زخم لگے تھے۔ پھر بھی خاک و خون میں غلطاں خباب منو معصب بن عیسرینہ
دیگر شہدائے راہ حق جنہوں نے اس جنگ میں اپنی فداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہادت نوش فرمایا تھا
فرمایا تھا اور جوش و خروش مارتے ہوئے خون سے رنگین سرخ لباس میں ملبوس سکون و اطمینان کے ساتھ سینہ
احد پر نقبش جاوہر کی صورت اختیار کر چکے تھے ان کی لاشوں کو دیکھ کر رید المومنین کے دل میں بھی جوش و خروش
اٹک اٹھایا لینے لگا اور آپ کی انظرانی کیفیت اس منزل کو پہنچ گئی کہ کیا تو اپنے خود پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے
تن کا اٹھلا کر دیا یا خود پیغمبر اسلام نے آپ کے انداز سے دل کے امنڈتے ہوئے سیلاب پر بند باندھنے کے سوا
آپ کو ان الفاظ میں شہادت کی خوش خبری سنائی:

ابشروا ان الشہادۃ من وراء اہلک

میں بشارت دیتا ہوں شہادت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔

رسول اسلامؐ کے ان نھرات نے علیؑ کے اضطراب کو دودھ کر دیا۔ اس کے بعد بڑی شدت کے
ساتھ اس مبارک و معبود انجام کے انتظار میں علیؑ ابن ابی طالبؑ زندگی کے مراحل طے کرتے رہے۔ بہار
کہ سورۃ ملکوت کی ابتدائی پہلی دھڑسری آیتیں نازل ہوئیں جن سے امیر المومنینؑ سمجھ گئے
پیغمبر اسلامؐ کے بعد مسلمانوں کی جمعیت خطرناک مراحل سے دوچار ہوگی اور ان حالات میں آپؐ
زندہ رہیں گے آپ کو پیغمبر اسلامؐ کا احد میں کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور بے چین ہو کر وضاحت کیا

خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے۔ بہتر ہوگا اگر خود امام کی زبان سے اس واقعہ کی تفصیل سنیں، امام فرماتے ہیں:
اس وقت جبکہ خداوند عالم نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اللہ احب الناس ان یقرکوا
ان یقولوا آمنا وحمد لا یفتنون۔ میں سمجھ گیا کہ جب تک پیغمبر ہمارے درمیان ہیں، قہر
و آزمائش کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے میں نے پیغمبر سے دریافت کیا یا رسول خدا! یہ آزمائش
جس کی خداوند عالم نے آپ کو اس یمن کے ساتھ خبر دی ہے، کیا ہے؟ مجھے فرمایا: اے
علی! میرے بعد میری امت سخت آزمائش میں مبتلا ہوگی۔

قلت یا رسول اللہ! اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من
استشهد من المسلمین وحیزت عنی الشہادۃ، فشق ذالک
علیّ فقلت لی: ابشرفان الشہادۃ و سرائلک؟ فقال لی ان ذالک
لکذلک فکیف مبرک اذا؟!! فقلت یا رسول اللہ! لیس هذا من
موطن النہر و لکن من موطن البشر علی والشکر۔

میں نے عرض کیا اے خدا کے رسول! کیا اس وقت جبکہ جنگ احد میں مسلمانوں کا ایک گروہ
شہادت پر فائز ہو چکا تھا اور میں اس عظیم درجہ پر فائز نہ ہونے کی وجہ سے سخت غمگین
و غمگین تھا اپنے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں شہادت تمہارے پیچھے
چل رہی ہے۔؟ پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ جو کچھ میں کہہ چکا ہوں وہ یقینی ہے لیکن یہ تو بتاؤ
کہ تم اس وقت کس طرح مبرور داشت کرو گے اور اس سرخ موت پر کس طرح تحمل کرو گے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مبرور شکیب کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ تو شردہ و تشکر
کی منزل ہے! اس لیے کہ مبرور مل کیا جاتا ہے جہاں تلخی و ناگواری کا مرحلہ درپیش ہو
اور شہادت مجھ سے صرف گوارا بلکہ میری دیرینہ تمنا ہے۔

ابن ابی الحدید اس عبارت کو نقل کرتے کے بعد کہتے ہیں:

حقیقۃً وہ کلمات ہیں جو یقین محکم اور عرفان کامل کی نشان دہی کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے
جو امام نے ابن عجم کی ضرورت کے بعد زبان پر جاری فرمائی تھی: فزت و دبی الکعبہ رکعبہ
کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔

② میں سرخ موت سے خوب مانوس ہوں!

پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جب حضرت ابو بکر برسرِ اقتدار آگئے تو ابوسفیان نے جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور فتح مکہ کے بعد اسلام کی کامیابی سے مرعوب ہو کر مقابلہ کی طاقت نہ ہونے کی بنا پر بظاہر چہرہ نفاق پر اسلام کی چادر ڈال لی تھی وقت کو غنیمت جانا کہ داخلی انتشار پیدا کر کے مرکزی حکومت کو کمزور و ناتواں بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ حضرت علیؑ اور ان کے خلعین کو موجودہ حکومت کے خلاف درغل کر ایک ایسا طوفان برپا کیا جاسکتا ہے جو اسلام کی تازہ تازہ پٹھریوں کو مسلمانوں کے آپسی اختلاف کی بادموم سے پر مردہ کر دے گا۔ لہذا پیغمبرِ اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کے ہمراہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی حضرت اس کے ارادوں سے خوب واقف تھے لیکن ابوسفیان کی پیش کش نے امام علیہ السلام کو دو عظیم الزامات کے درمیان لاکھڑا کیا اگر بیعت لینے سے انکار کرتے ہیں تو لوگ اس کو بزدلی اور خوف پر محمول کریں گے کہ علیؑ حکومت وقت کے ہاتھوں قتل ہونے سے ڈر گئے اسی طرح اگر ابوسفیان کی پیش کش کو قبول کر لیتے ہیں تو لوگ حکومت و سلطنت کا لابیجی تصور کریں گے لہذا امام نے اس پیش کش کو رد کرتے وقت اپنے موقف کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ میں نہ صرف یہ کہ سرخ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ شہادت کا دل و جان سے مشتاق ہوں اور اگر حکومت کے خلاف کسی اقدام سے پرہیز کر رہا ہوں تو یہ کسی ذاتی غرض سے نہیں ہے بلکہ مصالحت اسلام کا یہی تقاضا ہے۔ امام نے کتنے خوبصورت اور دل نشیں انداز میں شوق شہادت اور سرخ موت کے ٹیس اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمایا ہے:

فان اقل يقولوا احد من علي المملد وان اسكت يقولوا اجذع من الموت ،
هيهات! بعد التليد التي : والله لابن ابی طالب انس بالموت من الصبي
بشدي امه -

(مجھے حالات نے اس منزل پر لاکھڑا کر دیا ہے) کہ اگر کچھ کہتا ہوں کہ حکومت اسلامی کا میں سزاوار ہوں دوسرا اس کے حقدار نہیں ہیں (تو لوگ کہیں گے کہ حکومت کی لاسچ میں میں ایسا کہہ رہا ہوں اور اگر (اسلامی مصالح کی بنا پر) خاموش رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ علیؑ قتل ہونے سے ڈرتے ہیں اور جان کے خوف سے سکوت اختیار کر رہا ہے۔ افسوس!

کتنے غلط خیال ہیں!! باوجود اس کے کہ میری تلم تر فداکاریاں اور قربانیاں (جو میں نے اسلام کے لیے دی ہیں) لوگوں کے سامنے ہیں؟
خدا کی قسم ابوطالب کا فرزند شہادت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہے جتنا کہ ایک شیر خواراں کے پستان سے انیسٹ رکھتا ہے۔

- دوست و معلم پر جہادیں سستی دکھانے کی وجہ سے اپنے اصحاب کی توییح کرتے ہوئے اہم ارشاد فرماتے

-۱۶-

إِنَّ أَحَبَّ مَا أَلَا قِي إِلَى الْمَوْتِ
میرے نزدیک محبوب ترین چیز جس سے میں ملاقات کرنے والا ہوں "موت" ہے۔

(۶) میں شہادت کو دوست رکھتا ہوں۔

جب معاویہ کی فوج نے مصر پر قبضہ کر لیا اور انہیں وہاں کے حالات پر قابو حاصل ہو گیا امام کے ندہ، حاکم مصر، محمد بن ابی بکر کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تو امام نے ایک بہت مفصل بہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس خطبہ میں تاریخ اسلام کا بہت ہی عمیق جائزہ پیش کیا ہے اور پیغمبر کی حالت بعد جو حادثات رونما ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے حکومت اسلامی اپنے اصلی خطوط سے انحراف کی نشان دہی ہے نیز اس بات کی وضاحت کی ہے کہ معاویہ سے جنگ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، معاویہ اور اس کے پیروں کا قلع قمع کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ آخر کلام میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے است روی اور کمزوریوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

فِيكُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ وَالْبُخَاءُ وَالْحُكَمَاءُ وَحَمَلَةُ الْكُتَابِ التَّمَجِدُونَ
بِالْأَسْحَابِ، وَعِمَادُ الْمَسَاجِدِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، أَفَلَا تَسْخَطُونَ وَتَهْتَمُونَ
أَنْ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْوَلَايَةَ عَلَيْكُمْ سَفَهَاؤُكُمْ وَالْأَشْرَارُ وَالْأَسَافَةُ
تَهَادُّ فِي مِثْلِهَا وَفِيهَا، يَأْكُلُونَ طِينَتَ صَاحِبَانِ حِكْمَتِ الْقُرْآنِ وَأَنْبِيَاءِ كَانُوا سَحَرِ
خَيْرِ مَنْجُوهُمْ هِيَ جَوَافِدُ الْقُرْآنِ كَمَا فِيهِ مَسْجِدُونَ كَمَا يَأْتِيهِمْ، هِيَ بَعْدُ بَعْدُ كَمَا
تَهَارُجُ شَوْشُ وَخُرُوشُ أَوْ مَزِيدُ إِيْمَانِي مُشْتَقِلٌ نَحْنُ هُوَ نَاكَ بَعْدُ وَقُوفٌ وَجَاهِلٌ شَرِيرٌ

خلعت اور پست طینت افراد تمہارے ہاتھوں سے نام حکومت مجسم لینا چاہتے ہیں:
 اِنِّیْ وَاللّٰہُ لَوَلِیْمٌ فَرَدَّ اُوْھُمْ مَلَاۤءُ الْاَرْضِ مَا بَالِیْتُ وَاَسْتَخْشْتُ
 خدائی قسم اگر میرا تہا ان رب کے چاہے پورا خطہ ارض ہی کیوں نہ ان کی فوجوں سے بھرا
 ہو مقابلہ ہو کسی طرح کا ایک فرد سا بھی خوف و ہراس یا وحشت میرے قریب نہ
 اس معلم پر امام نے اپنی مافوق تصور دلیری و جواں مردی کے فلسفہ کو دو دکتوں میں سمیٹ کر پیش کر دیا ہے۔
 ایک تو یہ کہ آپ اپنی راہ کے درست ہونے پر یقین و اطمینان رکھتے ہیں دوسریہ کہ خدا کی ملاقات
 کے مشتاق ہیں، فرماتے ہیں:-

وَ اِنِّیْ مِنْ ضَلٰلٰتِھُمْ اَتٰی حَمَّ فِیْہَا وَالْحَدٰی الَّذِیْ نَحْنُ عَلِیْہِ لَعٰلٰی
 ثِقَۃٌ وَبِیْنَتٌ وَّ یَقِیْنٌ وَبَصِیْرَةٌ وَاِنِّیْ لَیْلَقَاۤءُ رَبِّیْ لَمَشْتٰقٌ وَاَحْسَنُ
 لَوَلِیِّہٖ لَمُنْتَظَرٌ۔“

میں ان کی گمراہی پر جس (معاویہ اور اس کے ساتھی) مبتلا ہیں اور وہ ہدایت جس کی بنیاد
 پر ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں اطمینان رکھتا ہوں (یہ یقین مجھ پر واضح اور روشن ہیں)
 میں اپنے پروردگار کی ملاقات کا مشتاق ہوں اور بہترین جزا کا منتظر ہوں۔

”... فَوَلَّی اللّٰہُ اِلَیَّ الْعِلْقَیْ اِلَیَّ الْحَقِّ وَ اِنِّیْ لَلشَّھَادَۃِ لَمُحِبٌّ
 خدائی قسم میں حق پر ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شہادت کو دوست رکھتا ہوں
 (یعنی حق کے لیے شہید ہو جانا پسند کرتا ہوں)“

④ میں جب جوانی کے دنوں میں ”جنگ اور موت“
 سے نہیں ڈرتا تو کیا اب بڑھاپے میں ڈر جاؤں گا؟!

ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں:-

جس وقت جنگ صفین میں لشکر ہیر المؤمنین نے ایک معرکہ سر کر کے اس نہر پر قبضہ حاصل کر لیا
 جس سے لشکر باہنی حاصل کرتا تھا اور امام نے (لشکر معاویہ کی روش کے خلاف) اہل
 شام کو متوجہ کرنے نیز انہی جواں مردی، عدالت اور حسن سلوک کا ثبوت پیش کرتے

کے لیے حکم دیا کہ لشکر معاویہ کو نہر سے استفادہ کرنے سے نہ روکا جائے اور اس ذیل طریقہ کار کو نہ دہرائیں جو معاویہ والوں نے اپنی طاقت کے زعم میں لشکر حق کے خلاف اپنایا تھا۔ کافی مدت تک امامؑ نے جنگ کے لیے پیش قدمی کا اعلان نہیں کیا نہ ہی امامؑ اور معاویہ کے درمیان نمایندوں کے ذریعہ کوئی گفت و شنید ہوئی۔

امامؑ کے لشکر میں اس وقتی خاموشی کی وجہ سے بددلی اور بے اطمینانی کی کیفیت پھیلنی شروع ہو گئی۔ افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ اہل عراق امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس خاموشی کے خلاف بطور احتجاج کہنے لگے:

اے میرے ائمہ! کیا ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو کوفیوں میں چھوڑ کر یہاں اس لئے آئے ہیں کہ شام کے مضافات میں وطن اختیار کر لیں؟ اجازت دیجئے کہ جنگ شروع ہو اس لئے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔

امامؑ: لوگ کیا کہتے ہیں؟
ایک سپاہی: لوگوں کا خیال ہے کہ آپ قتل کے ڈر سے اصلاً اس جنگ سے خوش نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسئلہ کو صلح کے ذریعہ حل کر لیں۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ معاویہ سے جنگ کرنا درست ہے یا نہیں آپ کو اس میں بھی تردد ہے۔

امامؑ: متی کنت کا دھا للہ حرب قطعاً؟! ان من العجب حتی لھا غلاماً و یغاً و کلاھتھا
شیخاً بعد نفاذ المعصی و قرب الوقت!

کیا مجھے جنگ سے کبھی بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟! یہ کتنی دلچسپ حقیقت ہے کہ اس وقت جبکہ میں نو عمر و نوخیز جوانی رعنا تھا (زندگی لذت بخش اور جینے کی امید زیادہ تھی) تب تو جہاد اور شہادت کا دلدادہ بنا رہا اور جب کہ بوڑھا ہونے کو آیا ہوں عمر تمام ہو رہی ہے موت سر پر منڈلا رہی ہے بھلا موت کے ڈر سے جنگ سے بیزار اور خوف زدہ ہو سکتا ہوں؟! اگر مجھے ان سے اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مجھے اہل شام سے جنگ کرنے میں تردد ہے! اگر مجھے ان سے جنگ میں تردد ہوتا تو اہل پھرہ سے بھی جنگ نہ کرتا۔ (جبکہ خود پیغمبر کی ایک زوجہ اور اسلام کی دو نمایاں اور جانی پہچانی شخصیتیں اس جنگ کی رہبری کر رہی تھیں)

خدا کی قسم میں معاویہ سے جنگ کرنے کے مسئلہ پر کافی غور و خوض کر چکا ہوں ہر رخ سے جائزہ لینے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یا تو معاویہ سے جنگ کروں یا خدا اور رسولؐ کی نافرمانی کروں (یعنی معاویہ سے جنگ نہ کرنا میری نظر میں خدا اور رسولؐ کی نافرمانی کے مترادف ہے، لیکن یہ جو تم دیکھ رہے ہو میں نے ان کو تھوڑی مہلت دی ہے اس امید پر کہ شاید وہ اپنے لیے راہِ معاد حاصل کر لیں یا کہ سب کو نہ ہی تو ان میں سے چند ہی کو یہی راہ ہدایت مل جائے۔ اس لئے کہ پیغمبرؐ نے جنگ خیبر میں مجھ سے فرمایا تھا:

لَا يَهْدِي اللَّهُ بَلًا رَجُلًا وَاحِدًا خِيَلْتُ مَتَى طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

اگر ایک شخص تمہاری وجہ سے راہِ ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو تمہارے لئے بہتر ہے اس چیز سے جس پر سورج چمکتا رہے۔

⑤ میں تمہارے شہادت میں تمہارے ساتھ ہوں!

جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد امامؑ نے کوفہ کے گورنر جناب عبداللہ ابن عباسؓ کو ایک خط تحریر فرمایا جس میں طرفداران معاویہ کے ہاتھوں محمد بن ابی بکر کی شہادت نیران کی مدد کے سلسلہ میں اہل مصر کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ میں ان صحت اور ناکارہ عوامل سے اس قدر تنگ آچکا ہوں کہ اب بس شہادت کی امید دل کے سکون کا ذریعہ رہ گئی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے ان کو خود سے دور کرنے پر روکتی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ امامؑ کے خط کا متن ملاحظہ فرمائیں، -

بندہ خدا علی امیر المؤمنین کی جانب سے عبداللہ ابن عباسؓ کے نام، مصر پر دشمن افواج کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر شہید کر دئے گئے۔ اس معیت کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اور خدا ہی سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں، میں نے اہل مصر کو ابتداء ہی میں لکھ کر متنبہ کر دیا تھا اور اس حادثہ کے رونما ہونے سے قبل ہی ان کو حکم دے دیا تھا کہ محمد بن ابی بکر کی مدد کریں، ظاہر یہ ظاہر بھی اور در پردہ بھی مکر و مکر پر انھیں ان کی مدد پر مامور کرتا رہا۔ لیکن ان تمام تاکیدوں کے باوجود ایک گروہ بادل نا خواستہ مدد کے لیے آیا اور ایک گروہ جھوٹے بہانے تراشتا رہا اور ایک گروہ نے علانیہ مدد سے انکار

کر دیا۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے حق میں ان کی طرف سے بہبودی ظاہر ہو اور مجھ کو جلد از جلد ان کی طرف سے راحت نصیب ہو۔

فواللہ لو لا طمعی عند لقاء عدوی فی الشہادۃ و توطیخی نفسی عند ذلک لا حبیت الا البقی مع هؤلاء یومًا واحدًا۔“

خدا کی قسم اگر دشمنوں سے مقابلہ میں شہادت حاصل ہونے کی امید نہ ہوتی اور شہادت کے لئے اپنے کو آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو ایسوں کے درمیان ایک روز زندگی کرنا پسند نہ کرتا۔ اسی قسم کا جملہ ایک دوسرے موقع پر خجک معین و نہروان کے بعد جب معاویہ کے کچھ جلاّد فوجیوں نے عراق کے قرب و جوار میں یلغار کر کے بربریت و غارت گری کا مظاہرہ کیا اور امامؑ کو اپنے ہم نشینوں کو ان سے جہاد کرنے کی دعوت دی لیکن آپؑ کی آواز پر کسی نے لبیک نہ کہی تو آپؑ ان کی توجیہ و سرزنش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

واللہ لو لا رجائی الشہادۃ عند لقائی العَدَد و لو قد حتم لی لقاءہ ، لَقَد رِبْتُ سَکَابِی ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْکُمْ فَلَا اَطْلُبْکُمْ ، مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شِمَالٌ۔

واللہ اگر دشمنوں سے تعادم میں مجھے امید شہادت نہ ہوتی، جب کہ دشمنوں سے مقابلہ میرا مقدر ہو چکا ہے، تو اپنی سواری قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا اور جب تک ہولے جنوب شمال چلتی رہتی (یعنی دنیا باقی رہتی) تم کو طلب نہ کرتا۔

⑥ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں:-

مسجد کوفہ کی محراب لرز رہی تھی، حضرت علیؑ اپنے خون میں غلطان تھے، جوش و خروش مارتے ہوئے خون نے چہرہ کو مزید پر شکوہ بنا دیا تھا۔ فرشتے عالمِ فطرب میں فریاد کر رہے تھے کہ ستونِ ہدایت منہدم ہو گیا۔ آنکھیں گریہ کنّاں تھیں کہ بیکر عدالت کو شہادت نصیب ہوئی۔ مظلوموںؑ محروموں اور ستم زدہ افراد کی پناہ گاہ اجڑ گئی۔

تایخ ابن طہم کی ضربت کا رد عمل دیکھنے کے لیے یہ چین ہے کہ اپنے دعوہ کی بزرگ ترین ہستی، اس حساس ترین مسئلہ پر جو ہر نفس کا کیونکر مظاہرہ کرتی ہے، کیا کہتی ہے اور کیا کرتی، وہ جواب تک شہادت کے اسی نمبریں جام کے انتظار میں زندگی کے ایام پورے کر رہا تھا اب جبکہ اس کو اپنا مقصود حاصل ہو چکا ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟!

نگاہ مٹی کے ہونٹوں کو خیش ہوئی
کیا کہا؟

ضرور دروے کرہ نکلی ہوگی؟ جی نہیں!
پھر ضرور دشمن کا گلہ کیا ہوگا؟ نہیں یہ بھی نہیں!!
اچھا تو دوا اور طبیب کو طلب کیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں!!!

پھر کیا کہا؟
وہ کلمہ کہا جس کا تاریخ میں کسی بھی انسان کی زندگی میں نام و نشان تک نہیں ملتا۔
فرماتے ہیں:-

”فدت وردب الکعبہ“

رب کعبہ کی قسم میں کامیاب و کامران ہو گیا۔

دوست دقت سحر از غصہ بجا تم دادند

پر مبارک سحری بود و چہ فرخندہ شبی

داندان ظلمت شب آہیاتم دادند

ان شب قدر کہ این تازہ براتم دادند

⑤ جیسے پیاس کے مارے کو یکایک پانی مل جائے یا کافی تک دو کے بعد کوئی اپنی گم شدہ شے پالے میں نے شہادت کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔

وہ شخصیت جس نے اپنی پرافتخار زندگی کا ایک ایک لمحہ پورے جوش و ولولے کے ساتھ طاقتوں، طاقتوں، ظالم و جابر خود سروں اور بد نہاد منافقوں سے جنگ و سرکوبی میں صرف کیا، جس کو سوائے شعار اسلامی کو تحقق و استحکام عطا کرنے کے کوئی دوسری فکر نہ رہی آج اپنے رنجور و ناتوان جسم لیکن ہمیشہ سے زیادہ قوی اور مستحکم ارادوں کے ساتھ شہادت کے ”سرخ بستر“ پر آرام کر رہا ہے۔

حکومت اسلامی کا فرمانروا ایک چھوٹے سے کچے مکان میں اپنی نہایت ہی سادہ اور فقیرانہ (جو قوم کے کسی بھی ادنیٰ ترین شخص سے بہتر نہیں کہی جاسکتی) زندگی کے آخری لمحات نہایت ہی پرشکوہ انداز میں طے کر رہے۔

چاہنے والے ایسے غناک و مضطرب پہروں کے ساتھ جن پر غم و اندوہ نے سایہ کر رکھا ہے، گروہ درگروہ امام کی عیادت کے لیے بیت الشرف پر حاضر ہو رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ آپ کی زیارت میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔

زمین و آسمان میں ایک انقلاب برپا ہے پھر بھی حضرت پر سکون انداز میں پوری تمانت و سنجیدگی اور اطمینان قلب کے ساتھ زندگی کی باقی ماندہ گھڑیاں قوم و ملت کی فلاح و بہبود اور ان کی سعادت ابدی کی فکر میں صرف کر رہے ہیں۔
کبھی فرماتے ہیں:-

انا بالاسس صاحبکم والیوم عبرۃ لکم وغدا مفادکم۔
میں کل تمہارا معصوب تھا آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور پھر کل تم سے جلدی اختیار کر لوں گا۔

کبھی ارشاد ہوتا ہے:-

لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فیوتی علیکم اشرا رکم
ثم تدعون فلا یتجاب لکم

امر بالمعروف اور نہی من المنکر کو ترک نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بدکردار پر مسلط ہوجائیں اور اس وقت تم اس سے نجات کی دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔

اسی طرح کی نصیحتیں فرماتے رہے جن میں سب سے زیادہ دلکش و خوبصورت نیز قابلِ نفعیت وہ جملہ ہے جو آپ نے اپنی شہادت سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ایسا جملہ جو بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے انجام یعنی شہادت سے کتنی گہرا عشق اور لگاؤ تھا۔ اس طرح کا جملہ جس کی کلام بشریت میں کوئی مثل و نظیر نہیں ملتی۔

زندگی کے آخری لمحات میں خون سے رنگین بستر شہادت پر ان سوگ واراں فرد سے جو غم

اندھ کے آنسوؤں میں غرق یہ سوچ رہے تھے کہ شاید علی ابن ابی طالبؑ کی بھی یہ خواہش نہ رہی ہوگی کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں:-

واللہ ما فحانی من الموت واسد کبھتہ ولا طالع انکرتہ وما کنت
الا کقارب و سدد طالب وجد۔

ایسا خیال نہ کرنا کہ مجھے اپنے اس انجام کا کوئی افسوس ہے! اس گمان میں نہ رہنا کہ ابن بلجم کی تلوار نے مجھ کو غم و غصہ میں مبتلا کیا ہے!

ہرگز نہ سوچنا کہ شہادت کی موت مجھے پسند نہیں تھی! نہیں قطعی نہیں! خدا کی قسم شہادت کی موت نے میرے لیے کوئی مکروہ یا خلاف توقع کوئی تازہ بات پیدا نہیں کی ہے۔ نہ ہی کوئی ناپسندیدہ صورت حال رونما ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ شہادت مجھے ناگوار نہیں ہے بلکہ میں تو اس سے آنا گہر عشق و الفت رکھتا ہوں اور اس عظیم درجہ پر فائز ہو کر مجھے تو اتنی زیادہ فرحت و خوشی حاصل ہوئی ہے کہ جیسے کوئی شخص رات کی تاریکی کا سینہ چیرتے ہوئے خشک صحرائیں پانی کی تلاش میں بھٹک رہا ہو اور اسے ناگاہ کہیں کنواں یا چشمہ آب نظر آجائے۔ یا وہ شخص جس کی کوئی پسندیدہ شے غائب ہوگی ہو اور وہ اس کی تلاش میں ایک مدت سے لگا ہوا ہو اور یکایک وہ شے ہاتھ آجائے شہادت کو میں ہمیشہ دوست رکھتا ہوں اور اس کا تصور میرے لئے ہر گھڑی سرور انگیز رہا ہے۔

جس وقت امام خلیفہ معین کے لیے شام کی طرف بڑھ رہے تھے درمیان راہ ایک مقام پر جس کو ”بیخ“ کہتے تھے قیام فرمایا ناگہاں ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک نوشتہ ہے جو مجھے اپنے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ نوشتہ عیسیٰ ابن مریمؑ کے صحابیوں میں سے کسی کا لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں وہ تحریر آپ کے سامنے پیش کروں؟ امام نے اثبات میں جواب دیا۔

راہب نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں پیغمبر اسلامؐ کے ظہور نیز خود امام کے بارہ میں بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا جس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ۱۔

الدنيا اھون علیہ من الرماد فی یوم عصفت بہ الريح ،
والموت اھون علیہ من شرب الماء علی الظلمات
ہوس ہائے دنیا اسکی نظروں میں اس خاکستر سے زیادہ پست ہوگی جو طوفانی جھکڑوں
کے سبب اڑتی ہیں۔ اور موت اس کی نگاہ میں اس سے زیادہ عزیز ہوگی جتنی کسی پیاسے
کو پانی کی چاہ ہوتی ہے۔

اور اس نوشتہ کے آخر میں تحریر تھا کہ جو شخص اس مرد صالح کی زیارت کرے اس پر لازم ہے
کہ وہ اسی کی مدد کے لیے دوڑ پڑے کیونکہ اس کی معیت میں قتل ہونا شہادت ہے۔
نوشتہ ختم کرتے ہوئے راہبے امام سے عرض کیا کہ اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سے ہرگز
جدا نہ ہوں گا۔ یہاں تک کہ جو کچھ آپ پر گزرنے والی ہے مجھ پر گزر جائے۔ اس کے بعد وہ شخص امام
کا ہم رکاب رہا یہاں تک کہ جنگ صفین میں ہی شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے کشتوں کو دفن کرنا
شروع کیا امام نے فرمایا اس راہب کی میت تلاش کرو۔ جب لاش مل گئی تو امام نے اس پر نماز پڑھی
اور دفن کرتے ہوئے فرمایا :-

”ھذا منا اھل البیت“

یہ ہم البیت سے ہے، اور پھر بارہا آپ نے اس کے لئے طلب مغفرت کی۔

(باقی آئندہ)

حواشی

۱۔ اہل مدینہ سے قریب ایک پہاڑی ہے جس کے دامن میں پیغمبر اسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ ہوئی تھیں جس میں تقریباً

تشرمان شہید ہوئے (دائرة المعارف و جدید)

۲۔ میری اس وقت تک کی معلومات کے مطابق۔

۳۔ اس قول کے مطابق جس کو کتبۃ امیر نے اصول کافی جلد اول ص ۴۵۲ پر نیز بعض دیگر حضرات نے بھی نقل کیا ہے

کہ امام نے ۶۳ سال کی عمر میں شہادت پائی۔ ۴۔ بہر بن ہشام جلد ۳ ص ۱۱۳

۵۔ مجمع البیان اور تفسیر علی ابن ابراہیم کے قول کے مطابق در تفسیر تفسیری کے تحت ساتھ سے بھی زائد زعم تھے۔ دیکھئے بحار جلد ۴ ص ۲۰۰ شرح ابن ابی عمیر جلد ۹ ص ۲۰۰ شہینوار اسلام کی وفات کے بعد اسلامی معاشرہ کو داخلی اور خارجی دونوں رخ سے عظیم خطرات درپیش تھے ایک طرف روم کی سلطنت تھی جو حیات نبوی میں مرزین طلیطن پر مسلمانوں سے جنگ آزمائی کو چکے تھے اور مسلمانوں کو کافی جانی قربانی پیش کر کے پیچھے لوٹ آنا پڑا تھا پھر دوسری دفعہ مسکری فاش کی طرف سے ایک عظیم لشکر کے کپیٹر نے ان کی طرف پیش قدمی کی تھی، مگر بغیر متبادل شکر واپس ہو گیا تھا۔ وفات کے وقت بھی اسامہ بن زید کی سرکردگی میں پیغمبر نے مسلمانوں کو ان سے جنگ کے لیے جانے پر مامور کیا تھا۔ دوسری جانب ایران سے بھی خطروں کا جو اس وقت روم کے بعد دوسری عظیم طاقت شمار ہوتی تھی۔ داخلی طور پر بھی کافی مشکلات تھیں۔ اکثر مسلمان تازہ اسلام لائے تھے اور اسلامی تعلیمات سے بھرپور واقف نہ تھے اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد منافقین کی اسلام کی چولی پہن کر مسلمانوں میں شامل ہو گئی تھی جو سب سے زیادہ خطرناک تھے اور حالات سے فائدہ اٹھا نا چاہتے تھے۔ ان حالات میں اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ آرائی پیدا ہوتی تو ابتدائیں اسلام اختلافات کا شکار ہو کر ناپید ہو جاتا اور دور جہالت کی طرف معاشرہ لوٹ جاتا۔ اسی بنا پر باوجود اس کے کہ ابوسفیان نے علی کو ابو بکر کی حکومت کے خلاف در فلانے کی کوشش کی مگر اہم نے سختی کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کر دیا کیونکہ وعدت کلمہ کی حفاظت مقصود تھی۔ امام اپنی حکومت کے ابتدائی مراحل میں ایک تقریر کے دوران فرماتے ہیں: خلک قسم اگر مجھے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ آرائی اور ان کی کفر کی طرف بازگشت کا خیال نہ ہوتا اور دین کے لئے مخطو نہ ہوتا تو میں ان حکومتوں سے متقابل طاقت خوب رکھتا تھا“ شرح ابن ابی عمیر جلد ۸ ص ۳۰۰ شہینوار البلاغہ کے خطبہ ۱۹ میں اہم نے فرمایا ہے: ”لقد علم المستخفون من اصحاب محمد انی لہ امد علی اللہ ولا حولی رسولہ ساعہ قط، ولقد واسیتہ بنفسی فی المواطن النقی تنکس فیہما الابطال وفتناخ فیہما الاقدام نجدۃ الکرمی اللہ بسمہا“ اصحاب رسول میں سے جو امانت داریں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک لحظہ کے لئے بھی خدا اور اس کے رسول کے حکم سے ستریا نہیں کی ہے اور خطرناک ترین مواقع پر جبکہ بڑے بڑے ہمدردوں نے پسائی اختیار کر لی اور اپنے قدم پیچھے کر لئے میں ان کے ساتھ مواسات قائم کیا اور خدا نے میری شجاعت کی بنا پر ان کے درمیان مجھے مکرم بنایا“ شرح ابن ابی عمیر جلد ۸ ص ۲۱۳

۶۔ ایضاً جلد ۱ ص ۶۶ خطبہ نمبر ۱۸۱ اللہ شرح ابن ابی عمیر جلد ۶ ص ۹۹ و ۱۰۰ اللہ شرح ابن ابی عمیر جلد ۴ ص ۱۳۰ اللہ شرح ابن ابی عمیر جلد ۶ ص ۹۲ اللہ ایضاً جلد ۷ ص ۲۸۵ خطبہ ۱۸۰ اللہ بحار الانوار جلد ۲ ص ۶۲۹ - راقب مفوت میں ”فوز“ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: الفوز الظفر یا یخیر صرح حصول السلامة فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں جو جبکہ سوار سلاطنتی کے ساتھ حاصل ہوئی ہو“ اللہ شرح ابن ابی عمیر جلد ۹ ص ۱۱۰ و جلد ۱۵ ص ۱۳۰ اللہ ایضاً جلد ۱۰ ص ۱۲۰ (خط نمبر ۴) اللہ قارب اس کو کہتے ہیں جو پانی کی تلاش میں نکلا ہے اور اس کے اوپانی کے درمیان ایک تھکا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ شرح ابن ابی عمیر جلد ۱۵ ص ۱۳۰ اللہ شرح ابن ابی عمیر جلد ۳ ص ۲۰۰ - ص ۲۰۵

جناب محمد امین زین الدین
ترجمہ: جناب ممتاز علی

اخلاق امام صادقؑ کی نگاہوں میں

نہج کے لیے نقد و نظر اور بیان کے لیے توضیح اور تصویر کشی لازمی ہے لیکن حق کے لیے ان دونوں سے بالاتر ایک حکومت عادلہ ہوتی ہے جو صاحب بصیرت کو نور ہدایت اور دلیل و حجت عطا کرتی ہے لیکن کسی بھی مصنف پر تصویر کشی سے پہلے فکر و نظر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
علم کا جذبہ انسانیت کی کسی عظیم شخصیت پر ظلم اٹھاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوت نظر کو گہرائیوں تک لے جائے اور اس سے پہلے صحیح علم سے رہنمائی حاصل کیے اور دلیل حق قائم کرے خصوصاً ایسی شخصیتوں پر ظلم اٹھانے سے پہلے بڑی زحمت ہوتی ہے جو تاریخ کا معجزہ ہیں۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام — ایسے موقع پر مسلم صحیح انسان کی رہنمائی نہ کیے تو بہت سے رموز و اسرار سد راہ ہو جاتے ہیں۔

جب میں نے امام جعفر صادقؑ پر ظلم اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا معلوم ہوتا تھا جیسے ظلم ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور الفاظ ہونٹوں پر دم توڑیں گے جب غیر محدود و آفاق میں محدود و فکر بشروہ و ان کی کوشش کرتی ہے تو ایسی ہی کمزوریاں اس کے آڑے آتی ہیں جب مصوٰر لا متناہی شعاعوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے۔
فکر بشر اس بات کی تعین نہیں کر پاتی کہ غیر محدود و آفاق سے کسی چیز کو تجزیہ و تحلیل کے لیے مخصوص کرے۔ مصوٰر سوچنے لگتا،
کہ ان شعاعوں میں سے کن کنوں کو چن لیا جائے جس سے ایک منفرد تصویر ابھر کر سامنے آ سکے۔ یہی کیفیت میری بھی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ امام جعفر صادقؑ کی لاج و شوخیت کا کون سا گوشہ قارئین کو لے کر لے کر خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ آپؑ کی زندگی کا ہر حصہ توجہ اور ہر رتبہ تجزیہ و تحلیل کے قابل ہے آپؑ کی زندگی کا ہر گوشہ علم و ہر خاصیت اپنی جگہ خود ایک اعجاز ہے۔

علم اخلاق وہ علم ہے جو نفس بشر کے کمالات کو اجاگر کرے۔ عقل انسانی کی قوت و استقلال میں اضافہ اور اس کی دستگیری کرتا ہے۔ جب وہ کمزور ہونے لگتی ہے تو اس کو قوت و طاقت عطا کرتا ہے علم اخلاق ایک — پیغام عام — ہے اور ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔

علم اخلاق ایک عظیم امانت ہے اور اس امانت کو ناقلاً و مقلاً تک منتقل کرنا ضروری ہے۔ ان ہی وجوہات کی بنا پر میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے علم اخلاق کے موضوع کو اختیار کیا ہے۔ یوں تو آپؑ کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو ممتاز نہ ہو لیکن علم اخلاق کو تفصیلاً عنایت حاصل ہے اور یہی مخصوص عنایت میری توجہ کا مرکز بنی اسی عنایت کی وجہ سے آپؑ نقل ہونے والا ہر لفظ اور آپؑ کی طرف منسوب ہر حدیث علم اخلاق پر ایک اچھا اثر مرتب کرتی ہے۔

ہم نے موجودہ بحث میں خود امام علیہ السلام کے اخلاق کو موضوع نہیں بنایا ہے۔ اس لئے کہ یہ موضوع تو اس کا ہے جو خود امام علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہئے۔ لیکن جو صرف ان کی علمی عظمت یا ان کو راجحاً تھا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو موضوع بنائے کہ — اخلاق کی حیثیت امام کی نظر میں کیا ہے — ؟ یہ اور بات ہے کہ اخلاق کا اس حیثیت سے جائز وینے کے بعد اکثر معامات پر آپؑ کی عظمت خود بخود ابھر کر سامنے آجائے گی۔

(۲)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اخلاق کے سلسلہ میں فلسفیوں کے کلام سے استفادہ نہیں کیا ہے، بلکہ آپؑ کے کلام کا سرچشمہ وحی اور قرآن ہے۔ حقیقی فلسفہ و حکمت کی باتیں تو اصل میں قرآن اور ارشادات محمد و آل محمد علیہم السلام کی ضیا پاشی کا نتیجہ ہیں۔ جو شخصیتیں شبستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گذاریں اور ارشادات پیغمبر کی چھاؤں میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہ ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے افکار سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ انہیں فکر کے تازہ بانہ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

یہی گھرنے کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی طرح کی حدیثیں اکثر اماموں سے لفظی اور معنوی حیثیت سے مروی ہیں اور بعینہ وہی بات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب ایک ہی نور کی کرنیں ہیں۔

(۳)

اخلاق انسانیت کا ایک اہم ترین رخ ہے جس کی طرف باطنی دین اسلام نے متوجہ کیا ہے، نیز اخلاق انسانی اتوار کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے کام لیا ہے۔ قرآن اور حدیثوں کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام نے اخلاقیات کے اوپر کتنا زور دیا ہے۔ یہ دین اسلام کی وہ خصوصیت ہے جو اس کو دوسرے تمام ادیان سے نہ صرف ممتاز کرتی ہے بلکہ اس کی بقا کی بھی ضامن ہے۔

جب اخلاق غلط ماحول اور تربیت کی وجہ سے تباہ ہونے لگیں جب انسانی عادتیں بگڑنے لگیں، جب امراض روحانی قوم کی معنویت کو نقصان پہنچانے لگیں اور خیر و سعادت پر اثر انداز ہوں تو دین اور اصلاح کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے اخلاقی نقائص کو دور کرے اور انسانی نفس میں جو خلل اس مرض کی بنا پر پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی نشان دہی کرتے ہوئے اس وبا کی مرض کو رفع کرے تاکہ وہ فرد قوم کا ایک صالح جزو بن کر ایک ایسا بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں معاون ہو جو خیر کے راستہ کی طرف کامزن ہو جائے اسلام ایک فرد کی جماعتی دین ہے۔ بنی سلام جس طرح معاشرہ کی سعادت اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے اسی طرح وہ فرد کی سعادت اور اصلاح کا بھی غور ہے۔ وہ صرف سماج کی تنظیم کی کوشش نہیں کرتا بلکہ فرد کو بھی مہذب بنانے کے اصول بتاتا ہے چونکہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے فرد کا صلاح ہونا ضروری ہے۔ اسی لئے دین اسلام نے فرد کی سعادت کا جو اہتمام کیا ہے اس کے دودھ رکھے ہیں۔

ایک جانب تو وہ افراد کی سعادت کا اہتمام اس انداز سے کرتا ہے کہ اس پر عمل کر ہر فرد ذاتی طور پر منزل کمال تک پہنچ سکے۔

اس اہتمام کا دوسرا رخ یہ ہے کہ فرد فقط اپنی ذات تک اس کمال کو محدود نہ رکھے بلکہ ایک صالح معاشرہ بنانے میں معاون ثابت ہو۔ لہذا دین اسلام کو دین اخلاق ”کہنا نہایت ہی موزوں ہے اور اس کے سہیروں کے لیے بھی لازم ہے کہ ان میں روح اخلاق موجود ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام

ان ہی رہبروں میں سے ایک رہبر تھے۔

فلسفہ اخلاق یوں تو قدیم ہندو کی میراث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور انسانوں نے جب بھی وجود کے فلسفہ پر بحث کی ہے تو فلسفہ اخلاق کو بھی موضوع گفتگو بنایا ہے۔ چونکہ انسان اس بات کو جانتا تھا کہ نفس بشری وجود کی ایک اہم فرد ہے اور اخلاق نفس، بشر کے عظیم اجزاء اور خواص ہیں لہذا اس نے بحث اخلاق میں ایک طویل مدت تک بڑی کوشش کی ہے اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلا ہے۔

لیکن جب ہم عرب کے جاہلی دور کو دیکھتے ہیں تو پہچنتا ہے کہ انھوں نے اس فلسفہ کو سننے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی۔ فلسفہ اخلاق صرف چند فلسفیوں کی میراث اور چند شعراء کے افکار کی زینت بنا رہا۔ لیکن دین اسلام جس نے ان ہی عربوں کے درمیان نشوونما پائی اور حضرت رسول اکرم ﷺ جس کی تعلیمات کو پیش فرماتے رہے۔ اس نے علم اخلاق کو کئی جہتوں سے پیش کیا اور اس کے کچھ قواعد و ضوابط بھی مقرر کئے، ایسے قواعد جو مختلف زمان و مکان کے لیے منیث ثابت ہوں۔

اسلام نے علم اخلاق کو اس خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے کہ عرب کی جاہلی قوموں نے بھی اس کو مطابق فطرت پایا اور فلسفیوں کو بھی اسیس دین و برہان کی جھلک نظر آئی دین اسلام کی تمام باتیں عین فطرت اور مطابق دلیل و برہان ہیں۔ اس لئے کہ ان کا سرچشمہ وحیِ سماوی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اگر وقت ملا تو ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس ضمن میں اسلام میں اخلاق کے موضوع پر بحث امام امین کے نظریات کا جائزہ لیں گے۔

(۴)

علم اخلاق انسان کے کسی خاص طبقہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ عام انسانی حق ہے اس کے نظام و قواعد اسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں کہ اس سے تمام انسان برابر سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب تک انسانوں میں تربیت نفس کا ملکہ باقی رہے گا تب تک وہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔

یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ عام انسانوں کو علم اخلاق کی بے حد ضرورت ہے اس لئے کہ اخلاقی امراض لوگوں میں بہت ہیں اور مریض کو طبیب سے زیادہ دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔

عوام غیر مالوس اصطلاحوں اور دور از فہم عبارتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے امام پر لازم تھا کہ وہ ان کی فہم و فراست کے مطابق توضیح فرماتے۔ لہذا اور دوسرے افراد نے جو علم اخلاق

کے مطالب پیش کئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ واضح اور روشن انداز امام علیہ السلام کا ہے اس لیے کہ وحی الہی نے ائمہ کو ان تمام بحثوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔

(۵)

شیعوں کے حدیث کو ہمیشہ سے اپنے ائمہ کے چھوٹے بڑے اقوال و ارشادات کو جو ”فقہ جعفری“ یا دوسرے موضوعات سے متعلق رہے ہیں جمع کرنے کا بے حد شوق رہا ہے اس شوق کے نتیجے میں بڑی بڑی کتابیں وجود میں آئیں اخلاقیات امام جعفر صادق علیہ السلام میں اس کا ایک حصہ ہے۔ اس تصوفین اخلاق کے سلسلہ میں شیعوں کو امتیاز حاصل رہا ہے یہ امتیاز اس لیے نہیں تھا کہ ائمہ کے نصائح شیعوں کے لیے مخصوص تھے بلکہ یہ امتیاز انہیں اس لیے حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے اہمام سے ائمہ کے آثار کو جمع کیا ہے۔ اگرچہ امام کی نظر میں صرف چند ہی شیعہ ایسے تھے جن کو نصیحت کرنا واجب تھا لیکن ہمارے ائمہ کی خیر و اصلاح سے محبت یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اگر ان کی نصیحت فائدہ پہنچا رہی ہے تو اسے روک دیا جائے۔ سفیان بن سعید ثوری اور اس کے ساتھیوں کو جو امام نے اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ ہمارے دعویٰ کی بہترین دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا:

”خیر الناس من انتفع به الناس“

(لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے)

اور آپ نے پیغمبر کی یہ حدیث پیش فرمائی:

”من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم“

(جو مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے)

شیعوں کو اس وجہ سے امتیاز حاصل ہے کہ وہ اپنے ائمہ کی تعلیمات کو دوسروں سے زیادہ سننے والے اودان کے اقوال کو جمع کرنے والے ہیں اور امام علیہ السلام ان کی اخلاقی تربیت کے ضامن اور ان کے مذہب کے قائد و سربراہ ہیں۔

اخلاقیات امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصل و گہر حدیث و اخلاق کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں فقط ڈھونڈنے والی نگاہ چاہئے۔ یوں تو کوئی مستقل کتاب اخلاق امام جعفر صادق کے نام سے نہیں ہے۔ بشرطیکہ ”مباح الشرعیہ“ کو مستثنیٰ کر دیا جائے اس لئے کہ علماء کا اس کے بارے میں

اختلف ہے۔ پھر بھی ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں یکجا کر دیا جائے تو یہ اخلاق کا ایک بہترین گلدستہ بن سکتا ہے۔

”مصابح الشریعہ“ کے بارے میں ناقدین علم حدیث نے شک و شبہ اور تردد کا اظہار فرمایا ہے ہم اس قول کے اثبات یا نفی کے سلسلہ میں یہاں بحث نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہ اس طرح کی بحثیں دوسری کتابوں کا حصہ ہیں۔ احادیث اخلاق و سنن توفیق کی محتاج نہیں ہیں۔ ”مصابح الشریعہ“ پر بہت سے علما نے اعتماد بھی کیا ہے اور ایک جماعت نے اس کو معتبر جانا ہے اتنا ہی اس کی محنت کے لئے کافی ہے۔“

خلق خلق کے لغوی معنی ، عادت ، دین اور سروت کے ہیں۔ اہل لغت نے الگ الگ ہر معنی کیے | اقوال عرب سے شواہد پیش کئے ہیں — یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں۔ لیکن شاید لغت میں یہ لفظ ایک ہی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور بقیہ معانی اسی کے متبادل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علمائے اخلاق ”خلق“ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خلق نفس کا ایک ملکہ ہے جب انسان سے بغیر فو و فکر کے افعال صادر ہوتے ہیں تو یہ ملکہ ابھر کر سامنے آتا ہے اس ملکہ کی یہی خاصیت بھی ہے۔ یہ ملکہ اپنے اسی خاصیت کی بنا پر شخص ہوتا ہے۔

بعض علمائے اخلاق کہتے ہیں کہ الخلق صورۃ الاصلاحۃ خلق ”صورت“ ارادہ کا نام ہے شاید یہ علماء اس تعریف کے ذریعہ مزید وضاحت کے ساتھ خلق کے مفہوم کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال خلق کی یہ دوسری تعریف ایک طویل شرح چاہتی ہے — لیکن اگر لفظ ”صورۃ“ سے مراد وہ ملکہ ہو جو نفس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اور عمل کے وقت ارادہ کا پابند ہوتا ہے تو پھر دونوں تعریفوں میں اختلاف نہیں رہ جائے گا۔

انسان کے نفس میں بہت سے صفات پائے جاتے ہیں جیسے وفا ، صدق ، سخاوت ، شجاعت وغیرہ یہی صفات انسان کے بہت سے افعال و اعمال کا مصدر ہیں۔ انہی نفسانی صفات کا نام علم اخلاق علماء اخلاق پہلی منزل میں نفس کی ان ہی صفات سے اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ یہ صفات معتدل اور غیر معتدل دونوں ہو سکتی ہیں نیز ان میں تبدیلی بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ افعال جو انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے انجام دیتا ہے جسے عقلاء خیر اور شر کہتے ہیں۔ اس کو علماء اخلاق

”سلوک“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری منزل فیروشر سے اس خیت سے بحث کرتے ہیں کہ یہ بلنی اخلاق کا ظاہری مظہر ہیں۔ اس لیے کہ عمل انسانی نفس کی صفت کو گروہ منحرف ہے تو مہذب بناتا ہے اور اگر مہذب ہے تو یہ عمل اسے منحرف بھی کر سکتا ہے۔

اس لیے ہم اختیاری عمل کو اس عمل کا موضوع نہیں قرار دے سکتے۔ اس لیے کہ یہ رائے اصول علم سے متفق نہیں ہے۔ اگرچہ احمد امین صاحب نے اس رائے پر بہت اصرار کیا ہے اور اس کی بڑی طویل شرح بھی فرمائی ہے۔

اس علم کا موضوع ہی ”خلق“ ہے۔ خلق نفس کی صفت ہے نفس کے عمل کا نام خلق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل اختیاری اس کے خارجی مظہر ہیں۔ جناب احمد امین اسی بنیاد پر دوسری چیزیں بھی پیش کرتے ہیں جن کو ہم آئندہ پیش کریں گے۔

اخلاق نہ تو کسی تصادم و تصادف کی پیداوار ہے اور نہ یہ کوئی اتفاقی نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اخلاق ایک ملکہ ہے اور ملکہ کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری

ہے جس طرح کسی عمارت کے لیے بنیاد لازمی ہے۔ اخلاق کی بنیاد طبیعت و سرشت، وراثت، تربیت اور عادت ہے۔ قدیم فلسفیوں کا یہ قول کہ ”جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا نفس — کورے کاغذ کی طرح صاف ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کے منشاء کے مطابق تصویریں ابھرتی رہتی ہیں — اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا ذہن ایک آئینہ کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت تیزی سے اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ہر نئی چیز اس کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے — کورے کاغذ“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فطری اور موروثی طبیعتوں سے عاری ہوگا، یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر پائی ہی جاتی ہیں۔ بس اخلاقی ملکہ سے اس کا نفس خالی ہوتا ہے۔ سرکاری اگر صرف اخلاق سے آراستہ کرتا ہے۔ اس کے اندر فطرت و سرشت کو ایجاد نہیں کرتا۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ ان لوگوں کی رد بھی اپنے اسی قول سے کرتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ”انسان فطرتاً فاعل خیر ہے“ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ”انسان جبلت کے اعتبار سے شریر ہے۔“

اس جگہ ہم جناب احمد امین کے ان اقوال کو ترک کرتے ہیں جو انہوں نے علماء اخلاق کے اس قول کی تفسیر پیش کئے ہیں۔

لیکن وہ قانون وراثت جس کی طرف موصوف نے اشارہ فرمایا ہے اور جس کے ذریعہ انہوں نے مذکورہ بالا نظریہ کی تردید کی ہے۔ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ کچھ اپنے اسلاف کے اخلاق کا وارث ہوتا ہے، اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ کچھ کے اندر فطری اور موروثی طور پر ابتدائی اور بنیادی اخلاقی ضد پایا جاتا ہے۔ فلسفہ قدیم بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ قدیم شریعتیں اور قدیم عربی ادب بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔

اخلاق انسانی کی تشکیل میں اس بنیاد کا اثر ایک ہیج پر نہیں ہے اس لیے کہ لمبائے میلانات اور رغبتوں کے اعتبار سے مختلف شکل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ طبیعت موروثی ہوتی ہے۔ تربیت ارادہ عمل کے وقت نفس کو متوجہ کرتی ہے۔ اور عادت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نما ہونے والی صفت، نفس میں جم کر اخلاق کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح مبادی اخلاق کی دو قسمیں ہوں گی اختیار اور اضطرابی۔

- ۱۔ اختیاری مبادیات اخلاق انسان کے ارادہ و اختیار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اختیار کی صفیں "عادت" اور "تربیت" کی بعض چیزیں آتی ہیں۔ جیسے مدرسہ اسکول اور دوست احباب۔
- ۲۔ اضطرابی مبادیات اخلاق کے وجود میں ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس خود ان کا اثر انسان کے ارادہ پر ضرور پڑتا ہے۔ اس صف میں طبیعت و وراثت اور تربیت کی دوسری چیزیں شامل ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کی تصریح کی ہے آپ فرماتے ہیں "ان الخلق مفعلة یمنحها الله فحمة سجیة ومنه نية اخلاق خدا کا عطیہ ہیں اس میں سے کچھ "سجیة" (طبیعت و عادت) ہیں اور کچھ کا نام ارادہ ہے۔ اس حدیث کے بقیہ حصہ میں "سجیة" کا مطلب جبلت بیان کیا گیا ہے۔ صاحب السجیة هو مجبول لا یتطیع غیره و صاحب النیة یصبر علی الطاعة تصبراً فهو افضل۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جبلت جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے اور فطرت جس چیز پر ابھارتی ہے وہ اخلاق حسن ہے۔ یہ چیز مشق سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ان کے میلان و رجحان اور رغبت کے خلاف ہوتی ہیں

ایسی چیزیں مجاہدہ نفس اور شق سے حاصل ہوتی ہیں یہ دوسری کم زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ جب ہم نے مذکورہ بالا اصول پر غور کیا تو پہچان کر عادت اپنی خصوصیت میں مغرور ہے۔ عادت اخلاق کی تشکیل میں مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اشتغال طبع و غیرہ کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اخلاق نام ہے ملکہ کا۔ اور نفس میں ملکہ بغیر تکرار عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسانی طبیعت اور موروٹی صفات اخلاق کی تعمیر میں عادت کی محتاج ہیں۔ عادت کو انسان کی ہر صفت کے بدل دینے میں قدرت حاصل ہے۔ اور عقل کو طابع کی درستگی میں دخل حاصل ہے اس لیے کہ عقل کے اند عادت کو رد معارف اور سنوارنے کی قدرت موجود ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام اس مفہوم کی مندرجہ ذیل الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے

ہیں،

”ما ضعف بدن عما قویت علیہ نیتہ“

اس کا بدن کمزور نہیں ہے جس کی نیت یعنی عزم مستحکم ہے۔

طابع نفسانی کو راہ راست پر لانا جہاد ہے۔ موروٹی عادات سے مجھکا کر اپنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یہ مشکل اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب انسان کا ارادہ (نیت) قوی ہو لیکن اگر ارادہ کمزور ہے تو آدمی اپنے اندر خوبیاں نہیں پیدا کر سکتا

دوسرے مقام پر صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں:

”ان اللہ ارتفعی دیناً فاحسنوا صحبہ بالسخا وحسن الخلق“

اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ لہذا تم سخاوت اور حسن اخلاق کے ذریعہ اپنے اسلام کو اور جلال بخشو۔

یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا۔ یہ دین دنیا و آخرت دونوں ہی میں کامیابی کا ضامن ہے لہذا بندوں پر واجب ہے کہ وہ برے اخلاق کا مقابلہ کریں اس لیے کہ برے اخلاق پر باقی رہنا اسلامی تقدس کے خلاف ہے۔ حضرت کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ تہذیب اخلاق اگرچہ جہاد و اکبر ہے۔ لیکن حدود امکان سے باہر نہیں ہے۔

اسی طرح کی ایک دوسری حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”من اساء خلقه عذب نفسه۔ جس کا اخلاق بگڑ جائے اس کا نفس عذاب و تادیب جلا جاتا ہے“

بدخلق ایک مذاب ہے جو انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے مہیا کرتا ہے۔ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے ہر عقل کا بچنا لازمی ہے۔ مذاب ان معنوں میں ہے کہ یہ نفس کی کمزوری اور جبرائیل عقل کے گل ہو جانے کا سبب ہے۔ مذاب اس لیے ہے کہ یہ انسانیت کے لیے نقص ہے توازن اور اعتدال کو ختم کر دیتا ہے۔ اس مذاب کو انسان اپنا لیتا ہے اور اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ امام علیہ السلام مذکورہ حدیث کے ذریعہ انسان کے ارادہ کو ایک ایسا ہتھیار سپرد کر دینا چاہتے ہیں جس سے کاملے کے صفات رفیلہ سے دور رہا جاسکے اور نقائص و مہیوبے سے مقابلہ کیا جاسکے۔

بعض علماء اخلاق تصور کرتے ہیں کہ اخلاق خود نفس کی پیداوار ہے جو بغیر تبدل یا تبدل و اصلاح کو قبول نہیں کرتا۔ عقل کا اس پر کوئی نور نہیں ہے اور نہ ارادہ کے ذریعہ اس میں کوئی تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ یہ ایک باطل نظریہ ہے جو سیاست کی بنیادوں کو ڈھکا دیتا ہے اور شریعت کے فائدہ کو لغو اور نظم اخلاق کو باطل کر دیتا ہے۔ اور یہی باتیں اس نظریہ کے باطل ہونے کے لیے کافی ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول صاحب السجیۃ ہو مجبول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اخلاق کو سدھارا نہیں جاسکتا بلکہ اس کا مفہوم فقط یہ ہے کہ اخلاق کی تشکیل مادوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے لیے زیادہ دشوار محسوس اس وقت ہوتی ہے جب (برے) اخلاق کو جنم دینے میں طبیعت اور عادت دونوں مدد کریں۔ جب طبعی میلانات کا ساتھ ارادہ بھی دینے لگتا ہے تو عمل میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور عمل کی تکرار عادت کا روپ اختیار کر لیتی ہے پھر اسی سے (برے) اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے پھر بھی اگر اس کا دفع کیا جائے اور عادت سدھارنے کی کوشش کی جائے تو اس میں درست ہونے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ علوت کو بدلنا آسان ہے مگر بگڑی ہوئی طبیعت میں اعتدال پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔

اسی کو اہل بیت علیہم السلام نے جہاد کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اسے جہاد کہنا حق بجانب ہے۔ اخلاق کو درست کرنا جہاد کی ہوشیاری کی دلیل ہے اس میدان میں غالب آنے والے کے لیے وہی جہاد ہے جو ایک مجاہد کا جہاد ہوتا ہے۔ پیغمبرؐ نے کسی جہاد کی واپسی پر فرمایا تھا:

مَرْحَبًا بِتَقْوِمِ قُضُو الْجِهَادِ الْأَصْفَرِ وَتَقْوِ
عَلَيْهِمُ الْجِهَادِ الْأَكْبَرُ.
مرحبا ہو اس قوم پر جو جہادِ صفر سے پلٹ کر آ رہی ہے لیکن ابھی
جہادِ اکبر باقی ہے۔

پھر آپؐ نے فرمایا کہ:
جہادِ اکبر جہادِ نفس کو کہتے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:

وَلَجَعَلَ نَفْسَكَ عِدًّا أَتَجَاهِدُ؟

تم اپنے نفس کو اس دشمن کی طرح سمجھو جس سے تم جہاد کر رہے ہو۔

نفس سے مراد یہاں ملکات و فیغہ ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس دھوکہ باز دشمن سے بڑا دشمن اور کون ہوگا جس سے جنگ کی جائے۔ یہ وہ
دشمن ہے جو نیکی کی آستین میں بے وفائی کا خنجر چھپائے ہوتا ہے۔ جو تمناؤں کی مٹھاس میں
قاتل زہر گھول دیتا ہے یہ وہ داخلی دشمن ہے جس سے دفاع ہر حال میں واجب ہے۔

حواشی

۱۔ الخلق الکامل جزو اول ص ۱۵

۲۔ کافی حدیث ۱۱ باب حسن الخلق

۳۔ کافی حدیث ۴۴ باب الکلام

۴۔ وسائل کتاب البہل باب جو جہاد النفس کی پہلی حدیث

خوش خبری :-

مجلہ توحید کے سلسلہ میں قارئین کرام کی دلچسپی اور مقبولیت کے پیش نظر ہماری عرصہ سے خواہش تھی کہ اس سہ ماہی رسالہ کو ماہانہ نہ سہی تو کم سے کم دو ماہی ضرور کر دیا جائے۔ الحمد للہ ہماری یہ دیرینہ خواہش پایہ تکمیل کو پہنچی اور اب آپ کا یہ رسالہ ہر دو ستر ماہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا جاتا رہے گا۔ اگرچہ کسی کام کا اقدام آسان ہوتا ہے مگر اس کے معیار کو برقرار رکھنا کارے دار و پھر بھی ہم نے اس امید پر یہ عظیم بیڑا اٹھالیا ہے کہ ہمارے تمام معاونین خصوصاً مقالہ نگار حضرات اپنی خصوصی توجہ سے فراموش نہیں کریں گے۔

— ادارہ —

اسلامی ریاست کے مقاصد

الَّذِينَ اَنْ مَّكَّنْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَامْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ لِلّٰهِ
عَاقِبَةُ الْاُمُورِ (سورۃ الحج ۴۱)

یعنی، وہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پر تمکن و اقتدار دیدیں تو وہ (بقاعدہ) نماز
قائم کریں گے، زکات دیں گے، نیک کاموں کا حکم اور بد سے روک ٹوک کریں گے اور
تمام کاموں کا انجام خدا ہی کے ہاتھوں میں ہے۔

اگرچہ بظاہر یہ جملہ شرطیہ ہے لیکن حقیقت میں یہاں شرط خبر کا معنی دے رہی ہے۔
سیاق و سباق عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی فرمانروائی و حکومت خدا کے ہاتھ میں ہے
وہ ولایت و حکومت کو نہیں بلکہ اپنے ان خاص بندوں کو دیتا ہے جو اس کے مطیع و فرمانبردار، مخلص و
مددگار اور صالح و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی افراد کو اپنی زمین کی مملکت کا انتظام کرنے کے لیے
معین و مقرر کرتا ہے جو دولت و طاقت و کثرت کے نشہ سے دور اور نخوت و شرارت و بے اقدالی
سے منزہ ہوتے ہیں۔ محبت الہی میں سرشار و فرائض منصبی کے ادا کرنے میں کوشاں اور خدا کی طرف سے عاید
کردہ ذمہ داریوں کے بجالانے میں ثبات و رور منہمک رہتے ہیں۔ وہ خود بھی قانون الہی کی پابندی
کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پابند بناتے ہیں۔ وہ ہر برائی کو سختی سے پھیلے پھیلے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں
اور ہر نیک کام بجالاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا عادی بناتے ہیں۔ وہ اپنا مقصد حیات پورا کر کے

محکم کی انتہا کو پہنچتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس آیت مبارکہ نے اسلامی ریاست، اس کے مقاصد اور اس کے فرمانروا کے فرائض منصبی کو نبی
خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اسلام صرف عقیدہ کا نام نہیں :
اسلام کوئی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جس

صرف عقائد کو پیش کیا گیا ہو۔ بلکہ وہ بہترین
نظام عمل اور مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ اس کا دستور زندگی اتنا جامع و مستحکم ہے جو انفرادی
و اجتماعی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ جب کوئی مسلمان اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو گویا وہ اپنے خالق
و مالک سے یہ عہد و پیمان کر لیتا ہے کہ میں ہر حالت میں حکومت الہیہ کا فرمانبردار و وفادار اور قانون
الہی کا پابند و تابع رہوں گا۔ اسی کو قرآن مجید نے یوں واضح کیا ہے :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّحَمُ الْجَنَّةِ
(سورۃ التوبہ / ۱۱۱)

یعنی، بیشک خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں
یوں تو ہر مخلوق خدا کی ملوک ہے لیکن ایمان و اسلام کا اقرار کر کے اس نے خالق کی مالکیت حاکمیت
اور اپنی بندگی و محکومیت کو برضاء و رغبت تسلیم کر لیا ہے۔ اسے اب نہ تو قانون سازی کا اختیار ہے نہ
اس کی حکمرانی سے سرکشی کا حق ہے۔ اپنی مرضی کے تحت نہ کسی کو انفرادی حکومت کا حق ہے، نہ کسی
مخصوص جماعت یا افراد یا عمومی حکومت کے قیام کا حق حاصل ہے۔ ہر مسلم صادق و مومن مخلص کے نزدیک
بس خدای تعالیٰ کا قانون ساز ہے اور خدا ہی کو حکمرانی و فرمانروائی کا حق ہے نہ کوئی حاکم خود بن سکتا
ہے نہ بنا سکتا ہے۔ نہ اس کی حکومت ہے نہ اس کی ملکیت ہے اور نہ اسے مالک کی اجازت اور رخصتی
رضامندی کے بغیر اس پر تصرف کا حق ہے۔ اسلام کی مسالمتی اور ایمان کی خیر پس اسی میں ہے کہ حکومت الہیہ کو
تسلیم کر کے اس کے فرمان کی تعمیل کی جائے۔

معلوم ہوا کہ انسان حاکم ہے نہ کسی انسان کا محکوم نہ گریہ کہ خالق خود کسی کو حاکم بنانے اور کسی کی اطاعت
کا حکم دیدے۔ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے اور کسی کو اس کی آزادی سلب کرنے کا حق نہیں ہے
بیشک آزادی انسان کا پیدا لشی حق ہے لیکن آزادی سے مراد کسی قسم کی پابندی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے۔

اگرچہ انسان کا غلام ہے نہ انسان انسان کا بادشاہ وہ نہ مالک ہے نہ مملوک پھر بھی فطری آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان بلا منت غیر وجود میں آگیا ہے اور انسان مطلق الغان ہے جو چاہے کرے جیسے جی چاہا رہے۔ اور اگر بالفرض آزاد پیدا بھی ہوا ہو تو یقیناً آزاد زندگی نہیں بسر کر سکتا ورنہ کشتی حیات بحر ہستی کی طوفانی موجوں سے ٹکرا کر ننگ گرداب ہلاکت ہو جائے گی۔ مطلق آزادی کا غروبے خودی کے سوا کچھ بھی نہیں چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبہ میں مختلف راہیں ہیں اور ہر راہ میں سیکڑوں موٹوں اور لاتعداد ڈشبنڈ و فرار ہیں۔ اس کے علاوہ اس رہ گزرد حیات میں مسافریں کا ایک جم غفیر ہے جس میں مختلف قسم کے افراد ہیں، مختلف صلاحیتیں، مختلف ذہنیتیں اور مختلف جیتیں ہیں۔ کوئی سوار ہے کوئی پیادہ ہے کسی کی حیوانی سواری ہے کسی کی شینی سواری ہے، کوئی تیز رو ہے کوئی سست رفتار ہے کسی کو جلدی ہے کسی کو اطمینان ہے کوئی ضرورت ہے اور کوئی محض تفریح کے لیے نکلا ہے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی بوڑھے بھی ہیں جوان بھی۔ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی۔ صحت مند بھی ہیں بیمار بھی۔ کمزور بھی طاقت ور بھی۔ اپنا، جمع بھی ہیں سالم بھی۔ بینا بھی ہیں نابینا بھی۔ اگر کبے سب پوری آزادی سے گزریں جس طرح چاہیں ویسے گزریں، جادھر سے چاہیں ادھر سے گزریں تو نہ جانے کہاں کہاں تصادم ہو اور نہ جانے کس کس طرف تباہی برپا ہو اور نہ معلوم زندگی کے کتنے نامراد نا کلام خازن نکلتے ہوئے دکھائی دیں۔ اسی لیے ہر ملک اور ہر شہر میں آمدورفت (ٹریفک) کے کچھ اصول معین کر دئے گئے ہیں تاکہ یہ پیکر بقا آغوش فانی نہ ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جب زندگی کا ایک معمولی سا راستہ آزادی سے ملے نہیں کیا جاسکتا تو زندگی کی طویل راہ مطلق الغانی کے ساتھ کیوں کر طے ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا قید و بند اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی کی تمام راہوں کو طے کرنا ضروری ہے۔ تاکہ خود بھی اور دوسرے راہگیر بھی سلامت رہیں اور ہر راہ پر محفوظ طور پر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ہاں یہ بات البتہ معقول و قابل قبول ہے کہ یہ قید و بند اور نظم و ضبط، نامعقول ناجائز، بے جا بے محل خلاف عقل خلاف فطرت اور خلاف ضمیر نہ ہو۔ انسان کا انسان پر تعوقی قبانا اور حکم سے کام لینا، یہ خلاف فطرت اور خلاف مزاج ہے۔ یہ چیر بلا مرجع، بلا اولویت بے محل اور ظلم پر مبنی ہے اور یہی بلا استحقاق تعریف ناقابل برواقت ہوتا ہے اور جب پیمانہ صبر چمک اٹھتا ہے تو بغاوت و انقلاب کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن جائز یا بندی معقول بندش مناسب نظم و ضبط یہ تو قابل تعریف ہے فطرت کے مطابق ہے شرافت بشری کا طرہ امتیاز ہے۔

اب رہا استحقاق و ترجیح و اولویت کا مسئلہ۔ تو اگر انسان اپنی ہستی کی تہی دامانی پر نظر کرے تو از خود سمجھ لے گا کہ انسان نہ از خود پیدا ہوتا ہے نہ از خود زندہ رہتا ہے اور نہ از خود مرتا ہے۔ انسان کا وجود غیر کا رہن منت ہے۔ انسان کی بقا غیر کے رحم و کرم پر منحصر ہے انسان کی ارتقاء اور کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہے انسان کی موت میں کوئی اور قوت کا دخل ہے۔ کیا انسان کی یہ پیدائی یہ بے کسی یہ بے بسی اس کے لیے سبق آموز نہیں ہے؟؟ کہ وہ ذات جو اس کی ذات سے بالکل الگ ہے جس کے دست نگو تمام منتریں ملے ہو رہی ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح کسی کا دست نگر نہیں ہو سکتا یہ مجبور ہے وہ قادر ہے یہ مملوک ہے وہ مالک ہے یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے یہ مرزوق ہے وہ رازق ہے اور اس کی یہی نسبت ہمارے عالم سے ہے۔ اسی لئے وہ رب العالمین اور خیر المحسنین ہے۔ اب آپ خودی انصاف سے بتائیے کہ ایسی ذات جو ان اوصاف کی حامل ہو وہ حقانیت کے نہیں؟ وہ قابل ترجیح ہے کہ نہیں؟ وہ اولیٰ ہے کہ نہیں؟ انسان کی عقل بشر کا شرف عقل کی صفت پکار پکار کر کہے گی کہ بے شک وہ ہر خنیت سے عالم ہو سکتا ہے اولیٰ ہے مرجع ہے اقدم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا خالق و مالک ہے اور وہی ساری کائنات کا حقیقی حکمران ہے۔ لیکن وہ اپنی خدائی زبردستی منوانا چاہتا، نہ اپنے رسول کی رسالت زبردستی منوانا چاہتا نہ اپنے امام کی امامت و ولایت زبردستی منوانا چاہتا ہے۔ اس کا اس نے بندے کو اختیار دیا ہے

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اَمَّا شَاكِرًا

قَامَا كَفُورًا (سورة الدھر / ۲۰۳)

ہم نے انسان کو دانا، بینا بنایا ہے، اسے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب وہ خود چاہے تو شاکر بنے یا چاہے تو کافر بن جائے۔

اس کا اسے اختیار ہے لیکن اگر وہ اپنی خدائی قہراً و جبراً منوانا چاہتا تو اس کی مجال تھی کہ جو سر مو سترائی کر سکتا۔ لیکن ایسی صورت میں انسان کا شرف اور اس کا امتیاز باقی نہ رہتا اور اس کی عقل کا جو ہر نمایاں ہوتا۔ چنانچہ ارادی و اختیاری افعال میں تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن کوئی و فطری و اضطراری معاملات میں تو بہر حال اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہی پڑتی ہے چنانچہ ارشاد باری ہے:

اَفَغَيْرِ دِينِ اللّٰهِ يَبْعُوْنَ وَلَهُ اسْلَمَ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ

والارض طوعا وكرها واليه يرجعون (سورة آل عمران/ ۸۲)
 کیا یہ لوگ خدا کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ آسمانوں
 اور زمینوں میں ہے سب خوشی و ناخوشی اس کی بارگاہ میں تسلیم فہم کئے ہوئے
 ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

اسلام نے اسی حکومت الہیہ کو انسان کے ذہن میں مختلف عنوان سے ترک کر کیا ہے اور اسی
 حقیقت کو جب سمجھ دار آدمی غور کرتا ہے تو سچے دل سے اقرار کرتا ہے کہ بیشک زمین و آسمان کی حکومت
 کا مالک وہی خالق ہے جو رازق ہے۔ قرآن اسی جانب اشارہ کرتا ہے:

① و لله ملك السموات والارض وما بينهما (سورة المائدة/ ۱۶)
 اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سلطنت ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب
 اسی کے ہے۔

② اياه الخلق والامر (سورة الاعراف/ ۵۴)
 خبردار ہو جاؤ خلق کرنا اسی کے لیے ہے اور حکم نافذ کرنا بھی اسی کے لیے ہے۔

③ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ففد ربه
 تقدیراً۔ (سورة الفرقان/ ۲)
 اور کوئی خدا کے ملک میں شریک نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر ایک انداز
 پر درست کیا ہے۔

④ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
 ممن تشاء وتعين من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
 انك على كل شيء قدير (سورة آل عمران/ ۳۶)

اے رسول کہئے کہ اے اللہ تو ہی ملک کا نگہبان ہے اور تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور
 جس سے چاہتا ہے ملک لیتا ہے، جسکو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے
 ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہر خیر و برکت دست قدرت میں ہے بے شک تو ہر چیز پر
 قادر ہے۔

- ⑤ وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِن الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ
(سورة المنافقين ۷۰)
حالانکہ سارے زمین و آسمان کے خزانے کا مالک خدا ہے لیکن منافق لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے۔
- ⑥ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمَ الْحٰكِمِيْنَ (سورة التين ۸)
کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ (بے شک ہے)
- ⑦ اِنَّ الْحٰكِمَ اَلَا اللّٰهُ (سورة يوسف ۲۰)
بس حکومت تو خدا ہی کے واسطے خاص ہے۔
- ⑧ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُدْرِسُهَا مِنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ (سورة الاعراف ۱۳۸)
بے شک زمین خدا کی ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنتا ہے۔
- ⑨ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ (سورة الشورى ۱۰)
اور تم لوگ جس چیز کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ خدا ہی کے حوالہ ہے۔
- ⑩ يَقُولُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ (سورة آل عمران ۱۵۴)
وہ لوگ کہتے ہیں امر یعنی حکومت میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے اے رسول کہہ دو کہ پوری حکومت اللہ کی ہے۔
- ⑪ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَادِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النام ۵۹)
اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور جو تم میں صاحب الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔
- ⑫ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِى رَآءُوْا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا يَعْبُدُوْنَ ذٰلِكَ لَا يَشْرٰكُوْنَ بِى شَيْئًا - (سورة النور ۵۵)

خدا نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کئے ہیں، انہیں ضرور ضرور زمین پر جانشین بنائے گا۔ جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو جانشین بنایا تھا اور ضرور ضرور ان کے دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ہر طرف پھیلا دے گا اور ضرور ضرور ان کے خوف کو اس سے بدل دے گا اس وقت لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔

③ اللہ یؤتی ملکاً من یشاء (سورۃ البقرہ ۲۴۶)

خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔

④ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیر شیئاً اللہ

وتعالی عما یشرکون (سورۃ القصص ۶۸)

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے بندوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ خدا کی ذات پاک و بلند ہے اس چیز سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ حکمران بنا اور بنانا دونوں کا رخدائی میں دخالت شریک ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے اور غلط قبضہ و بے جا تصرف ہے۔ چنانچہ یخو بن فراس عرب کے قبیلہ کا سردار رسول خداؐ کی کارگزاریوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کل ماری دنیا پر مچھا جائیں گے چنانچہ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہم اس شرط پر آپ کا تعاون کرنے پر تیار ہیں کہ آپ اپنے بعد اقتدار و خلافت ہمارے سپرد کر دیجئے آنحضرتؐ نے فرمایا: الاموالی اللہ یضعہ حیث یشاء حکومت و خلافت خدا کے ذمہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے مقرر کرتا ہے۔ نہ میں حکمران بنا سکتا ہوں نہ خلیفہ بنا سکتا ہوں اس کا چننا بنانا خدا کی طرف ہے۔ (معن انسانیت ص ۲۵ و ص ۹۵)

ظاہر ہو گیا کہ اسلام میں نہ شخصی حکومت ہے نہ کسی خاص جماعت کی حکومت ہے نہ عوامی اور اجماعی حکومت ہے۔ حکومت، سلطنت، ریاست، امارت، ولایت جو کچھ ہے صرف اللہ کو ملے ہے، بس وہی خالق و رازق و مالک ہے۔ وہی حقیقی حکمران اور وہی اصلی فرمانروا ہے۔ اسی چیز کو ایک مثال سے یوں واضح کیا جاسکتا ہے۔ ایک کاشتکار یکان جو اپنے کھیت کا مالک ہے

کھیت کو قابل کاشت بنانے کے لیے زمین کو کھودتا ہے۔ ڈھیلوں کو توڑتا ہے، ہموار بناتا ہے پھر کھانڈالتا ہے جو تپتا ہے، بوتپتا ہے اور پانی ڈالتا ہے دن رات جانفتنی کرتا ہے نگرانی کرتا ہے اب جبکہ کونپلیں پھوٹیں امیدوں کے سبزے لہلہانے لگے۔ بالیوں میں دلنے آکر محنتوں کا ثمرہ دکھانے لگے۔ کھیت کا مالک خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ محنت کا پھل کھانے کا وقت آگیا دانے کاٹنے کے لائق ہو گئے، کہ اچانک ایک آدمی، یا چند مخصوص افراد یا اجتماعی طور پر بہت سے لوگ کھیت میں گھس پڑیں کچھ کھیت روندیں، کچھ اناج کی بالیاں بھون کر جالیں، کچھ لوٹ مار کر کے تہس نہس کر دیں کچھ باندھ کر گھرے جائیں اور کچھ وہیں قبضہ جائے کن کا حق دیا کر بیٹھ رہیں۔

تو آپ سوچتے کیا یہ ان کا کام صحیح ہے؟ کیا ان کا استعمال درست ہے؟ کیا کسی کے مال پر قبضہ جانا جائز ہے؟ بلا اجازت دوسرے کی ملکیت میں داخل ہونا حلال ہے؟ کیا مال غیر پر تصرف حرام نہیں؟ کیا دوسرے کا حق لینا قابل مذمت اور لائق ملامت نہیں؟

دنیا کا ہر سمجھدار عقلمند آدمی یہی کہے گا کہ قبضہ غاصبانہ ہے تصرف حرام ہے خورد برد کرنے کا نفاذ ہے۔ لوٹ مار کرنا چوری ہے ڈاکہ ہے، بلا اجازت گھسنار بروتی ہے فتنہ گردی ہے۔ نقصان کا تاوان دینا پڑے گا اور زبردستی گھس پٹ لوٹ مار یہ سب چوری ڈاکہ ہے جرم ہے اور وہ مجرم ہے اور سزا کا حقدار ہے۔

پس اسی طرح خدا کے ملک و ملکیت میں بیجا مداخلت، بلا استحقاق تصرف ہے۔ بندہ کو انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے کیا حق حاصل ہے کہ خدا کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے بلا استحقاق اس کے مضابطہ کے خلاف تصرف کرے۔ کیا ایسا کرنے والے سے مواخذہ نہ ہوگا؟ کیا اس نے گناہ نہیں کیا؟ کیا وہ عتاب الہی کا مستحق نہیں؟

اں جب وہ اجازت دیدے جس کو اجازت دیدے، جس طرح اجازت دیدے، جتنی اجازت دیدے اس کی مرضی کے مطابق اس کے دستور العمل کے مطابق قبضہ بھی جائز ہے تصرف بھی حلال ہے۔ در نہ حرام ہے، گناہ ہے، جرم ہے اور مع جرم کے سزا کا حقدار ہے تاکہ آئندہ دوسرے لوگ ایسی جرات و جبارت نہ کریں۔ پس جو کچھ خدائی میں ہے خدا کا ہے جو کچھ خلق میں ہے خالق کا ہے اور اسی مالک حقیقی کا ہے جس کی ملکیت میں ہے۔ پس اگر وہ اپنے کچھ خاص بندوں کو جو انسان کامل ہیں اور اعلیٰ

خصوصیات کے حامل ہیں، اقلیت و اقلویت اور بقعت و رجحان کی بنا پر مطابق حیثیت، نظم و ضبط کی صلاحیت دیکھ کر اپنی نیابت دیدے اور انھیں اپنی ولایت بخش دے اپنی حکومت کا حکمراں اور اپنی سلطنت کا سلطان بنادے۔ تو کسی دوسرے کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ اپنا مال مالک جس کو چاہے دیدے، اسے دینے کا حق ہے اسے تصرف کا حق ہے۔ وہ جس کو ولی و حاکم بناتا ہے اس کا پورا جائزہ لے کر بناتا ہے جس میں نقص و عیب نہیں ہوتا۔ اور وہ اس حسن و خوبی سے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے کہ مالک حقیقی خوش ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ:

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (سورة الانسان ۲۲)
”بے شک یہ سب کچھ جو تمہیں دیا ہے وہ تو تمہارے محنتوں کا صلہ ہے اس کے باوجود تمہاری سعی و محنت لائق شکر گزاری ہے۔“ اور خالق و مخلوق کے درمیان ان کی کارگزاریاں اس حد کمال کو پہنچیں کہ وہ خدائے رؤف بالعباد اپنے بندوں کی مشقت و کارگزاریوں کا قدر داں پوری پوری جزا شایان شان دیتا ہے ورنہ:

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (سورة النحل ۵)
(یعنی) عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر دے گا کہ تم راضی و خوش ہو جاؤ گے۔
خدائی اس دین پر جو ناکارہ نااہل اور محروم تھے، انھیں شائق گزارا وہ ان خاصانِ خدا سے حد کرنے لگے اور درپے آزار ہو گئے۔ خدانے ان دونوں قسم کے بندوں کی حیثیت کو نمایاں کر کے اصل و نقل کو نمایاں کر دیا ہے تاکہ بندگانِ خدا مشتبہ نہ ہوں فریب نہ کھا سکیں اور راہ ہدایت سے جھٹک نہ جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (سورة انفاس ۵۲)
کیا یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدانے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ بے شک ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے اور انھیں بہت بڑی سلطنت بھی دی ہے۔

بہر حال — وَيَخْتَارُوا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ

(یعنی، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے منتخب کرتا ہے، بندوں کو انتخاب و اصطفاء و برگزیدگی کا حق نہیں ہے اس کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ وہ اپنے بندوں کی صلاح و فلاح و سلامتی و ترقی کے پیش نظر ان کے درمیان صحیح نظم و نسق قائم کرنے والے اپنے کسی خاص بندے کو اس کی اعلیٰ خصوصیات و کمال اطاعت کی وجہ سے اقتدار و سلطنت دیتا ہے اور زمین کی وراثت و مملکت و ولایت و حکومت ریاست مرحمت فرماتا ہے تاکہ نظام عالم برقرار رہے یہ اسکی کرامت، ہمت، محنت اور مرضی و مشیت ہے۔

لیکن وہ بندہ جو وارث، والی، حاکم یا فرمانروا ہوتا ہے باوجودیکہ وہ سب کچھ ہے پھر بھی خدا کا محکوم فرمانبردار اطاعت شعار، تابعدار ہونا ضروری ہے وہ دوسرے بندوں کی طرح خود بھی مامور ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مخلوق میں کسی بندہ کو نہ حکومت کا حق ہے نہ انتخاب کا حق ہے۔ ان چیزوں کا حق بس صرف خدا کو ہے چونکہ اسی کا سب کچھ ہے پس بندہ کا حکمرانی اختیار کرنا یا دوسرے کو اس کے لیے منتخب کرنا حق اللہ میں مداخلت کرنا ہے جس کو قرآن نے ”سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون“ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ”من طلب الیاسہ هلك“ اور دوسری روایت میں ہے ”هلك و اهلك“ جس نے ناحق ریاست طلب کی وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ (امول کافی ج ۳ ص ۴۳۹)۔ پس خدا کی مرضی کے مطابق اس کے منتخب کردہ اعلیٰ خصوصیات کے مالک کمال اطاعت شعار اس کے انبیاء ہیں ان کے بعد ان کے اوصیاء ہیں جو حکومت اسلامی مملکت الہیہ ریاست دینیہ کے حاکم و فرمانروا ہیں۔

انبیاء و اوصیاء کے بعد احکام الہیہ کے عارف، نظام اسلامی کے عالم، قواعد و ضوابط دینیہ پر عامل اور معارف حقہ کے ناظر و وارث، نائب امام محمد حجۃ الاسلام، مرجع انام سوائے علماء اعلام و فقہاء کرام کے کون ہو سکتا ہے۔ یہ حضرات قانون الہی پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کے مجاز بھی ہیں۔ علماء کی طرف نیابت و ولایت کی منتعلی کو امام معصوم نے نص فرمایا ہے۔ اور ان کی تقلید و فرمانبرداری کی تاکید کی ہے۔

① پیغمبر خداؐ فرماتے ہیں :

فان حبثہم اخلاص و بقضہم نفاق (جامع الاخبار ص ۴)

پس بے شک ان کی دُعا کی محبت اخلاص ہے اور ان کی طرف سے بعض نفاق ہے۔
میں نے نہایت اعتصار کے ساتھ پوری حدیث نقل کرنے کے بجائے محلّ شاہ عبارت پر اکتفا کیا ہے۔

② امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:
جو ہمارے حلال و حرام کو جانتے ہیں اور ہمارے احکام کو پہچانتے ہیں اور ہماری روایتوں کو بیان کرتے ہیں، تم ان کے فیصلوں پر راضی ہو مگر انہیں تم پر حاکم مقرر کیا ہے۔
”فَارْضُوا بِهِ حُكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا“ (نہی الامال ص ۳۲۶)
علماء حکم ہیں اور حاکم ہیں، تمہارا فیصلہ کرنے والے ہیں، تم پر حکم صادر کرنے والے اور فرمان جاری کرنے والے ہیں۔

اب کس مومن و مسلم میں اسلام و ایمان کے دعوے کے ساتھ حکم عدولی کی بہت اور مخالفت کی جرأت ہے؟

③ رسول خداؐ فرماتے ہیں:
الْمَقَامُ امْنَاءُ الْمَسَلِ ... (اصول کافی ج ۱ ص ۸۲)

یعنی علماء و فقہاء پیغمبران خدا کے امانت دار ہیں۔

④ آنحضرتؐ کا ہی ارشاد ہے:
اللّٰهُمَّ اِمْرًا حَمْدُ خَلْقَانِي ... (وسائل ج ۱۸ ص ۶۶-۶۵ - الکوتۃ الاسلامیہ)
بارالہا! میرے خلقاء (جانشینوں) پر رحم فرما اور یہ تین مرتبہ فرمایا۔ دریافت کیا گیا کہ خلقاء سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ علماء و فقہاء ہیں جو میرے بعد میری سنت و حدیث کی تعلیم دیں گے۔
⑤ امام صادقؑ فرماتے ہیں:

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ .... (اصول کافی ج ۱ ص ۱۲۰ - بحار الانوار ج ۲ ص ۹۲)
بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

⑥ توقیع امام زمانہ عجّل اللہ فرجہ میں ہے جب نئے مسائل درپیش ہوں تو ہماری حدیثوں کے بیان کرنے والے فقہاء کی طرف رجوع کرو:

... فَاتَّذِ حَقَّتِي عَلَيْكُمْ وَاَنَا حَاجَّةٌ اِلَيْهِمْ (بحار الانوار ج ۲ ص ۹۲)

یعنی عالم فقیہ شگ ہمارے طرف سے تم پر حجت ہے اور ہم ان پر خدا کی طرف سے محبت ہیں۔
 امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :

⑥

مجاری الامور بید العلماء باللہ الامناء علی حلالہ وحرامہ
 (نتی الامال ص ۳۲۶)

یعنی احکام کا جاری کرنا علماء فقہاء کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا کے امانت دار ہیں اس کے
 حرام و حلال کے بتلانے میں۔ (خدا کی امانت داری بہت بڑی بات ہے اور فور کرنے کی چیز ہے)
 امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں :

⑦

جو عالم فقیہ اپنے نفس کو بچائے رکھے اور اپنے دین کی حفاظت کرے اور اپنی خواہشات
 کی مخالفت کرے اور اپنے مولیٰ کے حکم کی اطاعت کرے پس عوام کو چاہئے کہ اس کی تقلید کرے
 ..... فللعوام ان یقلدوا (بخارالانوار ج ۲ ص ۸۸ - تحریر الصید ص ۷)

⑧ قال النبی من احتقر صاحب العلم فقد احتقرنی ومن احتقرنی فهو کافر
 (عماد الاسلام ص ۵)

رسول خدا فرماتے ہیں : جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے میری توہین کی اور میری توہین
 کرنے والا کافر ہے۔

⑨ فطر الرضائیں ہے :

منزلة الفقیہ فی حد الوقت کمنزلة انبیاء بنی اسرائیل
 (الحکومت الاسلامیہ ص ۱۱)

یعنی اس زمانے میں عالم فقیہ کا مقام پیغمبران بنی اسرائیل کے مثل ہے۔

⑩ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں :

... لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لہا...
 (الحکومت الاسلامیہ ص ۱۲)

اس لیے کہ فقہاء مومنین، اسلام کا قلعہ ہیں جیسے کہ سور ابلہ شہر کی حفاظت و سلامتی کا سبب ہے
 پس معلوم ہوا کہ احکام الہیہ کے نافذ کرنے اور امت اسلامیہ کی حفاظت و ہدایت نیز اسلامی

ریاست کی بقدر ارتقا کے لیے کسی نائب امام مجتہد کی قیادت ضروری ہے اور وہی حکومت و ولایت کے اہل اور مختداریں۔ وہی امام کی طرف سے حکومت و ریاست و سلطنت اسلامیہ کے حکمران و سلطان و فرمان روا ہیں۔ امت مسلمہ کی سیاست کے ذمہ دار ہیں قیام نظام حکومت اسلامیہ کے بقدر استطاعت ضامن ہیں۔ بس ابھی حکومت و فرمانروائی نہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے پر موقوف ہے نہ تخت و تاج کی محتاج نہ لاؤشکر کی پابند ہے۔ نہ ترک خشاک کی رہین منت ہے نہ اسلحہ و خزانہ پر منحصر ہے نہ ملک کی و کشور کشائی کی دستگیر ہے۔ ان کمالات کی جامع شخصیت اور ان فضائل و اوصاف کی حامل شخصیت جہاں کہیں ہو جس جال میں ہو وہ دین کی قائد اور اسلام کی محافظ ہے مسلمانوں کی حکمران ہے سیاست لبر مسلمہ ضامن ہے، ایسا شخص مذہبی پیشوا ہے محکمہ شریعہ کا ذمہ دار ہے امت کا امام اور دین کا رہنما ہے۔

جیسے اس وقت رہبر انقلاب اسلامی امام الامت حامی ملت مجاہد اکبر، حکم شریعت امر جمع امام اسلامی فرماں روا ذہنی پیشوا حجتہ الامام آیت اللہ العظمی آقا الحاج السید روح اللہ الموسوی الخمینی مدظلہ العالی مدامت الایام و الالیالی ہیں۔ جو خود فقیر بے نوا ہیں لیکن مملکت اسلامیہ کے فرمان روا ہیں۔ خود بے سرو سامان ہیں لیکن سلطنت اسلامیہ کے سلطان ہیں، مادی تخت و تاج سے بے نیاز ہیں، لیکن دینی حکومت کے تاجدار ہیں بے سرت محمد و آل محمد کے پیرو ہیں، خدا و ائمہ ہدی کے فرماں بردار ہیں۔ احکام شریعہ کے پابند ہیں، فرمان الہیہ کے تابع ہیں۔ ایسی غیر معمولی عظیم شخصیت اپنے علم و عمل اور فضل و کمال، نیز ثبات اطاعت خدا و رسول خدا و ائمہ ہدی کے سبب اس اعزاز و عہدہ پر فائز ہیں۔ آپ کی روحانیت کے سامنے مادی اقتدار قدموں پر سر جھکائے ہوئے ہے۔ دشمنان دین و مذہب طاغوتی طاقتیں سپر انداختہ نظر آتی ہیں۔ عصر حاضر کے بڑے طاقتور شیاطین کو اس باختہ پھر رہے ہیں۔ اور زبان اعتراف سے ان کے حق و صداقت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔

اس سپر علم، فلک فضل، آسمان کمال کے نیر تاباں سے حق و صداقت کی وہ روشنی پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے ہستی کے گوشے گوشے کو جگمگا دیا ہے کوئی ملک کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی گھر اور کوئی باغیر فرد ایسی نہیں ہے کہ اس کی شعاعیں اس تک پہنچ کر اسے منور نہ کئے ہوئے ہوں۔ جس نے صرف مادی انقلاب پیدا کیا ہے بلکہ زبردست ذہنی انقلاب پیدا کر دیا ہے جس کو ہر مکتبہ فکر کا انسان محسوس کے بغیر نہ سکا۔ اس مقدس بزرگ نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے اس زمانہ کے تمام انسانوں کو یہ

دکھا دیا کہ تعانیت و صداقت ہی اصل طاقت ہے جو لازوال ہے جس کے سامنے دولت و طاقت و کثرت اپنی تمام شان و شوکت و جلال و جبروت کے ساتھ اس کے قدموں پر ڈھیر ہے۔ ضد تعصب یا حق پوشی کی اور بات ہے ورنہ ہر حساس دل اور بیدار دماغ رکھنے والا اس حقیقت کا معترف ہے۔

آپ کی رہنمائی میں اس مملکت اسلامیہ ایران اور اس کی تعلیمات نے ہر انسان میں خواہ وہ کتنا ہی ضعیف و نہتھا کیوں نہ ہو وہ جرأت و حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ حق کی حمایت اور صدق کی حفاظت کے لئے خدا کے لیے غیر ستم پرور ہو کر میدانِ جہاد میں سر سے کفن باندھ کر نکل آتا ہے۔ اور اس طرح اپنے حقوق و فرائض پورا کرتا ہے کہ دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ظالم کے ظلم کو دور کرتا ہے۔ مظلوم کے حق کو دلا دیتا ہے خود بھی امن اور چین سے رہنا چاہتا ہے۔ دوسروں کو بھی امن و چین سے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ غرض خلقت کی تکمیل کر کے دین و دنیا کی کامیابی اور سعادت ابدی کی فراز چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور یہی ریاست اسلامیہ کا مقصد ہے۔ (باقی آئے)

جناب ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی

ترجمہ: جناب سید مہدی سرآزاد

جمہوری اسلامی ایران میں بنیادی حقوق دستور اساسی پر ایک نظر

اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور اساسی ایک مقدمہ اور ایک متن پر مشتمل ہے۔ مقدمے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے یوں ہوتا ہے :-

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم
الناس بالقيسط -

اس مقدمے کے اندریوں تو ایرانی قوم کے جہاد کی ابتداء خاص طور پر اس آخری صدی میں مشروطہ اور نہضت ملی کو قرار دیا گیا ہے لیکن فتح انقلاب پر ختم ہونے والی تحریک کا سر آغاز ۱۳۵۲ شمسی کے واقعات ہیں۔ اسی مقدمے میں ولایت فقیہ کی بنیادوں پر استوار اسلامی حکومت کی پرزور تائید کی گئی ہے۔ یہ نظریہ حضرت امام خمینی مدظلہ العالی نے شاہی نظام کے انتہائی شدید دور میں پیش کیا تھا۔ ختم ملت (قوم کا عقد)، جو دی ماہ ۱۳۵۶ء میں اپنی انتہا کو پہنچا تھا اور وہ قیمت جو قوم نے چکائی اور ہزاروں شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہاں تک کہ ہمن ۱۳۵۷ء میں اسلامی انقلاب کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ ان غاویں سے بحث کرتے ہوئے مقدمہ میں دوسرے مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

اسلامی طرز حکومت، ولایت فقیہ عادل، اسلام میں اقتقادیات ذریعہ میں مقصد نہیں جیسے غاویں پر اختصار کے ساتھ بحث ہوئی ہے، کچھ دوسرے مسائل کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

جیسے:- ”معدت دستور اساسی کی نظمیں“، ”نظریاتی فرق“، ”دستور اساسی میں مسئلہ قضا“، ”قوة مجریہ“، ”ذرائع ابلاغ عامہ“ اور ”نائبندگان“ وغیرہ۔
جلسہ خبرگان نے دستور اساسی کا متن مرتب کرنے کے بعد اس مقدمہ کو ترتیب دیا ہے۔

دستور اساسی کی بارہ فصلوں پر ایک نظر

دستور اساسی کا متن بارہ فصلوں پر مشتمل ہے اور ہر فصل کے اندر کئی کئی دفعات موجود ہیں جبکہ بارہویں فصل میں صرف ایک اصل ہے۔ اس طرح مجموعی اعتبار سے دستور اساسی ۱۷۵ دفعات پر مشتمل ہے، چونکہ بعض فصلیں لمبی ہونے کی وجہ سے کئی کئی جگہوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ جیسے ”قوة مقننہ“ اور ”مجریہ“ سے متعلق فصلیں۔

مجموعی طور پر دستور اساسی کی فصلوں میں درج ذیل مطالب پائے جاتے ہیں:-

۱۔ کلیات:

دستور اساسی کی پہلی فصل چودہ اصولوں کو بیان کرتی ہے، جو حسب ذیل ہیں:-
اسلامی جمہوریہ کی اساس، دستور اساسی کے مقاصد، موازین اسلامی سے قوانین کی تطبیق، نظریہ ولایت فقیہ کی منظوری، ملک کے انتظام عوامی آزاد کی شمولیت، مختلف سطحوں پر شورا کا قیام، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تاکید، استقلال و آزادی کے تحفظ پر زور، خاندان کے تقدس کی حفاظت، مسلم قوموں کا اتحاد، ملک کے سرکاری مذہب کا تعارف، تمام مذاہب کے پیروکاروں کے حقوق کا تحفظ اور مجموعی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔

۲۔ اسلامی جمہوریہ کی علامتیں

دوسری فصل میں چار دفعات کے تحت زبان، رسم الخط، تاریخ اور ملک کے پرچم کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔

۳۔ ملت کے حقوق :

تیسری فصل میں چوبیس دفعات میں ملت کے حقوق بیان کئے گئے ہیں۔ اور انکی حفاظت و نگرانی پر زور دیا گیا ہے۔ اسی فصل میں افراد ملت کے حقوق کے بارے میں رنگ و نسل، زبان، قوم اور قبیلہ کے امتیازات سے ہٹ کر مساوات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کو بھی مساوات کی بنیاد پر قانون کی حفاظت فراہم کی گئی ہے۔ نیز عورت کے مادی و معنوی حقوق کی بحالی اور اس کی شخصیت کے ارتقاء کے لیے اسلامی معیاروں کو ضروری قرار دیا ہے۔ خاص طور پر ایام حمل اور بچوں کی تربیت کے دوران یا عمر رسیدہ خواتین کی حمایت کرنے والے قوانین کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ ایک فصل میں انسان کی حیثیت، جان و مال، حقوق کا تحفظ، رہائش اور کام کی فراہمی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کے عقائد و نظریات کے بارے میں بھان بن اور جاسوسی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ جس کے نتیجے میں ہر عقیدے کے لئے آزادی کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے۔ البتہ ذرائع ابلاغ اور نشریات کی آزادی کو عقائد اسلامی اور عام حقوق میں عدم مداخلت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ خطوط کی چھان بین، ٹیلی فون مکالمات کا ٹیپ کرنا یا سننا، اور جاسوسی کو قانون کی اجازت کے بغیر ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی سنسر شپ اور افشاگری کو بھی منع کیا گیا ہے۔ افراد ملت کے دیگر حقوق جن کا اس فصل میں تذکرہ ہوا ہے وہ درج ذیل ہیں:-

پارٹی یا گروہ کی تشکیل، جلسے جلوس کا انعقاد اپنے پسندیدہ کام کا انتخاب، اجتماعی سہولتوں سے بہرہ ور، مفت تعلیم کی سہولت، مناسب رہائش، عدالتوں میں رجوع کا حق، وکیل کا انتخاب اور شہریت کا حصول وغیرہ۔

افراد ملت کے حقوق کی حفاظت کے لیے الزام جرم، گرفتاری اور سزاؤں کی صورت میں بھی محکم اصول وضع کئے گئے ہیں۔ ہر طرح کی ایذا رسانی سے روکا گیا ہے اور اس سلسلے میں اصل برائت پر عمل کیا گیا ہے یہاں تک کہ کسی قیدی یا جلاوطن فرد کی بھی تہاک حرمت کرنا سزا کا موجب ہے۔ دستور اساسی کے اندر افراد ملت کے حقوق کی تفصیل ہم مناسب موقعوں پر بیان کریں گے۔

۴۔ اسلامی جمہوریہ میں اقتصادیات :

چوتھی فصل میں تیرہ دفعات شامل ہیں، جو اقتصادیات اور مالی امور سے متعلق ہیں۔ اگرچہ

دستور اساسی اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اقتصاد کو اصل اور بنیاد قرار نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی اقتصادیات کو خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ اقتصادیات سے متعلق اصولوں میں بنیادی ضروریات کی فراہمی، سب افراد کے لیے کام کے حصول کی خاطر امکانات و ذرائع کی فراہمی، اقتصادیات کے جامع پروگرام کی تنظیم، کام کے انتخاب میں آزادی کی رعایت، ضرر رسانی کی ممانعت، بیرونی تسلط سے بچنے کی ضرورت، اور علوم و فنون سے استفادہ کرنے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ زراعت، مال مویشی اور صنعتوں پر زور دیا گیا ہے تاکہ عوام کی ضروریات باسانی پوری کی جاسکیں۔ دستور اساسی انفال اور عمومی سرمایہ کو فرد کی مالکیت سے خارج کرتا ہے لیکن جائز کاموں سے حاصل ہونے والے منافع کی مالکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور مالکیت کے اصول و ضوابط کو عام قوانین کے تحت طے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر اس فصل کے اندر اقتصادیات کو تین بنیادوں، سرکاری، کوآپریٹو اور خصوصی پر استوار کیا ہے، اور ہر شعبہ کے لئے حدود معین کر دئے گئے ہیں لیکن ان کی جزئیات کو عام قانون کے ذریعہ طے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ حکومت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ سود، غصب، غیر مجاز طریقہ سے سرمایہ کی فراہمی، چوری، جوئے، موقوفات کے ناجائز استعمال، سرکاری معاملات اور ٹھیکوں میں ناجائز استفادہ، بخر اور افتادہ زمینوں کی فروخت، فسق و فجور اور فحشاء کے اڈوں کے قیام اور دوسرے تمام غیر مشروع طریقوں سے حاصل کی ہوئی دولت کو ضبط کرے اور مقدار کم پہنچا دے یا بیت المال میں داخل کرے۔

۵۔ حاکمیت اور اس سے متعلق قومیں:

پانچویں فصل چھ دفعات پر مشتمل ہے۔ جیسے ملت کا حق حاکمیت اور اس سے پیدا ہونے والی قومیں میان کی گئی ہیں۔ دستور اساسی میں کائنات اور انسان پر حاکمیت مطلقہ کا حق صرف خلیفہ عالم کے لئے مختص جانا ہے۔ اور انسان کو اللہ کے جانشین کی حیثیت سے اپنے اجتماعی مقدرات کا حکم تسلیم کیا گیا ہے۔ نیز یہ امر واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کے اس الہی حق کو کوئی بھی نہیں جھین سکتا۔ ملت سے حاصل ہونے والی حکومتی قوتوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

قوت قضاویہ	قوت مجتہدہ	قوت مفننہ
------------	------------	-----------

یہ قومیں ایک دوسرے سے جدا اور مستقل طور پر ولایت امر اور اہمیت امت کی نگہ رانی میں

فرائض انجام دیتی ہیں۔ قوہ مقننہ عوامی مفاد پر مشتمل مجلس کے ذریعہ تشکیل ہوتی ہے جبکہ اہم مسائل کے بارے میں براہ راست عوام سے رائے لینے کی تجویز بھی بعض حالات میں موجود ہے۔

قوہ مجریہ ان امور کے سوا جن کی ذمہ داری صریح طور پر دہیر کو سونپ دی گئی ہے۔ صدر، وزیراعظم اور وزرائے کس میں اپنے فرائض انجام دے گی۔ قوہ قضائہ کی ذمہ داریاں عدالتوں سے مربوط ہیں۔

قوہ مقننہ

چھٹی فصل ۲۸ دفعات پر مشتمل ہے جو دفعہ ۶۲ سے ۹۹ تک دستور اساسی کی طولانی ترین فصل ہے۔ یہ قوہ مقننہ مخصوص ہے۔ یہ فصل دو بحثوں پر منقسم ہے۔ پہلی بحث میں مجلس شوریٰ کی تشکیل کے طریقے بیان ہوئے ہیں جبکہ دوسری بحث میں مجلس کے اختیارات اور صلاحیت کے بارے میں گفتگو ہے۔

مجلس شوریٰ کے نمائندے براہ راست خفیہ ووٹ کے ذریعے چار سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں جنکی تعداد ۲۴۰ ارکان پر مشتمل ہے جن میں ہر دس سال بعد اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ مجلس میں مذہبی اقلیتوں، زرتشتی، یہودی، آشوری و کلانی اور جنوب و شمال کے ارمینی عیسائیوں کا ایک ایک نمائندہ بھی ہوتا ہے۔ مجلس کی تشکیل کا طریقہ، ہیئت رئیسہ کا انتخاب، حلف برداری اور مجلس کی علاقہ کاروائی سے متعلق بھی توضیح دی گئی ہے۔ مجلس کی بنیادی ذمہ داری قانون وضع کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مذہبی احکامات اور دستور اساسی سے تجاوز منع ہے۔ مختلف موضوعات بلوں اور تجویزوں کی صورت میں مجلس میں پیش ہوتے ہیں۔ اور مجلس کو ملک کے تمام امور میں تحقیق و تفتیش کا حق حاصل ہے۔ عام قوانین کی تشریح و توضیح بھی مجلس کے فرائض میں داخل ہے۔

ہنگامی حالات میں مجلس پابندیاں بھی لگا سکتی ہے۔ البتہ مجلس (پارلیمنٹ) سے مخصوص اختیارات میں ملکی سرحدوں میں معمولی تبدیلی قبول کرنا، اندرونی اور بیرونی بلا معاوضہ امداد اور قرض کی لین دین، غیر ملکی ماہرین کی ملازمت اور سرکاری عمارتوں و اموال کا نقل و انتقال وغیرہ شامل ہے۔ مجلس کا ہر نمائندہ قوم کے سامنے جوابدہ ہے۔ نمائندگی کا حق صرف منتخب نمائندے کو حاصل ہے۔ چونکہ نمائندگی کا حق کسی اور کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح پارلیمنٹ بھی قانون وضع کرنے کا کام کسی شخص یا کمیٹی کے حوالے نہیں کر سکتی جبکہ پارلیمنٹ کے اندر تشکیل پانے والے کمیشن کچھ شرائط کے ساتھ

اس سے مستثنیٰ ہیں مجلس کے ممبران اظہار رائے میں پوری طرح آزاد ہیں۔ انہیں اپنے نظریات کو بیان کرنے کے جرم میں سزا نہیں دی جاسکتی۔

وزرائے کے لیے ضروری ہے کہ کام شروع کرنے سے قبل مجلس کا اعتماد حاصل کریں۔ وزراء اور مجلس کے سامنے جوابدہ ہیں۔ جب کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی غائبہ مجلس سوال اٹھاتا ہے تو وزیر و پیر جواب دینا لازمی ہے۔ سوال کے بعد کسی وزیر یا وزیروں کے خلاف تحریک عدم اعتماد ممبران پارلیمنٹ کی طرف سے شدید اقدام ہے۔ البتہ اس کے لیے کم از کم دس ممبروں کے دستخط ضروری ہیں اور اس کے بعد وزیر یا وزراء کی جواب دہی اور اس سلسلہ میں رائے اعتماد ضروری ہے۔ چنانچہ اگر رائے اعتماد نہ ہو تو کابینہ کے ٹوٹ جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح دفعہ ۶۷ کے تحت مجلس سے قوانین سب کاغذ کی سکوت، بھی کی جاسکتی ہے۔ اسی فصل میں شوریٰ نگہبان کی تشکیل اس کے حقوق و ذمہ داری کو بھی بیان کیا گیا ہے اس سلسلے میں ۹ دفعات مخصوص ہیں۔

شوریٰ نگہبان کے بارہ اراکین ہوتے ہیں جن میں سے فیض عادل، مٹا زمانہ اور روزمرہ کے مسائل سے باخبر چھ ارکان رہبر یا شوریٰ رہبری کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسرے چھ ارکان قانون کے مختلف شعبوں کے ماہرین ہوتے ہیں، جو شوریٰ عالی قضائی اور مجلس کی ہم آہنگی سے منتخب ہوتے ہیں۔ شوریٰ نگہبان کے اراکین کی مدت چھ سال ہے۔

شوریٰ نگہبان کے ذریعہ مجلس کی قانونی حیثیت ثابت ہوتی ہے چونکہ مجلس کے تمام مصوبات شوریٰ نگہبان کی تائید کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ شوریٰ نگہبان کی ذمہ داری مصوبہ قوانین کو موازنہ اسلامی اور دستور اساسی سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ دستور اساسی سے مطابقت کے سلسلہ میں تمام بارہ اراکین کو رائے دینے کا حق ہے جبکہ موازنہ اسلامی سے ہم آہنگی کے مسئلے میں صرف تبقیہ اراکین ہی رائے دے سکتے ہیں۔ دستور اساسی کی تفسیر و توضیح بھی شوریٰ نگہبان کی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں پہلے یعنی ۹ دوٹوں سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ شوریٰ نگہبان کی ایک اور ذمہ داری مدارتی، پارلیمانی اور مجلس خبرگان کے انتخابات اور ریفرنڈم کی نگرانی کرنا ہے۔

۴۔ مشورتی کمیٹیاں :

قانون اساسی کی ساتویں فصل مشورتی کمیٹیوں سے متعلق ہے اس میں ۱۰۰ سے ۱۰۶ تک دفعات

شامل ہیں۔

چھوٹے بڑے شہروں، دیہاتوں، مختلف علاقوں اور صوبوں میں اجتماعی، اقتصادی، ثقافتی، زرعی اور حفظان صحت کے پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے مشورتی کمیٹیوں کے قیام پر زور دیا گیا، مشورتی کمیٹیوں کے اراکین کا انتخاب عوام کرتے ہیں بلکہ مشورتی کمیٹیوں کے اراکین اعلیٰ صوبائی کونسل ہے۔ جو تمام صوبوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس اعلیٰ مشورتی کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دائرہ اختیارات کے اندر رہتے ہوئے براہ راست یا حکومت کے توسط سے تحقیق یا تعویب کی خاطر پارلیمنٹ میں تجویز پیش کرے۔

کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں، گورنروں اور دوسرے سرکاری عہدیداروں پر لازم ہے کہ مشورتی کمیٹیوں کے دائرہ کار کے اندر ان کے احکام کی اطاعت کریں۔ اسی طرح توبیدی، صنعتی، زرعی اداروں میں بھی مزدوروں، کسانوں، ملازموں اور ڈائریکٹروں پر مشتمل شورعی کا قیام مل میں آنا چاہیے۔ بلکہ تعلیمی، اداری اور خدمات سے متعلق جگہوں پر بھی شورعی قائم ہونی چاہیے۔ شورعی کو قانون و ضوابط سے مخالفت کی صورت میں کالعدم قرار دیا جاسکتا ہے۔ مخالفت قانون کی تشخیص کا طریقہ قانون معین کرے گا۔ البتہ کالعدم قرار پانے والی مشورتی کمیٹیوں کو عدالت میں شکایت کا حق حاصل ہے۔

دہبری :

دستور اساسی کی آٹھویں فصل دہبر یا شورای دہبری کے بارے میں ہے۔ یہ فصل (۱۰۷ تا ۱۱۲) چھ اصولوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے دہبر یا شورای دہبری کے انتخاب کے طریقے کو تین شکلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ عوام کی بھاری اکثریت کسی شخص کو مرجع دہبر کے طور پر تسلیم کرے۔ ایسی صورت میں مجلس خبرگان سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، جس طرح امام غنی مذہب کے بارے میں انجام پایا۔ دوسری صورت میں عوام کی منتخب مجلس خبرگان کسی شخص کو اس صلاحیتوں کے پیش نظر منتخب کرتی ہے۔ جبکہ تیسری صورت یہ ہے کہ مجلس خبرگان صلاحیتوں کی تحقیقات کے بعد ۲ یا ۵ افراد پر مشتمل شورای دہبری کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن اراکین مجلس خبرگان کا انتخاب طریق کار اور صلاحیت اس قانون کے تحت ہے، جسے فقہای شورای نگہبان

پاس کرنے کے بعد رہبر کی منظوری کے لیے ان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ عمل بھی انجام پا چکا ہے۔ رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعیت کے قابل اور علمی و اجتہادی صلاحیت و تقویٰ کے مالک ہوں اس کے علاوہ قیادت کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی، اجتماعی بصیرت نیز شجاعت، قدرت، اور تدبیر کے بھی حامل ہوں۔

رہبر یا شورای رہبری کی ذمہ داریاں درج ذیل چھ حصوں میں بیان ہوئی ہیں۔
شورای نگہبان کے حق اراکان کا تقرر، ملک کی عدالتوں کے اعلیٰ ترین فرد کا تقرر، مسلح افواج کی قیادت، عوام کی طرف سے صدر منتخب ہونے کے بعد صدارتی حکم کا صدور، ملکی مفادات کے پیش نظر صدر کو عہدے سے برطرف کرنا، جبکہ چیف جسٹس قانونی فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے سلسلے میں صدر کے خلاف فیصلہ صادر کر دے یا مجلس شورائی کی نظر میں سیاسی اعتبار سے صدر اپنے عہدے کا اہل نہ رہے۔ سپریم کورٹ کی تجویزوں کی روشنی میں اسلامی قانون کے مطابق سزائوں میں تخفیف یا عفو دستور اساسی میں رہبر یا شورای رہبری کی برطرفی کے بارے میں بھی غور کیا گیا ہے جب کہ کبھی رہبر اس مقام کے لیے لازمی شرائط میں سے کسی ایک کا اہل نہ رہے یا فرائض کی انجام دہی میں کمزور ہو۔ اور خبرگان اس ضعف اور شرط کی کمی کو محسوس کریں تو رہبر کو تہانے کے لیے اقدام کیا جاسکتا ہے۔ اس برطرفی سے متعلق طریقہ کار اور قانون کا فیصلہ مجلس خبرگان کے پہلے اجلاس پر رکھ چھوڑا ہے۔ رہبر کے لیے اتنے اختیارات، خصوصیات اور صلاحیتوں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ قانون کے سامنے رہبر کو کوئی امتیاز نہیں دیا گیا ہے بلکہ قانون کی نگاہ میں ملک کے تمام دوسرے افراد کے مانند ہیں۔

۹. قوہ مجریہ:

دستور اساسی کی نویں فصل قوہ مجریہ سے متعلق ہے جو تین بخشوں پر مشتمل ہے۔ اس فصل میں (۱۱۳ سے ۱۵۱ تک) ۳۹ دفعات شامل ہیں۔

پہلی بحث صدر جمہوریہ سے متعلق ہے۔ دوسری بحث وزیراعظم اور وزراء کے بارے میں، اور تیسری بحث فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے مخصوص ہے۔

دستور اساسی میں صدر جمہوریہ کو دوسرے کے بعد ملک کا سب سے اعلیٰ عہدیدار بتایا گیا ہے، جس کے فرائض میں تو وہ مجریہ کی قیادت، دستور اساسی کا نفاذ، مجریہ، مقننہ اور عدلیہ ارتباط اور ہم آہنگی کا برقرار کرنا شامل ہے۔ صدر جمہوریہ براہ راست عوام کی رائے سے چار سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ جبکہ مدت صدارت گزرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ دوبارہ صدارت کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں۔

صدر کا انتخاب مذہبی سیاسی شخصیتوں میں ہوگا اس کے علاوہ صدر جمہوریہ کے لیے ایرانی الاصل ایرانی شہریت کا حامل، مدیر و عدل، امین و متقی، درخشاں، فاضی کا حامل، اسلامی جمہوریہ ایران کے بنیادی اصولوں پر ایمان و اعتقاد رکھنا نیز سرکاری مذہب کا پیروکار ہونا ضروری ہے۔ صدر جمہوریہ عوام کی مطلق اکثریت سے الیکشن میں حصہ لینے والے عوام کے کم از کم ۵۱ فیصد ووٹ سے منتخب ہوں گے۔ اگر پہلی مرتبہ صدارت کا امیدوار مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکا تو دوبارہ الیکشن منعقد ہوگا۔

صدارتی انتخابات دورہ صدارت کے ختم ہونے سے ایک ماہ قبل شورای نگہبان کی نگرانی میں انجام پانا چاہئے۔ صدر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے مجلس شورای اسلامی میں شورای نگہبان کے اکیس اور چیف جسٹس کی موجودگی میں حلف اٹھائے گا۔ صدر قوم کے سامنے جوابدہ ہے۔ صدر کے فرائض میں سے مجلس کے مصوبات پر دستخط کرنا اور ان کو نافذ کرنے کے لیے ذمہ داروں کے حوالے کرنا بھی ہے نیز مجلس رائے اعتماد حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم کی تقرری کے حکم نامے پر بھی صدر دستخط کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حکومتوں کے ساتھ معاہدوں پر بھی صدر ہی دستخط کریں گے۔ البتہ اس کے لئے پہلے مجلس کی منظوری ضروری ہے۔ صدر اپنی صدارت میں کابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور اگر حکومت کے مصوبات کو غیر قانونی تصور کریں تو تجویز نظر کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے سفیروں سے اسناد سفارت قبول کرنا اور دوسرے ممالک میں بھیجے جانے والے سفیروں کے کاغذات پر دستخط کرنا بھی صدر مملکت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سرکاری نشانات کا دینا بھی صدر کا فریضہ ہے۔

دستور اساسی میں ماضی صدارتی کمیٹی کے بارے میں بھی غور کیا گیا ہے۔ صدارتی کمیٹی میں ملک کے چیف جسٹس، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے اسپیکر شامل ہوتے ہیں۔ یہ کمیٹی صدر مملکت کی صدارت

سے علیحدگی ، دو ماہ سے زیادہ کی بیماری یا موت کی صورت میں تشکیل پاتی ہے یا صدر معزول ہو جائے اور بعض وجوہات کی بناء پر انتخابات منعقد نہ کرائے جاسکیں۔ صدارتی کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا طریقہ کار اختیار کرے کہ سپریم کورٹ کے اندر دوسرے صدر کا انتخاب عمل میں آسکے۔ ریفرنڈم کے سوا اس کمیٹی کے پاس صدر کے پورے اختیارات ہوتے ہیں۔ عارضی صدارتی کمیٹی کے دوران نہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی جاسکتی ہے اور نہ ہی دستوراسی میں نظر ثانی و ترمیم کی جاسکتی ہے۔

اس فصل کی دوسری بحث وزیراعظم اور وزراء کے متعلق ہے اگرچہ وزراء وزیراعظم کی تجویز اور صدر جمہوریہ کی توثیق سے مقرر ہوتے ہیں۔ لیکن مجلس سے رائے اعتماد لینا ضروری ہے۔ وزراء کی تعداد اور اختیارات کا مسئلہ عمومی قوانین کے تحت طے کیا جاتا ہے۔ کابینہ کا سربراہ وزیراعظم ہوگا۔ اور وزیراعظم وزراء کی کارکردگی پر نگرانی کرے گا۔ نیز حکومت کے پروگرام کو ہم آہنگ کرنے کی تدبیر کرے گا۔ حکومت کے منصوبوں اور پالیسیوں کو وزیروں کے مشورے سے معین اور نافذ کرے گا اور مجلس کے سامنے وزیراعظم کابینہ کی کارکردگی کے بارے میں جواب دہ ہے اگرچہ ہر وزیر مجلس کے سامنے خود اپنی ذمہ داریوں کے لئے جواب دہ ہے لیکن کابینہ میں تصویب شدہ امور میں دوسرے وزیروں کی کارکردگی میں بہیم و سر یک ہے۔ وزیراعظم کے اپنے عہدے پر باقی رہنے کے لیے مجلس کا اعتماد ضروری ہے۔ حکومت اپنا استعفیٰ صدر جمہوریہ کو پیش کرے گی اور نئی حکومت قائم ہونے تک اپنے فرائض انجام دیتی رہے گی۔

تمام وزیروں کی تقرری و برطرفی کا اختیار وزیراعظم کے ہاتھ میں ہے لیکن صدر جمہوریہ کی منظوری شرط ہے اور ہر نئے وزیر کے لیے مجلس سے رائے اعتماد لینا ضروری ہے۔ اگر حکومت پر اظہار اعتماد کے بعد آدھے وزراء بدل جائیں تو حکومت کے لیے دوبارہ مجلس سے رائے اعتماد لینا ہوگا۔

کابینہ کی ذمہ داریوں میں سے اجرائی اصولوں کی تدوین اور اداری فرائض کی انجام دہی ہدایات جاری کرنا ہے۔ ہر وزیر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کابینہ میں طے شدہ امور کی حدیں سرکلر جاری کرے بشرطیکہ وہ قوانین کے منافی نہ ہوں۔

دستور اساسی سرکاری یا عمومی اموال سے متعلق دعاوی اور ان کے عدالت میں لے جانے کے لیے بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے لئے کابینہ کی منظوری نیز مجلس کی یا خبری کو لازمی قرار دیتا ہے اور فریق کے غیر ملکی ہونے کی صورت میں پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔

بنیادی قانون میں ازکاب جرم کی صورت میں صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور وزراء کو بھی عام شہریوں کی صف میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے خلاف عام عدالتوں میں تحقیقات کرائی جاسکتی ہے۔ کسی قسم کی مراعات نہیں دی گئی ہے فقط تحقیقات کے بارے میں پارلیمنٹ کو مطلع ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ شہری سرکاری رہبری کے اراکین، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزراء ان کی بیویوں اور بچوں کی جائداد اور سرمائے کے بارے میں تحقیقات کرنے کی ذمہ داری ملک کی اعلیٰ عدالت کے ذمہ ڈالی گئی ہے تاکہ عہدوں پر فائز ہونے سے قبل و بعد کے سرمایوں کا اندازہ لگایا جاسکے تاکہ اپنے حق سے زیادہ اموال پر قبضہ نہ کیا جاسکے۔ ساتھ ہی یہ تاکید بھی موجود ہے کہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزراء سمیت دوسرے سرکاری عہدیداروں اور ملازموں کو ایک سے زیادہ عہدوں پر فائز رہنے کی اجازت نہیں۔ صرف وزیر اعظم ضروری مواقع پر وقتی طور پر چند وزارت خاںوں کی ذمہ قبول کر سکتے ہیں۔

توہ مجریہ سے متعلق تیسری بحث میں فوج اور سپاہ پاسداران پر توجہ دی گئی ہے، جس کے مطابق ملک کی آزادی، سرزمین اور نظام جمہوری اسلامی کی حفاظت، فوج کی ذمہ داری ہے۔ اسی لئے فوج کو اسلامی نظریاتی اور عوامی ہونا چاہئے۔ فوج میں ایسے افراد کو بھرتی کرنا چاہئے جو انقلاب کے مقاصد پر ایمان رکھتے ہوں اور ان مقاصد کے حصول کی خاطر قربانی پر آمادہ ہوں۔ اسی لیے یہ وصفت کردی گئی ہے کہ کوئی غیر ملکی شخص فوج اور انتظامی قوتوں میں ملازم نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ملک کے اندر کسی غیر ملک کو فوجی اڈوں کے قیام کی اجازت ہوگی۔

امن کے زمانے میں فوج کو امدادی، تعلیمی، پیداواری اور جہاد سازندگی کے امور میں مدد کرے گی۔ لیکن عدل اسلامی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور صرف اس حد تک کہ فوج کی جنگی صلاحیتیں متاثر نہ ہوں۔ فوجی وسائل سے ذاتی استفادہ کرنا یا فوجیوں سے ذاتی ملازم یا ڈرائیور کی حیثیت سے کام لینا ممنوع ہے۔ فوجیوں کی ترقی و تنزلی قانون کے مطابق انجام پائے گی۔ انقلاب اور اس کے ثمرات

کے تحفظ کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دستور اساسی میں قانونی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مسلح افواج اور سپاہ پاسداران کی ذمہ داری اور دائرہ کار قانون معین کرے گا۔ آخر میں حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام افراد ملت کے لیے فوجی تربیت کے منصوبے اور وسائل فراہم کرے تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد میں مملکت اسلامیہ اور اسلامی جمہوریہ کے نظام سے مسلح دفاع کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لیکن اسلحہ رکھنے کے لئے سرکاری اجازت نامے ضروری ہیں۔

خارجہ پالیسی:

۱۰۔ دستور اساسی کی دسویں فصل خارجہ پالیسی سے متعلق ہے جس چار اصول (۵۲ سے ۵۵ تک) ہیں۔ اگرچہ خارجہ پالیسی توہ مجریہ کی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے لیکن اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے ایک الگ فصل رکھی گئی ہے۔ آئین کے مطابق خارجہ پالیسی میں نہ کسی ملک کی دخالت کو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ نہ ہی کسی ملک میں مداخلت مقصود ہے۔ بلکہ ملک کے جغرافیائی حدود اور آزادی کی حفاظت تمام مسلمانوں کے حقوق کا دفاع، سپر پاور کے مقابلہ میں غیر جانبداری، غیر محارب ملک کے ساتھ صلح آمیز تعلقات وغیرہ خارجہ پالیسی کے مقاصد ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے تمام معاہدے ممنوع قرار پائے ہیں جن کے نتیجے میں ملک کے قدرتی وسائل، اقتصادیات، ثقافت، فوج اور ملک دوسرے شعبوں میں غیر ملکی تسلط قائم ہو جائے۔

اس فصل میں آیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اسلامی مقاصد کے تحت تمام معاشروں میں انسانوں کی بہتری کی متمنی ہے اور آزادی، استقلال نیز حکومت حق و عدل کو تمام انسانوں کا بنیادی حق تصور کرتی ہے۔ اسی لیے دوسری ملتوں کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کار بند رہے ہوئے پوری دنیا میں سامراجیت کے خلاف مستضعفین کی حق طلبانہ تحریکوں کی حمایت کرتی ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر ایسے افراد کو سیاسی پناہ فراہم کرتی ہے جو ایران کے قوانین کے مطابق تباہ کار اور دغا خاں نہ ہوں۔

۱۱۔ عدلیہ:

دستور کی گیارہویں فصل عدلیہ سے متعلق ہے جو (۱۵۶ سے ۱۶۴ تک) ۱۹ دفعات پر مشتمل ہے۔

مدیر ایک مستقل طاقت ہے جو فرد اور اجتماع کے حقوق کی حامی اور عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داری ہے۔ قوہ عدلیہ کے اعلیٰ اختیارات شوریٰ عالی قضائی نامی کونسل کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کونسل پانچ اراکین پر مشتمل ہے جن میں سے دو رکن چیف جسٹس اور آٹا رنی جنرل ہیں۔ ان کو درجہ اجتہاد پر فائز اور عدالتی امور سے آگاہ ہونا چاہئے۔ انھیں سپریم کورٹ کے قاضیوں کے مشورے سے ہر منصوبہ کرتا ہے۔

بقیہ تین اراکین بھی امور عدالت سے واقف اور مجتہد ہوتے ہیں۔ جو عدالتوں کے قاضیوں کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں۔

شوریٰ عالی قضائی کے اراکین پانچ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ بھی منتخب ہو سکتے ہیں۔

قوہ قضائہ اور قوہ مجریہ دوہے مقننہ کے درمیان تعلقات و ہم آہنگی برقرار کرنے کی ذمہ داری وزیر قانون پر ہے۔ وزیر قانون کو شوریٰ عالی قضائی کی تجویز پر وزیر اعظم مقرر کریں گے اس فصل میں عدلیہ کے فرائض پانچ مرحلوں میں بیان ہوئے ہیں۔

- ۱۔ شکایات کی تحقیقات اور ان سے متعلق فیصلے کرنا۔ زیادتیوں، شکایتوں، دعووں اور دشمنیوں کو رفع و دفع کرنا نیز امور حبسہ کے بارے میں فیصلہ دینا۔

۲۔ عوامی حقوق کا احیاء، عدل و انصاف اور شروع آزادیوں کی توسیع۔

۳۔ قوانین کے بہتر اجراء کی خاطر نظارت و نگرانی۔

۴۔ جرائم کا پتہ لگانا، تحقیقات کرنا، مجرمین کے لیے سزا و تعزیر تجویز کرنا، اسلامی قانون جنرل کے تحت حدود کا نفاذ کرنا۔

۵۔ جرائم کی روک تھام اور مجرمین کی اصلاح کے لیے مناسب اقدام کرنا۔

شوریٰ عالی قضائی کے فرائض بھی تین مرحلوں میں یوں بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ قوہ قضائہ کی ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب تنظیموں کا قیام۔

۲۔ اسلامی جمہوریہ کے مناسب حال عدالتی بل تیار کرنا۔

۳۔ عادل اور شائستہ قاضیوں کو مقرر کرنا۔ اور قانون کے مطابق قاضیوں کی معزول،

تبدیلی، جگہ کا تعین ترقی اور اختیارات کا فیصلہ کرنا وغیرہ

ملک کی عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے کہ عدالتوں میں قوانین کے صحیح اجراء کی نگرانی کرے۔ عدالت عالیہ شوریٰ عالی قضائی کے معین کردہ اصول و ضوابط کے تحت تسکین پاتی ہے اور عدالتوں کی کاروائیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

”دیوان عدالت اداری“ (جہاں سرکاری ملازمین کی شکایات اور اداری جرائم کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے) شوریٰ عالی قضائی کی نگرانی میں قائم ہوگا تاکہ سرکاری کارندوں اور حکومتی طریقہ کے خلاف عوام کی شکایتوں کی شنوائی ہو سکے۔

”سازمان بازرسی کل کشور“ شوریٰ عالی قضائی کی نگرانی میں قائم ہوگا تاکہ قوہ قضائہ ملک میں قانون کے صحیح اجراء سے متعلق نگرانی کر سکے۔

قاضیوں کے خصوصیات اور شرائط کو فقہی اصولوں کی روشنی میں قانون طے کرے گا جبکہ قاضی کو قانونی فیصلوں کی ادائیگی کیے آزادی اور استقلال حاصل ہے۔ چنانچہ قاضی کو جب تک عدالتی کارروائی کے ذریعہ مجرم اور غیر قانونی کاروائیوں کا مرتکب ثابت نہ کیا جائے، اپنے عہدے سے ہٹایا نہیں جاسکتا یہی نہیں بلکہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے عہدے یا محل خدمت میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ البتہ شوریٰ عالی قضائی کے اراکین معاشرے کی مصلحت کے پیش نظر اتفاق رائے کے ساتھ استثناء ایسا کر سکتے ہیں۔

مقامات کی کارروائی علنی ہوگی جس میں لوگوں کی شرکت پر کوئی پابندی نہیں مگر یہ کہ عدالت یہ تجویز کرے کہ کسی مقدمے کی کھلی کارروائی عفت عمومی و نظم و ضبط کے منافی ہے تو کھلی سماعت نہ ہو یا مقدمے کے فریقین کی علنی سماعت نہ کرنے کا تقاضا کریں۔ سیاسی اور مطبوعاتی مقامات کی سماعت کھلی عدالت میں ہیئت منصفہ کی موجودگی میں ہوگی اور انصاف سے متعلق ہیئت منصفہ کے شرائط و اختیارات اور اس کے انتخابات کا طریقہ کار نیز سیاسی جرم کی تعریف و فیروام قوانین کے تحت طے ہوگی۔

فوج، پولیس، پاسداران انقلاب اور سرحدی حفاظتی فورس کے ان جرائم کی چھان بین جن کا تعلق ان کے نظامی و انتظامی فرائض سے ہو اور ان کے خلاف مقدمات کی سماعت فوجی عدالت میں ہوگی جبکہ ان افراد کے جرائم کے مقدمات عام عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ اگرچہ فوجی عدالت بھی عدلیہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ قاضی کا فرض ہے کہ ہر مقدمے کا فیصلہ تدوین

قوانین کی تلاش کرے لیکن میسر نہ آنے کی صورت میں اسلام کے مقبر معادریا مقبر فتواؤں کی روشنی میں فیصلہ صادر کرے۔

قاضی کسی مقدمے کا فیصلہ نہ دیتے کے لیے، سکوت، مبہم، یا مدون قوانین کے متعارض ہونے کا بہانہ کر کے صدور حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ عدالت کا حکم مدلل ہو اور جن قانونی دفعات کے مطابق اس نے فیصلہ کیا ہے ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔

کسی فعل کا ارتکاب یا ترک بعد میں بننے والے قوانین کی اساس پر جرم شمار نہیں ہوگا۔ عدالت کے قاضیوں کا فریضہ ہے کہ حکومت کے ایسے سرکلر اور ہدایت ناموں پر عمل نہ کریں جو اسلامی احکام کے خلاف یا قوہ مجریہ کے اختیار سے باہر ہوں۔ اس کے علاوہ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے احکام کو لغو کرنے کے لیے محکمانہ امور سے متعلق عدالت (دیوان عدالت اداری) سے درخواست کرے۔ اس فصل میں قاضیوں کی غلطی سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی پیش بینی ہوئی ہے، اور طے پایا ہے کہ جب کبھی قاضی موضوع حکم یا تعلیق حکم میں غلط فہمی کی بناء پر عمداً غلطی کا مرتکب ہو جائے جس کے نتیجے میں کسی کو مادی یا معنوی نقصان پہنچے تو تفصیر عمدی ہونے کی صورت میں احکام اسلامی کی روشنی میں مقصر ضامن ہے۔ دوسری صورت میں حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ اس خسارے کا ازالہ کرے۔

۱۲۔ ذرائع ابلاغ عامہ:

دستور اساسی کی آخری فصل ذرائع ابلاغ کے بارے میں ہے۔ اس فصل کی ایک ہی دفعہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ عامہ (ریڈیو، ٹیلی ویژن) کو اسلامی احکام کے مطابق انتشارات اور تبلیغات کی آزادی حاصل ہے۔ یہ ادارے مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کی مشترکہ نگرانی میں کام کریں گے اور اس نگرانی کا طریقہ کار عام قوانین معین کریں گے۔

نتیجہ:

ہم نے دستور اساسی کی بارہ فصلوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان ۱۷ دفعات کا ذکر

کر دیا ہے جن سے دستوراسی مرتب ہوا ہے۔ دستوراسی کا یہ مجموعہ مجلس خبرگان کے کل ممبروں کی دو تہائی اکثریت کی حمایت سے آبان ماہ کی ۲۴ تاریخ ۱۳۵۸ھ ش مطابق ۲۴ ذی الحجہ ۱۳۹۹ء کو تصویب ہوا۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے اس لیے ہمارا دستوراسی جو دہویں صدی کے آخری دنوں میں مکمل ہوا۔ چنانچہ ہم نے پندرہویں صدی کا آغاز اس نئے قانون کے زیر سایہ کیا۔ اگرچہ ان قوانین کو بنے ہوئے صرف چند سال کا مختصر عرصہ گزرا ہے اور ابھی اس کے بعض اصولوں کے نفاذ کے طریقہ کار کو معین کرنے کے لیے عام قوانین بنینے ہیں پھر بھی ملک میں رونما ہونے والی تبدیلیوں نے دستوراسی کو چھامانے کا موقع فراہم کر دیا یہاں تک کہ جن دفعات کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید وہ ایک طویل مدت کے بعد قابل عمل ہوں۔ لیکن اسی مختصر عرصے میں ان کے بارے میں بحث و گفتگو انجام پائی اور نفاذ بھی ہو گئے۔ مثلاً دفعہ ۱۱ میں ہے کہ قوای مسلح افواج کی ہائی کمان ولی فقیہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن اس کے نفاذ اور طریقہ کار میں بحث و گفتگو تھی۔ ایسے حالات میں عراق نے ایران پر جنگ مسلط کر دی اور اس دفعہ پر بہترین طریقہ پر عمل ہو گیا بلکہ وقتی طور پر ہائی کمان دوسرے کو سونپ دینے کا بھی امتحان ہوا۔ اسی دفعہ کی پانچویں شق کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ شاید ایک صدی کے دوران بھی ایسا موقع نہیں آئے گا۔ لیکن اس شق پر بھی انہی چند برسوں میں بہتر طریقے سے عمل ہوا اور پہلے صدر مملکت کو اس شق پر عمل کرتے ہوئے برطرف کر دیا گیا۔ چونکہ مجلس شورا نے صدر مملکت میں سیاسی بعیرت کے فقدان پر رائے دی اور رہبر ملک کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی معزولی کا حکم صادر فرمایا۔ اسی مختصر مدت میں ایک صدارتی امیدوار کے ایرانی الاصل ہونے کے سلسلہ میں شک ہوا۔ چنانچہ وہ خود بخود الیکشن سے الگ ہو گئے۔ محدود زمانے کے لیے صدارتی کمیٹی کا قیام جو نساذ و نادری امکان پذیر سمجھا جاتا تھا مختصر مدت کے اندر دو مرتبہ صدارتی کمیٹی تشکیل دینی پڑی۔ نیز دوسری اور تیسری صدارت کے انتخابات قانون میں معین پچاس دنوں کے اندر کرائے گئے۔ شوری موقت ریاست جمہوری سے متعلق ایک نادر اعتراض صدر مملکت اور وزیراعظم کی ایک ساتھ تہادت کے موقع پر ختم ہوا جب دفعہ ۱۳ کے سلسلہ میں شوری نگہبان کی توضیحات کے پیش نظر صدارتی کمیٹی دو افراد پر مشتمل اس شرط کے ساتھ تشکیل پائی کہ دونوں کے نظریات ایک ہوں چنانچہ پارلیمنٹ کے سپیکر اور

چیف جسٹس پر مشتمل صدرالتی کیٹیجی نجی جس نے اتفاق رائے سے مجلس میں نئے وزیراعظم کا نام پیش کر دیا۔ ان واقعات سے یہ ممکن نظر آنے لگا کہ دستور اساسی میں پیش آنے والی ساز و نادر مشکلات کو شوریائی نگہبان کی توضیح کے ساتھ حل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا بجا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا نیا دستور متحرک ہے اور مشکل حالات میں تیزی کے ساتھ منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دستور اساسی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ملک کے قوانین کے لیے بنیادیں فراہم کرے اور ہر روز اس میں تبدیلی و اصلاح کی ضرورت نہ ہو۔

حواشی:

۱۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور ایرانی معاشرے کی ثقافتی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی بنیادوں کا آئینہ دار ہے جو اسلامی اصول و ضوابط کی اساس پر قائم ہیں اور جو تمام امت اسلامی کی دلی انگوں کو منعکس کرتی ہیں۔ ایران کے عظیم الشان اسلامی انقلاب کی ماہیت نے اور اپنے نقطہ آغاز سے فتح و نصرت کے حصول تک کی جدوجہد نے، جو عوام کے تمام طبقات میں جاری و ساری رہی ہے، اس بنیادی انگ اور اساسی تمنا کو واضح کیا ہے اور اب اس دور فتح یابی کی ابتدا میں یہ عظیم قوم یک جان ہو کر اس تمنا کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔

گزشتہ صدی میں برپا ہونے والی دیگر ایرانی تحریکات کے مقابلے میں اس انقلاب کا امتیازی نشان اس کا اسلامی اور علمی ہونا ہے، ایران کے مسلمان عوام نے جو رد و استبداد کے خلاف تحریک شریعت اور استعار کے خلاف برپا ہونے والی اس تحریک سے، جس کا مقصد پٹرول کو قومیانہ تھا، گذر کر جو گراں قدر تجربہ حاصل کیا، اس سے ان کو اس امر کا احساس ہوا کہ ان تحریکوں کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں جدوجہد کی اساس میں علمائے دین کا ہاتھ نہ تھا۔ ہر چند کہ گزشتہ تحریکوں میں اسلامی فکر اور علمائے دین کی رہبری نے اپنا حصہ ضرور ادا کیا لیکن چونکہ یہ جدوجہد اپنے اصلی اسلامی مراکز سے دور رہی، اس لیے ان تحریکوں میں بہت جلد دست روی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس لیے قوم کے شعور بیدار کرنے کے لیے علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی مدظلہ کی رہبری میں اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ اس تحریک کے تار و پود کو صحیح اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق تشکیل دیا جائے۔ اس دفعہ ملک کے علمائے

دین اور طلبہ، عوام کے نشہ زبانی نہ صرف اول میں جنگ آزما ہوئے اور ان کی رہنمائی میں کار فرما ہونے والے ادیبوں اور تعلیم یافتہ روشن خیال لوگوں نے اپنے اندر ایک نئے جوش و خروش کا احساس کیا (ایران کی اس تحریک کا آغاز ۱۳۸۲ ہجری قمری میں ہوا جو ۱۳۴۱ ہجری شمسی کے اور ۱۳۶۳ء کے مطابق ہے۔

۲۔ تحریک کا آغاز :

حضرت امام خمینی نے اس نام نہاد ”انقلاب سفید“ کے خلاف علم جہاد بلند کیا جس کا مقصد امر کی سازش کے وسیلے سے استبدادی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا اور ایران کے سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کو عالمی امپریلزم کے ساتھ استوار کرنا تھا امام خمینی کی اس مخالفت نے پوری قوم کو حرکت میں لانے کے لیے اساسی عامل کی حیثیت اختیار کی۔ اس کے بعد ملت اسلامیہ کا وہ انقلاب عظیم و فوہن برپا ہوا جس کا نقطہ آغاز خود ۱۳۴۲ ہجری شمسی (جون ۱۹۶۳ء) میں نمودار ہوا اور جو دراصل اس عظیم الشان تاریخی کارنامے کے وقوع پذیر ہونے کی ابتداء تھی۔ اس انقلاب نے اسلامی رہبری کے سلسلے میں امام خمینی کی مرکزی حیثیت کو محکم کر دیا۔ امریکی مشیروں کے تحفظ کے کالے قانون کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں خمینی کو ایران بدر کر دیے جانے کے باوجود قوم اور امام خمینی کے درمیان مضبوط تعلقات برقرار رہے اور مسلمان قوم نے باطمینان پڑھے لکھے طبقے نے جو پیری امام خمینی کے عہد پر کاربند تھا اور مجاہد علمائے دین نے قید و بند تشدد، پھانسیوں اور ملک بدر کیے جانے کے باوجود اپنی راہ پیدا کی۔

اس دوران میں معاشرے کے باسعود اور ذرے دار افراد نے دینی مدارس مسجدوں اور یونیورسٹی کے مورچوں سے عوام کو روشنی دکھانے کی ذمہ داری قبول کی اور اسلام کی انقلابی و بامرد رس گاہ سے اثرات حاصل کر کے یہ کوشش کی کہ مسلمان قوم میں جدوجہد اور دینی شعور کی سطح کو بلند کیا جائے۔ استبدادی اور ظالمانہ حکومت نے مدسہ فیض، یونیورسٹی امداسی طرح کے اداروں پر جہاں انقلاب کا لاد پاک رہا تھا، حملہ کر کے عوام کے انقلابی غیظ و غضب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مکروہ و حشیانہ اور ظالمانہ اقدامات کا آغاز کیا۔ ان حالات میں ہماری مسلمان قوم نے پھانسی کے تختوں، قرون وسطی کے آلات تشدد میں اور طویل کی قید کی مورچوں میں اپنے اس عزم راسخ کی قیمت ادا کی کہ اس جدوجہد کو برقرار رکھا جائے۔ ہزار ہا جوان مسلمان مردوں اور عورتوں کے فوج نے جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے میدانوں میں گولیوں کا نشہ بنے یا لگی کوچوں میں دشمن کی بیخ

کی زد میں آئے، ایران کے اسلامی انقلاب کو قیام و استمرار بخشا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے مختلف مواقع پر جاری ہونے والے بیانات اور پیغامات نے امت اسلامی کے عزم و ارادہ کو مزید گہرائی اور توانائی بخشی۔

۳۔ حکومت اسلامی :

ولایت فقیہ کی اساس پر اسلامی حکومت کے قیام کے تصور نے، جو امام خمینی نے پیش کیا اور اس وقت جب استعماری حکومت کا جبر و تشدد اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، مسلمانی عوام کے اندر ایک مخصوص روح متعاضدیت پھونک دی اور اسلامی جدوجہد کے لیے راہ کھول دی جس نے ملک کے اندر اور باہر مخلصان مجاہدین کی طرف سے برپا ہونے والی جدوجہد آزادی کو تیز کر دیا۔

یہ تحریک اسی نہج پر جاری رہی یہاں تک کہ عوام کے غیظ و غضب اور یہ اطمینان نے، جو ملک کے اندر روز افزوں تشدد و جبر کا نتیجہ تھی، مجاہد علماء و طلبہ کو تحریک کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لینے پر مجبور کر دیا اور اسے چار دانگ مائتم میں پھیلادیا جس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ظلم و جبر و تشدد میں کمی پیدا کرے۔ اس نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ ملک کے اندر سیا فضا کو آسودہ کرے تاکہ یوں بزم غم و غمش اپنے آپ کو آخری زوال اور سقوط سے بچانے کے لیے مناسب پیش بندی کر سکے۔ لیکن قوم نے، جو جوش سے سرشار، شعور سے بہرہ ور اور چٹان سے پختہ تر ارادے کا مالک تھی، امام خمینی کی بے مثال رہنمائی اور ناقابل تسخیر رہبری و قیادت میں بالآخر کامرانی و فتح یابی کو حاصل کیا اور ایک نیاں ہو کر نئی راہ پر گامزن ہو گئی۔

۴۔ عوامی غیظ و غضب :

۱۷ دی ۱۳۵۶ ہجری شمسی (۷ جنوری ۱۹۷۷ء) کو حکومت وقت کی طرف سے شائع ہونے والے توہین آمیز خط نے، جس میں علماء و دین باخسوس حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی کی تہک عزت کی گئی تھی، اس تحریک کو ہمیز دی اور ملک کسٹول و عرض میں عوامی غیظ و غضب کا طوفان پھٹ پڑا۔ عوام کے غصے کے اس سیلاب کی روک تھام کے لیے حکومت نے کوشش کی کہ ان احتجاجی مظاہرات کو خون کے دیبا میں بہا دے۔ لیکن اس اقدام نے انقلاب کی رگوں میں تازہ خون دھڑا دیا جس کا اظہار آئندہ ہفتوں اور مہینوں کے مواقع پر ہوا اور یوں اس تحریک نے ملک کے طول و عرض میں یک

جان ہو کر توانائی حاصل کی۔ اس نے عوامی جوش کو ملک کے تمام اداروں تک پہنچا دیا جنہوں نے عام ہڑتال کے ذریعہ اس تحریک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور ظالمانہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوچہ و بازار میں مظاہرات میں گرم جوشی سے حصہ لیا۔ یوں ایران کے طول و عرض میں مردوں اور عورتوں کے مختلف سیاسی اور مذہبی طبقات نے اس جدوجہد میں نمایاں طور پر اتحاد و سالمیت کا ثبوت دیا۔ خواتین نے بالخصوص اس مقدس جہاد میں گرم جوشی سے شرکت کی۔ بایں اپنے بچے گود میں لیے تہر کے مختلف کوچوں میں مشین گنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ یہ خواتین اس جدوجہد میں معاشرے کا سب سے بڑا طبقہ اور فیصلہ کن عامل تھیں۔

۵۔ قوم نے جو قیمت ادا کی :

ایک سال کی مسلسل جدوجہد اور جنگ آزادی کے نتیجے میں ۶۵ ہزار شہداء کی جانیں اور ہزار ہا زخمیوں کا خون دے کر، نیزاریوں تو مان کی مالیت کی جائداد استقلال، آزادی اور حکومت اسلامی کے قیام کی نذر کرنے کے بعد شجر انقلاب بار آور ہوا، یوں اس عظیم تحریک کو ایمان، اتحاد قومی اور اپنے حواس مراحل میں پختہ کار دیرسری، نیز قوم کے جذبہ قربانی کے ہمارے فتنج و کامرانی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی نے اسپرینڈم کی تمام قیاس آرائیوں اندازوں اور انتظامات کو خاک میں ملا دیا اور یوں دنیا میں عوامی انقلاب کی بہار کا آغاز ہوا۔

۲۱ اور ۲۲ بہمن ۱۳۵۷ شمسی (۱۱ فروری ۱۹۷۹ء) وہ دن تھے جب ایران میں شہداء شہنشاہیت کی بنیاد ہلا دی گئی اور دائمی استبداد اور اس پر بھروسہ کرنے والی غیر ملکی طاقتوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ انھیں دلوں میں اس عظیم کامیابی کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی حکومت کے قیام کی خوشخبری سنائی دی جو مسلمان قوم کی دیرینہ خواہش تھی۔

ایرانی قوم نے ایک جان ہو کر اپنے مزاج تقلید، علماء کے اسلام اور رہاؤں کی سرکردگی میں اسلامی جمہوریت کے بارے میں ریفرنڈم کے دوران میں اپنی آخری اور قطعی رائے کا اظہار کر کے اسلامی جمہوریت کے نظام کا اعلان کیا اور ۹۸ء۲ فیصد کی اکثریت سے اس نظام کے حق میں رائے دی۔

ایسلامی جمہوریہ ایران کا دستور، جو تہم سیاسی، اجتماعی، ثقافتی اور اقتصادی اور معاشرتی

روابط مطمح ہئے نظری آئینہ داری کرتا ہے، اس قابل ہونا چاہئے کہ وہ اسلامی حکومت کے کھنڈوں کے بجائے ایک نئے نظام حکومت کی داغ بیل ڈالے۔

اسلام میں طرز حکومت :

اسلام کے نقطہ نظر سے حکومت نہ تو طبقاتی صورت حال سے ابھرتی ہے اور نہ اس کا قیام کسی فرد یا گروہ افراد کے برسرِ اقتدار آنے کا نام ہے بلکہ وہ ایک ہم فکر اور ہم عقیدہ قوم کے سیاسی مطمح ہئے نظری کے بلور (crystallization) کا نام ہے جو اپنے لیے ایک نظام معین کرتی ہے جس میں رہ کر وہ اپنے فکری تغیرات اور (عقائدی) تحویلات کے دوران میں اپنا راستہ، اپنی منزل آخری یعنی اللہ کی طرف ہجوم تک معین و برقرار رکھ سکے۔

ہماری قوم نے دوران انقلاب میں اپنے آپ کو طاعوتی زنگ اور کافرانہ غبار سے پاک کیا، غیر ملکی آئیڈیالوجیوں کے اثرات سے نجات حاصل کی اور دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر ایکٹ پھر اپنایا۔ اب یہ اسی بنیاد پر ایک ایسے مثالی معاشرے کی داغ بیل ڈال رہی ہے جو اسلامی اقدار و اصول کی آئینہ دار کرے۔ اس کے دستور کا مشن یہ ہے کہ اپنی تحریک کے بنیادی اصولوں کو قالب اظہار دے اور ایسے حالات کو جو دین لائے جن میں رہ کر انسان اسلام کی اقدار کو پروان چڑھا سکے۔

یہ دستور انقلاب ایران کے اسلامی طرز فکر کو پیش نظر رکھ کر، جو ملک کے اندر اور باہر تمام مظلوم انسانوں کو ظالموں اور متکبروں پر فسطح دلانے کی تحریک تھا، اس امر کی کوشش ہے کہ ایران کے اندر اور بیرون ملک اس انقلاب کی روح کو زندہ و پائندہ رکھا جائے۔ یہ امر خاص طور پر پیش نظر ہے کہ دنیا کی دیگر اسلامی تحریکوں کے ساتھ اور مسلمان اقوام کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات استوار کیے جائیں تاکہ تمام دنیا میں اتحاد امت کی راہ ہموار ہو سکے۔ ان ہذا کلامہ و انار بکم فلعبدو (بے شک تمہاری یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو) اور یوں دنیا کی مظلوم اور محروم اقوام کو ظلم و استبداد سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کو قائم و دائم رکھا جائے۔

اس عظیم تحریک کی مایت کے پیش نظر، یہ دستور اس امر کی ضمانت ہے کہ ہر قسم کی نظریاتی معاشرتی یا اقتصادی آمریت کو ختم کرنے میں مدد دی جائے اور استبدادی اور آمری نظام کو توڑنے

کے لیے لوگوں کو حق خود اختیاری دلایا جائے ” ویقع عنہم امرهم والاعلال التي كانت علیہم“ اور وہ بوجہ جوان کی گردن پر تھا اور وہ پھندے جوان پر (چڑھتے تھے) ان سے ہمارا دنیا ہے ﴿ (اعراف ۱۵۷)

دینی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی تشکیل کے لیے سیاسی بنیادیں اور اصول دریافت کرنے کے لیے ارباب صلاحیت نے زمام حکومت و نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لی، ان الارض پر شہا عبادی الصالحون (بے شک یہ زمین ان کی وراثت ٹھہرتی ہے۔ جو میرے باصلاحیت بندے ہیں) قانون سازی، جو معاشرے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے مناسب معین کرتی ہے، قرآن مجید اور سنت پر مبنی ہوگی۔ اس بنا پر یہ امر نہایت ضروری اور اہم ہے کہ عادل و پرہیزگار علمائے اسلام (فقہائے عادل) سنجیدگی اور دقت نظر سے اس پر غور کریں۔ چونکہ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نظام الہی کی منزل تک پہنچے میں ان کی مدد و ہدایت کرے (والی اللہ المصیر اور خدا کی طرف ہی ٹھکانہ ہے) جب تک معاشرے کے تمام عناصر اس سفر میں فعال طور پر حصہ نہ لیں اور معاشرے کو بدلتے میں شرکت نہ کریں اس وقت اس کے لیے نہ تو زمین ہموار ہو سکتی ہے اور انسان میں خدائی اخلاق کے امکانات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں (تخلقوا یا خلق اللہ)

اس لحاظ سے، یہ دستور تمام سیاسی منصوبہ بندیوں اور فیصلوں میں اس قسم کی مشارکت کے لیے معاشرے کے تمام افراد کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہر فرد ارتقا کے اس سفر میں شریک ہو اور ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری قبول کرے کہ زمین پر ضعیف لوگوں کی حکومت کے قیام کا مطلب ہی یہی ہے (ونزدیدان ذمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین)

کہ ولایت فقیہ عادل:

ولایت امر اور امامت مستمر کے اصول کی بنیاد پر یہ دستور ایسے فقیہ جامع الشرائط کی رہبری کے لیے زمین ہموار کرتا ہے، جسے عوام نے اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیا ہو، تاکہ یہ فقیہ عادل اس امر کا ضامن ہو کہ حکومت کے مختلف ادارے اپنے صحیح اسلامی فرائض کی بجا آوری سے انحراف نہ کرنے پائیں (مجازی الامور بمید العلماء باللہ الامناء علی حلالہ وحرامہ)

۵ اقتصاد وسیلہ ہے مقصد نہیں !

اقتصادی بنیادوں کو محفوظ کرینے کا مقصد یہ ہے کہ منزل ہدایت و ارتقاء کے سفر میں انسان کی تمام جیاں دور کی جائیں نہ کہ دستِ نظاموں کے مانند دولت جمع کی جائے یا نفع اندوزی نگاہ میں رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مادہ پرست نظاموں میں اقتصاد بذاتِ خود مقصد ہوتا ہے اور اسی بنا پر ارتقاء و ہدایت کے مختلف مراحل میں یا اقتصادِ خوب، فساد اور تباہی کا حامل بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اقتصاد وسیلہ ہے اور کسی وسیلے سے سوائے اس کے اور کوئی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ منزل مقصود تک پہنچانے میں بہتر طور پر کارآمد ثابت ہو۔

اس نقطہ نظر سے اسلام کے اقتصادی پروگرام کا مقصد ایسی مناسب زمین ہموار کرنا ہے جس میں انسان کے مختلف تخلیقی امکانات ظہور پذیر ہو سکیں اس لحاظ سے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے مساوی اور متناسب مواقع فراہم کرنے کی ضمانت دے ہر فرد کے لیے کام نکالے اور ارتقاء کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے تمام ضروریات کے پورا کرنے کا بیڑا اٹھائے۔

۶ دستور اور عورت :

اسلامی اجتماعی بنیادوں کی تخلیق کے لیے، وہ تمام بشری طاقتیں جواب تک بیرونی استعمال کی خدمت کرتی رہی ہیں، اپنے اصلی شخص اور انسانی حقوق کو حاصل کریں گی۔ حقوق کی اس باریابی کے لیے یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ چونکہ خواتین اب تک طائفاتی نظام کے ماتحت زیادہ ستم رسیدہ رہی ہیں، اس لیے اب انھیں زیادہ حقوق حاصل ہوں گے۔

خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور انسانی ترقی اور نشوونما کا اساسی ادارہ ہے خاندان کی تشکیل میں، جو انسانی ترقی اور نشوونما کی اصل اساس ہے عہدہ اور مطمحہ اسے نظر میں لیا گیا اس کی بنیاد بنتی ہے۔ لہذا اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ اب عورت خاندانی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے اس حالت میں باہر آگئی ہے جب اسے ایک چیز سمجھا جاتا تھا یا نفع اندوزی اور استعمال کو پھیلانے کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب وہ از سر نو اپنے مادانہ فرائض کی بجا آوری کے لیے جو اس کے بے حد اہم اور گرانبھا قدرتی عہدہ ہے، پھر سے تیار ہو رہی ہے کہ وہ ایسی نسلوں کو تربیت دے جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں اور زندگی کے مختلف میدانوں

میں دوسروں کے ساتھ شانہ بشانہ سرگرم طور پر جدوجہد کر سکیں۔ اس لحاظ سے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اسے بے حد اہم ذمہ داری کے قابل گردانے جانے کا اور اس کے مطابق زیادہ احترام اور زیادہ قدر و قیمت کا مستحق سمجھا جانا تھا۔

ملک کی دفاعی قوتوں کی تشکیل اور ان کو ضروری ساز و سامان سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں توجہ اس امر پر ہے کہ ایمان اور عقیدہ اصل اساس ہوں۔ اس لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپہ پاسداران انقلاب مذکورہ بالا ہدف کے حصول کے پیش نظر منظم کیے جائیں گے۔ یہ نہ صرف ملک کی حدود کی حفاظت کریں گے، بلکہ پیغام عقیدہ یعنی راہ فدا میں جہاد اور حاکمیت قانون الہی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھی ذمہ دار ہوں۔

(واعبدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط
الغیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم
وآخرین من دینکم)

لہ حدیث اور دستور

اسلامی تحریک کے اصولوں کے مطابق عدلیہ کے لیے عوام الناس کے حقوق کی نگہداشت کا مسئلہ تاکہ امت مسلمہ میں انحرافات پیدا نہ ہوں، بے حد اہمیت کا مالک ہے۔ اس لیے ایک ایسے نظام عدلیہ کا قیام جو اسلامی اصول عدل پر مبنی ہو اور ایسے مجوں پر مشتمل ہو جو عادل بھی ہوں اور دینی اقدار سے بھی کما حقہ واقف ہوں، دستور کے پیش نظر ہونا لازم ہے۔ اس نظام کی بنیادی طور پر حساس حیثیت اور اس کے مقامی ہونے کی جہت سے یہ بات لازم ہے کہ اسے ہر قسم کے غیر محنت مندانہ روابط و تعلقات سے جدا رکھا جائے۔

واذا حکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل

لہ انتظامیہ (Executive)

انتظامیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے کیونکہ اسے اسلامی قواعد و ضوابط کو نافذ کرنے اور ان کے معاشرے میں عائد لانے اور مناسب تعلقات استوار کرنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور چونکہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرنے کے سلسلہ میں

اس کی ضرورت ہے اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے ہر ایسے نظام کی نفی ہوتی ہے جو منترل مقصود کی راہ میں پیچیدگیاں اور رکاوٹ پیدا کرے اسی بنا پر یہودی کرسی کے طاقتور حکمرانوں کی پیدا کردہ اور پورہ رہے ملک سے نکال باہر کی جائے گی تاکہ ایک ایسی انتظامیہ (Executive) وجود میں آ سکے جو اپنی انتظامی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بہتر اور زبردتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔

۱۳۷ مسائل تعلقات عامہ :

مسائل تعلقات عامہ (ریڈیو، ٹیلی ویژن) کے لیے لازم ہے کہ وہ انقلاب اسلامی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلامی ثقافت و تعلیمات کی نشر و اشاعت کا کام کریں اور اس سلسلے میں مختلف افکار و خیالات کے محنت مند تبادلات کو فروغ دیں اور ایسے خیالات کی ترویج سے گریز کریں جو تخریبی ہوں اور اسلام کے خلاف ہوں۔

ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے اصول قانون کی بے پردی کریں جو انسان کی آزادی اور عزت نفس کو اپنے مقاصد کی فہرست میں اولین حیثیت دیتے ہوں اور انسانی ترقی و نشوونما کی راہیں کھولتے ہوں اور یہ بات بھی لازم ہے کہ ایک مسلمان قوم باایمان اور اہلیت کے مالک کارکنوں کا انتخاب کرے اور ان کے کام کی مسلسل نگرانی کرے کہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں فعال طور پر شریک ہو اور یہ توقع کرے کہ اس طرح ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کرے اس قابل ہو سکے گی کہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے اور ان پر گواہ بنے،

وَكُذَلِكُ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ۔

۱۳۸ نمائندے :

مختصصین کی ایک جماعت نے جو عوامی نمائندوں پر مشتمل تھی، دستور کی تدوین کی۔ اس کی اساس یہ تھی کہ انھوں نے حکومت کی پیش کردہ تمام سفارشات کے مسودے اور لوگوں کے مختلف گروہوں کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز کے مسودات کا مطالعہ کر کے یہ دستور تیار کیا جو بارہ ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں ۱۷۵ آرٹیکل ہیں۔ یہ دستور ہجرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندرہویں صدی کے آغاز میں جو اسلام کے حریت بخش دستان کا نقطہ آغاز تھی، ان مقاصد کو پیش نظر

رکھ کر تیار کیا گیا جو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اس کی تدوین اس امید پر کی گئی ہے کہ آئندہ صدی ذیل کے مظلوم انسانوں کے بے سراقتمار آنے اور تمام ظالموں کو شکست کھانے سے عبارت ہوگی۔

شیر مثنوی مولوی

آج کا انسان
اجتماعی شخصیات

تسہید منقرضہ

ختم نبوت

شہید
نعت امیر مظلوم

ایک تحریک کا آغاز
ت سے عہدت ملک

پستی کہانیاں

مسلمہ

خاشن
کا
نواز

نتھج البلاغہ

آمین ندی

آزاد خیابانی

اسلامی جمہوریت

توضیح المسائل

امام خمینی
ملائیہ اسلامیت بہ انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی
خلافت کے

تقلب
کیا ہے

تقلب احمدی کی بنیادی
نہ سبب برسر

اہلبیت اطہار

کی
مختصر سوانح حیات

میں اقتصادیات
سائبر

۱۵ خہ ۱۰
۵ جون ۱۹۷۹ء

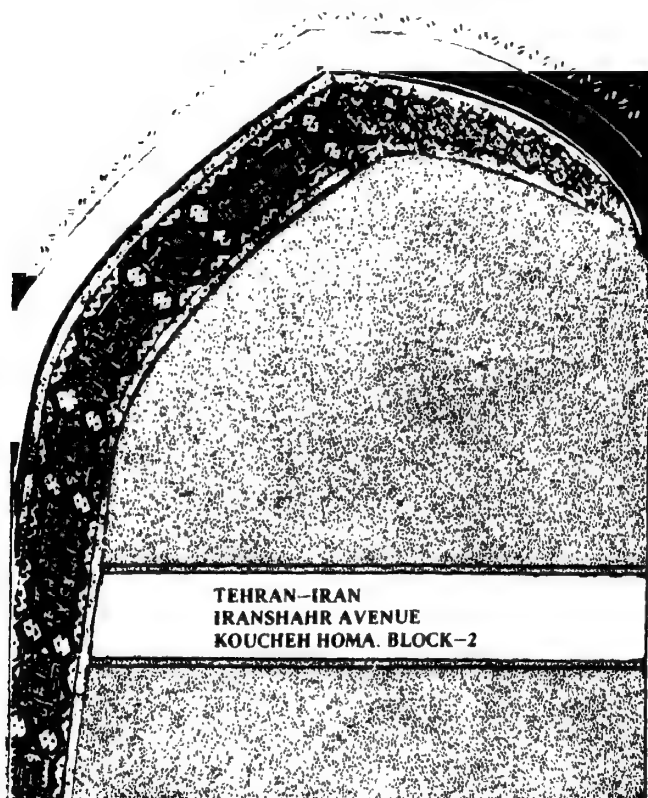
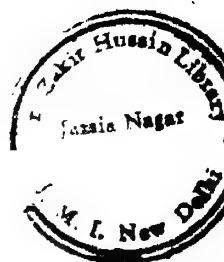
اسلامی انقلاب
کا
خونیں آغاز

ریسی تمدن
ایک جریبلک

AL-TAWHĪD

A Journal of Islamic Thought and Culture

AL-TAWHĪD (English), P.O.Box 41-2959

Tehran, Islamic Republic of Iran

SUBSCRIPTION FORM

Please send my copy of *Al-Tawhid* on the following address. I am enclosing a cheque/bank draft for \$ towards a subscription for ( ) years.

MY ADDRESS: (Please write in capitals)

Name.....

No..... St.....

City/Town..... State/Area code.....

Country.....

Signature.....

اسلامی، علمی، فکری دو ماہی رسالہ

توحید

جلد کا شمارہ ہی رمضان، اشوال، شہداء جون جولائی ۱۹۸۶ء

بدل اشتراک

کٹ	قیمت
ایران	۱۵ روپے
پاکستان	۱۵ روپے
ہندوستان	۱۵ روپے
بھارت	۱۵ روپے
شعبہ عرب امارات	۸ روپے
سعودی عرب	۸ روپے
قطر	۸ روپے
کویت	۱۵ روپے
افریقہ	۳ روپے
برطانیہ	۲ روپے
امریکہ	۲ روپے
کینیڈا	۲ روپے

مکتوبہ فیس کا پتہ

مکتوبہ فیس کا پتہ
 اسلامی، علمی، فکری دو ماہی رسالہ
 پاکستانی ایڈیٹر
 ایم ایم ایف، کراچی
 کراچی

مقاصد

کلمۃ التوحید توحید الکلمہ

- قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں سے بحث
- اسلامی و علمی پہلوؤں کی تلاش
- اسلامی سطح پر علماء و محققین آہستہ آہستہ اتحاد و یکجہی
- اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل کا حل دینا
- مفتی
- فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام کا امتیاز
- اسلامی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی، فکری
- و سماجی انقلاب و تازگی پر گفتگو

در بابت فیس و اشتراک
 تصدیق کی ضرورت ہے۔

توحید

اسلامی، علمی، فکری، دو ماہی رسالہ

شمارہ ۲۵

جلد ۳

ترتیب

اداریہ

شذہ

۵

مدیر

قرآن

بیان تفسیر

۹

جناب سید مرتضیٰ حین صدر الافاضل

حدیث

شیعہ کتب میں مشترک روایات

۲۵

جناب شیخ محمود فانصوہ

علم حدیث کا ارتقاء

۴۱

جناب مصطفیٰ اولیائی

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس ۵۹۷

قلم، جمہوری اسلامی ایران

فون : ۲۴۵۸۴

مِضان، سوال نمبر ۶۴ / جون، جولائی ۱۹۸۶ء

اخلاق

۵۷

جناب محمد امین زین الدین

خیر و سعادت

فکر و فلسفہ

۶۵

شہید ڈاکٹر باہنر

انسان

۷۷

جناب سید احمد فہری زنجانی

اخلاص عمل

۸۷

جناب احمد بن زبئی دحلان

فتنہ و مابیت

۱۰۳

جناب محمد یار سی شہری

شہادت نہج البلاغہ کے آئینہ میں

۱۱۷

جناب محمد یزوی

صلح یا جنگ

۱۴۱

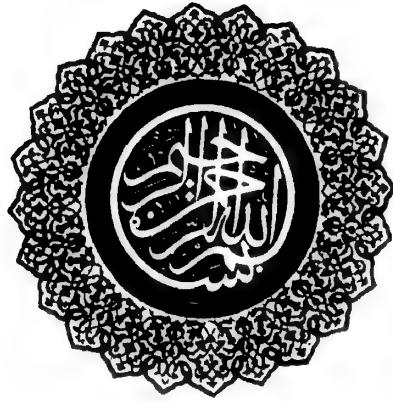
جناب علی ارشاد

اسلامی حکومت میں عالم علی کی حیثیت

۱۵۹

جناب اکبر علی منصفی

اسلامی ریاست کے مقاصد

نوٹ :-
ادارہ کا مقالہ نگار کی ہر رائے
سے اتفاق ضروری نہیں۔

صلح کس سے؟

خلیج فارس میں کفر و اسلام کی پانچ سالہ جنگ اپنے نازک اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وائفرہ کے انتہائی کامیاب اور بوجہ نمایاں پریشیوں نے بین الاقوامی تبرہ نگاروں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ نیٹو استبداد اور اس کے زیر اثر تبرہ نگار اس نظریہ کو بڑی آب و تاب کے ساتھ نشر اور لوگوں کو باور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خلیج کی جنگ لامقصدیت کا نشانہ ہو گئی ہے، اس جنگ میں کوئی فاتح ہو گا نہ مغتوح۔

عالمی استبداد اپنے خاص مقاصد کے تحت چاہتا بھی یہی تھا کہ اگر ایران کی شکست ممکن نہ ہو تو جنگ اس طرح سے ختم ہو کہ اس میں کوئی غالب ہو نہ مغلوب، لیکن وائفرہ کے حیرت انگیز نتائج نے ان کے اندازوں کو غلط ثابت کر دکھایا، ان کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا، فتح "فاؤ" لشکر اسلام کی مکمل فتح و ظفر کی بشارت دے رہی ہے، خود استبدادی طاقتیں بھی زبان سے نہ سہی، دل میں ضرور اس حقیقت کی مقرر ہیں، ان کی بوکھلاہٹ اور اجتماعانہ اقدامات اس کی غمازی کر رہے ہیں، چنانچہ لشکر اسلام کی یقینی و قطعی کامیابی کو روکنے کے لئے مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ مثلاً:-

- جمہوری اسلامی ایران کو ڈرانے و دھمکانے کی غرض سے "غیر تقریبی مقاصد" کے لئے خلیج فارس میں موجود استعماری طاقتوں کے بحری بیڑوں کی نمائش۔
- بڑی طاقتوں کی براہ راست مداخلت کی دھمکی۔
- ایران کی معیشت کو کمزور بنانے کے لئے رجعت پسند عرب ممالک کے تعاون سے تیل کی قیمتیں غیر معمولی بھران۔
- جمہوری اسلامی ایران کی توجہ جنگ خلیج فارس سے جنگ خلیج سترت کی جانب موڑنے کے لئے

لیسا پر جارحانہ حملے کے منصوبے -

لیکن کوئی مانے یا نہ مانے خود استعماری طاقتیں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ان کی ریشیطانی پالیسی شیران الہی پر کچھ زیادہ کارگر نہیں ہو سکتی، غازیان اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم ان گیدڑ بھبکیوں اور عیارانہ سازشوں سے نہیں رک سکتے، موت کو شہادت اور مفارقت دنیا کو سعادت ابدی جلنے والے جیلے ان کے بحری بیٹروں کو کب خاطر میں لائیں گے، نور الہی کے سہارے دیکھنے والے مومنین ان کی ہاتھوں کے تانے بانے بچھ کر رکھ دیں گے، لہذا استعماری طاقتوں نے اپنے بیمار دل اور شیطانی ذہن سے ایک نیا منصوبہ بنایا اور اس دفعہ مجاہدین اسلام کی اساس و بنیاد کو متزلزل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ شائع ہی نہ رہے جس پر آشیانہ ہے، اس چشمے ہی کو خشک کر دیا جائے جس سے وہ سیراب ہوتے ہیں، اس اسلامی فکر ہی کو محذوش کر دیا جائے جو انھیں لازوال طاقت عطا کر رہی ہے۔

پچانوچہ وقت ضرورت کے لئے استعماری ٹیکسوں میں ڈھلے ہوئے علماء سوء کا سہارا لیا گیا، معاویہ شاہی دسترخوانوں پر روٹی توڑ کر خواب تر گوش میں سوئے ہوؤں کو جگا یا گیا کہ اٹھو! دیکھو! دیکھو! غضب ہو گیا، دو مسلمان آپس میں برسرِ بیکاریں، مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ دونوں میں صلح کرو اور اگر صلح کے لئے تیار نہ ہوں تو باغی سے جنگ کرو، یہ درباری کٹھ ملا اپنے آقاؤں کے حکم سے بغداد کی نام نہاد اسلامی کانفرنس میں جمع ہو کر وائٹ ہاؤس اور کرملین میں تیار شدہ فارمولے کو لے نکلتے، بالکل اسی طرح جس طرح جنگ صفین میں معاویہ نے نیزوں پر قرآن بلند کر کے حضرت علیؑ کے سپاہیوں کو گمراہ اور مولائی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا، آج پھر ان نام نہاد علمائے آیہ شریفہ وان طائفان من المومنین اقتتلوا ..... کو اس کے سابق و سابق سے جدا کر کے بند کیا اور بغداد ہی میں بیٹھے بیٹھے ایران کو اجباری صلح تسلیم نہ کرنے کے جرم میں باغی قرار دے کر حملہ مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شرکت کریں کیونکہ ایران حکم خدا کے سامنے تسلیم غم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اب ان قرآن سے بے خبر اور استعماری ٹیکوں پر پلنے والے کٹھ ملاؤں یا دنیا دہانہا سے بے خبر گوتہ نشینوں کو کون سمجھائے کہ:

اولاً: یہ آیت دو مومن گروہوں کے سلسلہ میں ہے نہ کہ مومن و کافر گروہوں کے بارے میں
یہ آیت احکام الہی کی بالادستی تسلیم کرنے والوں کے درمیان صلح و صفائی پر قرار کرنے کا حکم دے رہی ہے

اس گروہ سے گلے ملنے کی ہر قسم کی تعلیمات کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتا ہو، اس کے نابودی کے لیے شب و روز منصوبہ بناتا ہو اور اسی مقصد کے تحت دوسرے گروہ پر جنگ کی ہو۔ البتہ واضح رہے کہ ہماری مراد ملت عراق نہیں ہے بلکہ بغی حکومت ہے جس کا سرغنہ صدام ہے، ملت عراق اور ملت ایران میں کوئی فرق نہیں جمہوری اسلامی ایران عراقی مسلمانوں کو صدام جیسے سفاک کے جنگل میں اپنا بھائی تصور کرتی ہے، ملت عراق کا بعث پارٹی سے کوئی ربط نہیں بلکہ آج ہزاروں عراقی مسلمان محاذ جنگ پر اپنے ایرانی بھائیوں کے شانہ بشانہ کافر بعث پارٹی کے خلاف معروف جہاد میں۔ بغی گروہ نہ صرف یہ کہ آیہ شریفہ ”وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.....“ کا مصداق نہیں ہے اور خدا اس گروہ سے صلح کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس گروہ سے صلح کی دعوت دینا بھی حرام سمجھتا ہے چنانچہ سورہ محمد میں ارشاد رب العزت ہے :

”..... فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْآخِلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ“

نہ سستی و کاہلی سے کام لو اور نہ دشمنان دین سے صلح کی دعوت دو۔ ڈرو نہیں، تم پر تر و سربلند ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا، تمہاری مشغول اور زحماتوں کا اجر محفوظ ہے۔

آیہ شریفہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو دشمنان دین سے صلح کی اجازت نہیں دیتی بلکہ ان سے صلح کی دعوت کو بھی حرام سمجھتی ہے۔ بغی حکومت کا کفر اور دین دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس کے منہور کا ایک سرسری مطالعہ اور اس کے کارناموں کا جائزہ اس حقیقت کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے توجید کے گذشتہ دو شماروں کا مطالعہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

ثانیاً؛ اگر فیض محال ہم صدامی ٹولے کو مومن مان بھی لیں تو اب ان نام نہاد علماء کا فریضہ صلح کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ ”مقدس فریضہ“!! الجزائر، ۱۹۷۵ء میں صدام اور شاہ جیسے ”مومنوں“!! میں صلح کرا کے انجام دے چکا ہے جس کی دستاویز دونوں ”مومنوں“ کی دستخط سے ایک معاہدے کی شکل میں جمہوری اسلامی ایران کے پاس آج بھی موجود ہے اور اسے ”مومن“ صدام حسین طاقت کے نشے میں ٹیلی ویژن پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی بغاوت کا ثبوت دے چکے ہیں لہذا اب ان ”علماء اسلام“ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ باغی صدام

حسین کے خلاف جمہوری اسلامی ایران کا ساتھ دے کر اپنی شرعی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔
 صلح جنگ مذاکرہ اور گفتگو ان سب کا ایک خاص وقت اور موقع ہوتا ہے، صلح کے وقت جنگ اور جنگ کے موقع
 پر صلح خلاف فعل و شرع ہے، ایران اسلامی احکام کا پابند ہے اس کی صلح و جنگ دونوں ہی معیار شریعت کے مطابق ہونا
 پاتی ہیں، ایران نہ تو طاقت کے نشہ میں جنگ کا آغاز کرتا ہے اور نہ ہی دشمن کی طاقت سے ذکر صلح کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کی واضح
 مثال سعودی عرب کویت کے ساتھ ایران کا رویہ ہے، سعودی عرب کویت نے عراق کی بھرپور مدد کی، ان کے سرکاری طے
 ابلانہ ایران کی بے حرمتی میں ذلالت و رذالت کی آخری حدوں سے گذر گئے لیکن ایران انھیں ابھی تک اخوت و برادری
 کا پیغام دیتا جا رہا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ ایران کی اسلامی افواج کے سامنے ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں، ایران
 اپنی سرحد پر بیٹھے بیٹھے ہی دور مار توپوں سے کویت کو ہنس نہا سکتا ہے لیکن ایران صبر و تحمل سے کام لے کر انھیں
 اپنی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ مگر افسوس نہ ان کٹھ پتلی حکمرانوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے اور صلح کے
 پیشرو دلاؤں کے کان پر جو ناپنگ ہے نہ ہی بین الاقوامی خیر سگالی و خود کویت و سعودی عرب سمجھاتے ہیں۔
 جب بانی سرے اونچا ہو چکا ہو گا اور ایران حکم خدا کے مطابق نبی کا روانی شروع کر دے گا اس وقت
 بہت دیر ہو چکی ہوگی اگر مذاکرہ کرتا ہے اگر گفتگو کرنی ہے تو جنگ کی آگ بجھانے سے پہلے کیوں نہیں اقدام کرتے؟
 ہزاروں انسانی جانوں کی قربانی کے بعد گفتگو مذاکرہ معنی نہیں رکھتا، اس وقت صرف ایک ہی راستہ باقی بچا ہے
 اور وہ مجرم کو کفر و ارتکاب پہنچانا ہے جس کا حکم فعل بھی دیتی ہے اور شرع بھی اویسی دنیا کی سیرت بھی رہی ہے،
 زیادہ دودھ نہ جاتی ہے دوسری جنگ عظیم کا مطالعہ کیجئے اتحادیوں نے اپنے خیال میں جنگی مجرموں کے ساتھ کیا سلوک
 کیا؟ انھیں سزا دینے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل اور اسٹریڈیا کے مددگار
 امیدوار کوڈٹ والد حامیم کی فائل نازیوں سے تعاون کے الزام میں آج مدتوں بعد کھنگالی جا رہی ہے تاکہ
 ثبوت جرم کی صورت میں انھیں قرار واقعی سزا دی جائے، پھر اگر اسلامی ایران صدام جیسے سفاک جنگی مجرم کو سزا
 دینے کا مطالبہ کرتا ہے جس کی بربریت و درندگی کسی پر پوشیدہ نہیں تو اسے کیوں مطلع کیا جاتا ہے، حکام
 کے جلدیگم اتنے زیادہ واضح و آشکار ہو چکے ہیں کہ سلاحتی کونسل کے چودھری اراکین جو ہمیشہ صدام کی پشت پناہی
 کیا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں انھیں بھی اس کے جنگی جرائم کا اقرار کرنا پڑا ہے۔

ایران اپنے موقف میں حق بجانب ہے، عقل و شریعت اس کی پشت پناہ ہیں۔ اہل انصاف اس حامی و مدد
 ہیں، مستغفین عالم کی دعائیں اس کے سر پر سایہ فگن ہیں، حکم الہی اس کے پیش نظر ہے وہ سفاک و خوں ریز مجرم
 کو قرار واقعی سزا ملنے تک اپنے اسلامی جہاد کو جاری رکھے گا، اسے دشمنان خدا و بشریت کے طعن و تشنیع اور
 دھمکت کی کوئی پروا نہیں کیونکہ قرآن مجید اسے ان الفاظ میں شاباشی دے رہا ہے :

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (مائہ/۵۴)

تفسیر

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
- مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
- فرد اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
- اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
- حدیث کی روشنی میں۔
- مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔

ۛ مرفعی جبین ۛ

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن

نِسَائِهِمْ مَرْبُصٌ أَوْ بَعْضَ أَسْهُرٍ فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ:

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جلنے سے قسم کھالیں انھیں چار مہینے تک کی مہلت ہے۔
پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے (۳۳۶) اور اگر طلاق
کا پختہ ارادہ ہو، تو (بھی) اللہ سننے، جاننے والا ہے۔ (۳۳۷)

تفسیر:

۲۳۶۔ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ.....

میاں بیوی ایک گھر کو خوشیوں اور آسائشوں کا گہوارہ بناتے ہیں جس میں نئی زندگیاں جنم لیتی ہیں۔
آخر آدمی ہیں، ان میں بد مزگی اور جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس مرحلے پر برادری والوں کو شریک مدبیر
بنایا ہے، ان سے کہلے ہے، جب میاں بیوی لڑیں تو صلح کرادو۔ لیکن نادان شوہر یا جاہلیت کا سماج ایسے
موقع پر نافرمان یا تلخ بیان، بد اخلاق اور ناماقبت اندیش دیکھی کبھی نیک اور بے قصور بیوی کو یہ
سزا دیتے اور شرمی صلف اور فالوئی قسم کھا لیتے ہیں۔ ”قسم ہے ہم بھی تم سے ہمسری نہ کریں“ اس کے
بعد بیوی اندرونی اور نفسیاتی شکنجے میں جکڑ جاتی ہے۔ قرآن نے اس غیر انسانی عمل پر گرفت کی ہے۔
ایلاہ:

اسلام میں عورت سے چار ماہ تک دوری نظر انداز کی گئی ہے، بشرطیکہ ذمہ صحت و جوانی کی
بنیاد پر کسی خطر سے دوچار نہ ہو ورنہ اسے شوہر پر حق ہے اور شوہر کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
”ایلاہ“ یعنی ترک ہمسری کی قسم شرمی کے بعد قرآن مجید نے حکم دیا کہ عورت پر ظلم نہ ہونے پائے۔

قسم کھانا بجائے خود ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس موقع پر چارہاہ تک زنجیر لکین اس سے زیادہ علیحدگی نہیں رہے گی، چار مہینے میں اگر بیوی نے غلطی کی تھی تو وہ حالات ہموار کر لے اور اگر شوہر نے غلط فیصلہ کیا تھا تو وہ رجوع کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کرے تاکہ عائلی زندگی بحال ہو۔ اللہ رحمت و مغفرت کرنے والا،

۲۳۷۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ.....

چارہاہ بعد بھی حالات سازگار نہ ہوں اور سنجیدگی سے طلاق کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر طلاق ہے دی جائے خواہ مخواہ ایک زندگی کو عذاب بنانا اچھا نہیں مگر ذہن میں یہ رہے کہ اس میں بد نیتی و ضرر رسانی مقصود نہ ہو کیونکہ اللہ تمہارے مشوروں اور منصوبوں کو سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے کوئی بات چھپی نہیں۔

وَالْمُطَلَّاتُ

يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْ بَنَاتِ
خَلْقِ اللَّهِ فِي آجُلٍ مَهِنٍ أَنْ يَكُنَّ يُؤْمِرْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نُؤْمِرُ بِكَ وَأَنتَ آتَاكِ الْخَيْرَ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ مِمَّا لِلَّهِ عَزَّ بَرُّ جَعَلَهُ

ترجمہ:

طلاق پانے والی عورتیں تین طہر تک اپنے بیس روکس اور ان پر ہرگز جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو دیکھ پیدا کیا ہو اسے چھپائیں بشرطیکہ وہ الشاؤ قیامت پر ایمان رکھتی ہوں اور ان کے شوہر اگر سلوک سے رہنا چاہیں تو انھیں واپس لانے کے زیادہ حق دار ہیں اور بیویوں کا شوہروں پر ویسا ہی حق ہے جیسا شوہروں کا حق بیویوں پر ہے۔ دستور کے مطابق۔ ہاں! مردوں کو عورتوں پر ایک فوقیت (ضرور) ہے اور اللہ

زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ (۱۳۸)

تفسیر:

دو مزاجوں کے تضاد اور شوہر و زویہ میں نفسیاتی ٹکراؤ دور نہ ہونے کی صورت میں دونوں کو جدا کرنے کا عمل "طلاق" کہلاتا ہے۔ نکاح سے جنسی روابط جائز اور نسبی رشتے جنم لیتے ہیں، نکاح خدا و رسولؐ کا پسندیدہ عمل ہے اور اسلامی معاشرے میں خوشی کی تقریب طلاق، اسلام کی نظر میں بدترین عمل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ما من شئ مما احلہ اللہ ابغض الیہ من الطلاق وان اللہ عز وجل یبغض المطلاق الذواق"۔ "حلال چیزوں میں طلاق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، خاص کر صرف لذت اندوزی کے لیے طلاق دینے والے سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ بہر حال، نکاح میں عورت کو شوہر کے انتخاب قبول کا حق دیا گیا ہے کہ وہ چھان بین کر کے شریک زندگی پسند کرے، اس کے بعد جدائی کا حق شوہر کو دیا ہے مگر کڑے شرائط اور مخلصانہ سعی و مفاہمت کے بعد جب باجم زندگی بسر کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں، مگر مرد و عورت کھنے سے آزاد نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی عورت حقوق باقی رہتے ہیں۔ آیات ذیل میں طلاق اور اس کے لازم کا بیان ہے۔

عدت | شرعی طلاق کے بعد طلاق یافتہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، تین حیض آنے اور پاک ہونے کی مدت پوری کرنا ہوگی تاکہ عمل ہو تو معلوم ہو جائے اور کسی کی اولاد غیر شخص کو نہ مل جائے، لہذا عورت پر واجب ہے کہ تین ماہ تک وہ رحم کی حالت سے باخبر رکھے عمل ہو تو عمل حیض ہو تو حیض بتاتی رہے۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں (حاملہ کا مدہ بچہ پیدا ہونے تک ہے)

عدت کے دوران طلاق رجعی دینے والے کو عورت سے رجوع کا حق ہے اس کا مقصد اصلاح و درستی احوال ہے۔ خصوصاً عمل یا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں دونوں کے لیے ایک اور بہتر موقع ہاتھ آتا ہے۔ عورت جسے مرد کے نفرت یا کونخوش کرنے اور گھر کو جنت بنانے کا ڈھنگ آتا ہے وہ تلخی حیات کو ٹال سکتی ہے۔ مرد کو بھی عورت کی طرح حقوق اور باہمی مساوات و ہمدردی کا پورا خیال رکھنا چاہیئے۔ بلکہ مرد کو جذبات پر قابو رکھنے اور فیصلے میں غور و فکر کرنے، مسائل کو حل کرنے اور زندگی کے بارے میں دوراندیشی کرنے میں عورت پر برتری حاصل ہے۔ یہی اختیار کی بات تو اللہ کے سوا، قدرت و اختیار و حکمت کا مالک ہے کون؟ مردوں کو اپنے درجہ پر مغرور نہ ہونا

چاہیے۔

الْظَّالِمُونَ مَرَارًا وَمَا لَكُمْ
بِعَمَلِهِمْ وَنَسِيهِمْ إِخْيَالٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُبَيِّمَاجُودَ اللَّهُ
خِفْتُمْ أَلَّا يُبَيِّمَاجُودَ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ جُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْتَدُوا هَا وَمَنْ يَبْعِدْ جُدُودَ اللَّهِ
فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾

ترجمہ:

طلاق (رہی) دوبارہ ہے، اس کے بعد دستور کے مطابق روکنا یا حسن سلوک کے ساتھ چھوٹنا (ہوگا) اور تم مردوں کے لیے جائز نہیں کہ انھیں (بیویوں کو) جو کچھ دے چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ سوائے اس صورت کے جب دونوں کو محدود (واحکام) الہی پر قائم نہ رہنے کا ڈر ہو تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی کچھ بدلہ (مال) دے کر طلاق حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں لہذا ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کے احکام سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہوں گے۔ ﴿۲۲۹﴾

تفسیر:

فرض کیجئے کہ زن و شوہر میں تعلقات قائم نہیں رہ سکتے، خاندان اور عاقل شرعی کی کوشش ناکام ہوئی۔ تو اسلام مرد کو اجازت مطلق دیتا ہے۔ لیکن بیوی گھر میں رہے گی اور اجازت شوہر کے بغیر ادھر ادھر نہیں گھومے گی۔ مرد نان و نفقہ کا پابند ہے، عہدہ کی مہلت ہے کہ اس مدت میں ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ آٹھ مدت رجوع اور بعد تمام مدت عدت پھر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ دوبارہ نکاح کے بعد پھر نہانہ ہو سکے تو ایک طلاق و رجوع کا پھر حق ہے کہ معاشرتی نظام یہی چاہتا ہے۔ قانون اصلاح احوال کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ رجوع کرنے کے بعد طلاق کی نوبت آئی تو با

ہاتھ سے نکلی، اب حل یہی ہے کہ مکمل جدائی ہو جائے۔

طلاق جبعی میں دراصل اصلاح احوال ممکن ہے، رجوع ہو تو حسن سلوک اور حسن معاشرت کی نیت سے تکلیف دہی اور شرارت کے لیے نہیں۔ چھوڑنا ہو تو عہدگی اور آبرو مند نہ انداز میں بغض انتقام اور کینہ جوئی نہ ہو۔ زمانہ عدت میں اسے رہنے سہنے، کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی آسانیوں سے محروم نہ کیا جائے۔ عہدگی (احسان) یہ ہے کہ جو مہر، دیدیا ہے اسے واپس نہ لو (النساء/۲۱ و ۲۲) الا ان ینحیا فالایقیم احدود الله۔ ایک صورت یہ ہے کہ بیوی کسی طرح شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی اور دونوں حدود الہی کی پابندی نہیں کر سکتے تو عورت مہر شوہر کو واپس (یا عہد) کرے اور طلاق خلع مائل کر سکتی ہے۔

جو مرد وزن اللہ کے مقررہ قوانین و حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اپنی ذات پر ظلم کرے گا، معاشرے پر ظلم کرے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طلاق و رجوع میں انصاف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
بِحَتِّ نِكَاحٍ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُبَيِّمَا جُودَ اللَّهِ وَنِلَكَ جُودُ
اللَّهِ يُبَيِّتُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ:

(دو طلاقیں کے بعد، اگر پھر طلاق دے تو اس کے بعد جب تک وہ عورت (راش شوہر) کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اس طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں، ہاں اگر وہ طلاق دیدے تو ان دونوں شوہر باقی اور اس مطلقہ کے لیے میل ملاپ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ دونوں گمان رکھیں کہ حدود الہی

محفوظ رہیں اور یہی اللہ کے احکام ہیں جنہیں وہ سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بیان

کرتا ہے۔ (۳۳۰)

تفسیر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوجہ رفاعہ نے سوال کیا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے نکاح کیا اور طلاق دے دی، تین مرتبہ طلاق پانے کے بعد اس نے عبدالرحمن نامی آدمی سے شادی کی، اتفاقاً جنسی عمل کے بغیر اس نے بھی طلاق دے دی کیا پہلے شوہر کے گھر آباد ہو سکتی ہوں؟ انھوں نے اس عمل سے منع کیا تفصیل آیت میں موجود ہے یعنی نئے شوہر سے ہم بستری اور شرائط طلاق کے بغیر پرانے شوہر سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔

طلاق۔ گھرجاڑنے اور لذت اندوزی و عیاشی یا عورتوں کو ذلیل کرنے کا ذریعہ نہیں، نکاح و طلاق کا مقصد، باکرمیت معاشرے کو جنم دینا ہے۔ بار بار رجوع کا حق اس لیے دیا گیا ہے کہ عورت کو ذلت اور جسم فروشی و جسم نمائی سے بچا جائے، روز روز اس کا بستر بدنا اس کے لیے کوئی آبرو مندی نہیں ہے۔ جب دونوں دوائی جدائی پر کمر بستہ ہوں تو پھر غیر آدمی سے نکاح دائمی کرنا ہوگا اور اس میں بدینتی نہ ہونا چاہئے۔ ہنسنے بے کیلے دونوں کی شرافت و کرامت کا تقاضا یہی ہے کہ اب اسی گھر کو آباد کریں۔ لیکن اگر یہ عورت نئے شوہر کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے یا شوہر اس بیوی کو پسندیدہ نہ سمجھے تو بحسن تدبیر طلاق ہو سکتی ہے اس کے بعد پہلا شوہر اور یہ عورت اپنے نفسیاتی رجحانات اور مزاجی افتاد کی بنیاد پر، نیا نکاح کر سکتی ہے مگر اللہ کی طرف سے سخت توبہ کے ساتھ حدود و احکام خدا کی پابندی کا اطمینان کریں اور آئندہ احتیاط رکھیں۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مَعْرُوفًا وَسَرَّحُوهُنَّ مَعْرُوفًا

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّلنِّسَاءِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَخِذُوا أَلْيَابَ اللَّهِ هُزُورًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظَمِ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :

اور جب اپنی بیویوں کو طلاق دو اور وہ "عدہ" کے ختم ہو نہ ہیں تو یا انہیں اپنے انداز
میں آباد کرو یا بحسن و خوبی رحمت کر دو (سمجھانہ کرو) اور انہیں نقصان رسانی
اور ظلم و زیادتی کے لیے روکے نہ رکھو جو اس قسم کے کام کرتا ہے وہ اپنے اوپر ستم
ڈھالتا ہے اور احکام الہی کو مذاق "نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور
اس نے تم پر جو کتاب و علم و دانش نازل کی ان سے تمہیں نیعت کرتا ہے اور اللہ سے
تقویٰ رکھو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

تفسیر :

اُمِّسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرنے والے
فقر ہیں۔ "معروف" ان آیات میں بارہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی انسانی تقاضوں، اخلاقی اصولوں،
شرعی دستور اور اچھے انداز میں یہ نہ ہو کہ عدہ ختم ہو رہا تھا اور یہ سوچ کر اس بیوی کو روک لیا کہ
اس نے بڑی اذیتیں دی ہیں اب ہم اسے خوشی نصیب نہ ہونے دیں گے۔ یہ نیت، یہ طریق کار اور فکر
و عمل کا یہ انداز تقوس کے خلاف ہے، آداب و احکام اسلامی کا تسخر ہے۔ قرآن مجید اور سنت
رسولؐ تمہاری اصلاح کے لیے ہے۔ بندہ مومن کو انہیں دو حدوں میں محدود رہنا چاہیے اور وقت
اللہ سے ڈرنا چاہئے وہ دلوں کے بھید اور لبوں کی حرکت سے باخبر ہے وہ حسن نیت کا اچھا
بدلہ اور بد نیتی پر سزا نازل کرتا ہے۔ جو بدی کرتا ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کا
یہ عمل حکم خدا کی توہین کے برابر ہے۔ اس کی مذمت ہوتی ہے اور بدی کے بدلے نقصان سے دوچار
ہونا پڑتا ہے۔ بندہ مومن "احکام خدا اور قانون الہی کے تسخر کا تصور نہیں کر سکتا۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَهُنَّ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

بَنِيكُمْ أَنْزُوا جَهَنَّمَ إِذَا تَرَاؤُا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
بُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ مَا زَكَا لَكُمْ وَأَطَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۲﴾

ترجمہ:

اوجہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت (عدہ) تمام کر لیں تو انہیں اپنے
شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو (خصوصاً، جب وہ باہمی طور پر شریعت کے
مطابق رضامند ہو جائیں، یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت
پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے خاندان کے حق میں پھیلنے پھولنے اور گندگی دور کرنے
کی بات ہے۔ اور (اصل میں تو) علم اللہ ہی کو ہے اور تم جانتے ہی نہیں۔ (۲۳۲)

تفسیر:

عام بن عدی نے جمیلہ کو طلاق دے دی، عدہ گزر گیا تو عام و جمیلہ دونوں دوبارہ عقد
پر راضی ہو گئے لیکن جمیلہ کے بھائی معقل بن یسار نے منع کیا۔ یا۔ جابر بن عبد اللہ نے اپنی چچا زاد
بہن کے معاملے میں کہ وٹ ڈالی اور بات آنحضرت تک پہنچی اس کے بعد وحی آئی۔
اس آیت میں عورتوں کو ایک حق دیا اور اولیاء کو دخل اندازی سے روکا گیا ہے۔ جہت
عدہ تمام ہو جائے تو عورت دوسرے مرد سے گزر چکی ہے۔ گھر لو زندگی اور اس سے دوسری عدہ،
یکوئی اور فکر کی مہلت۔ اب اس فیصلہ کا حق ہے۔ وہ اپنے پہلے شوہر سے جس ابھی تک رجوع
نہیں کی تھی دوبارہ اپنا سرتاج بنا نا چاہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ مومن و متقی مرد و عورت اللہ کو
علم و خیر جان کر ایمان داری سے فیصلہ کرنا چاہیں تو اچھا ہے۔

دوسرا مرد چاہیں تو دیکھ بھال لیں، پہلے سے عقد کرنا ہے ذہنی طور پر مطمئن ہیں بڑی آبرو
کی بات ہے اگر نہ چاہیں تو ان کی شوخیاں اور پھیلنے پھولنے میں مدد ملے گی اور انہیں جس بھلا بد اخلاقی

اور معاشرتی سبکی کا داغ تو دھل ہی جائے گا۔ پھر خدا پر توکل و اعتماد ہے تو یقیناً تانکچہ اچھے ہوں گے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا
لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ
اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَسْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۸﴾

ترجمہ:

اور مائیں اپنے بچوں کو ان کی خاطر جب دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، دو برس دودھ
پلائیں اور ان کا کھانا، کپڑا دستور کے مطابق بچے والے کے ذمے ہے کسی شخص
کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہ دی جائے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان
پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب ضرر پہنچایا جائے اور ایسی ہی ذمہ داری باپ کے
قائم مقام (وارث) پر ہے۔

پھر اگر ماں باپ دونوں (دو برس کے اندر) دودھ چھڑانے پر راضی ہو جائیں اور
صلاح مشورہ کریں، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم لوگ اپنی اولاد کو (آنا سے) دودھ
پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ جو دستور کے مطابق

طے کیے وہ اس کے حوالے کر دو۔ اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم
کہتے ہو اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ (۲۳۳)

تفسیر:

جس طرح والدین کے صفات اور نسلی امتیازات، نیز جسمانی ڈھانچہ اولاد کو میراث میں ملتا ہے اسی
طرح شیر مادہ کی تاثیر نفسیات پر دیر تک باقی رہتی ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا، اور کم از کم سات
ماہ تک غذا حاصل کی نشوونما پائی اسی ماں کا دودھ اس کے لیے بہترین خوراک اور مادر و فرزند کے نفسیاتی
روابط کا ذریعہ ہے؛ قرآن مجید نے رضاعت کو ماں کا حق قرار دیا ہے۔ خواہ ماں شوہر کے عقد میں ہو یا طلاق
پا چکی ہو۔ دو سال رضاعت کی مدت ہے۔

رضاعت، عورت کے لیے سخت کام ہے لہذا معمولی طور پر باپ کو بچہ امکان، آداب و دستور کے
مطابق اتھام و انتظام خوراک و محبت رکھنا ہوگا اور اسے یہ حق نہیں کہ دودھ پلانے سے اسے روکے یا اس کی
پرورش اور دیکھ بھال سے منع کرے یا کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ اسے "حفاظت" کہتے ہیں جس میں بچے کو
جھولا جھلانا، نہلانا، دھلانا، تیل ملنا، کپڑے بدلنا جیسے کام داخل ہیں اس حق میں ماں کو ادنیٰ سے
حاصل ہے۔ اور صراحتاً کو یہ حق نہیں کہ باپ کو ضرر پہنچائے اور اخراجات یا بیٹے کو دیکھنے، گو دیں لینے۔
..... کے معاملات میں رکاوٹ بنے۔ باپ اگر مر جائے تو اس کے وارث بچے کی ماں کے نان و نفقہ و ضروریات
کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے۔

"لا تکلف نفس الا وسعها" ایک کلیہ ہے۔ نہ اللہ کسی بندے پر قابل عمل ذمہ داری عاید
کرتا ہے نہ کسی انسان کو دوسرے آدمی پر اس طرح کا حکم جاری کرنے کا حق ہے۔

۔ فان ادراہ افصلا .... "محبت و شفقت والدین کے سایے میں نشوونما حاصل کرنے بچے
کی خوراک پر توجہ کے بعد تربیت کا مرسلہ آتا ہے۔ ارشاد ہے کہ دونوں ماں باپ ذہنی و فکری صلاحیت
سے گھر کی فضا کو معطر رکھیں دودھ بڑھانا ہو تو ابھی صلاح مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔

"وان اردتم ان تسترضعوا" اگر ماں باپ یہی مناسب سمجھیں کہ بچے کو آیا سے یا کسی اور
خاتون سے دودھ پلوائیں تو اجازت ہے مگر اس عورت کو بھی دستور و اخلاق کے مطابق یا اس کے

مطالبہ کی بنیاد، ہدیہ، تنخواہ یا معاوضہ ادا کریں۔

- واتقوا اللہ - بچے کی اساس رکھنے اور بنیاد قائم کرنے کا مرحلہ ہے یہ وقت تقویٰ اور اللہ کے عظیم و بصیر ہونے کے عقیدے کو عملی بنانے کا ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ بچے کو اللہ کی رضا اور اس کی بندگی کے لیے پالیں اور ایسی تربیت کریں جس کی نتیجہ میں وہ رسول و آل رسول کا پیروکار اور اللہ کا پسندیدہ انسان بن کر ماں کی تربیت اور باپ کی تعلیم کا مثالی نمونہ بنے۔

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ

مِنْكُمْ وَبَذَرُونَ أَرْزَاقَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْنَصَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ
فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِہُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِيمَا عَزَمْتُمْ بِهِ مِنْ خُصْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عُلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَنَدُکُمْ وَنَهْنُ وَلَکِنْ
لَا نُؤَاعِدُ وَهْزَسَرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا أَقُولَ مَا نَعْلَمُ وَلَا تَعْرِضُوا
عُقْدَ النِّسَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْمَلُوا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ

ترجمہ :

اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر وفات پائیں تو وہ عورتیں اپنے تئیں روکے رکھیں چار مہینے اور دس دن۔ پھر جب وہ عہد تمام کر لیں تو شاید یہ طریقہ اپنے حق میں جو کرنا چاہیں، تمہارے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو

اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے (۳۳۴) اور تمھارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ (بیوہ) عورتوں سے انشاء میں رشتے کی بات کر لو۔ یا اپنے دلوں میں (یہ ارادہ) چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے۔ مگر ان عورتوں سے خفیہ عہد پیمان نہ کرنا۔ مگر اس میں مضائقہ نہیں کہ رواج شریعت کے موافق کوئی بات کہو اور جب تک مقرر مدت (عہد) نہ گزر جائے نکاح کا ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو اللہ اس کو ضرور جانتا ہے جو تمھارے دلوں میں ہے۔ اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ یقیناً بخشنے والا، علم والا ہے (۳۳۵)

تفسیر:

۲۳۴۔ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ .....
توئی (گرجن - پکڑنا - پندر (بے ماضی) واکزار کردن - چھوڑنا جو اپنے شوہروں کو گھوٹ
ضروری ہے کہ چار ماہ دس دن عہد رکھیں اور شادی سے اپنے آپ کو روکے رہیں۔
آدمیت کا اتمام اور گزشتہ دلوں کے قانونی حقوق اور روابط، محبتوں اور ذمہ داریوں
کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے عم نصب خاندان کی تسلی اور خود اپنے اوپر گزرنے والے سانچے
میں نفیاً وجذبات پر قابو پانے کے لیے، شوہر کا "عہد وفات" چار ماہ دس دن ہے۔ اس زمانے
میں سوگوار نظر آئے۔ زیب وزینت و آرائش نہ کرے۔ عہد پورا ہو جائے تو انھیں مناسب
شوہر کے انتخاب میں روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔
وہ اور تم سب کو اللہ اور شریعت کا پاس لحاظ رکھنا چاہئے۔ منکرات میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔
بیوہ۔ غیر مسلم معاشروں میں چھوٹ بلکہ سوختنی فرختنی سمجھی جاتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ
ممالک و اقوام میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے مذاہب کو مانتے ہیں جس میں بیوہ کے لیے مقدر
بہی ہے۔ اسلام نے ان خرافات کو ٹھکرا کر ایک معقول اور متوازن فکر دی۔ عورت عہدے
میں ہے کہ امانت شکم کا حال معلوم ہو جائے۔ وہ مرنے والے کی یادگار ہوگی۔ گھر کے خالی ہونے
سے جو غمیاتی فضا اور فکری انتشار ہے اسے سکون ملے گا۔ اگر عورت جنہی کشمکش میں بیمار ہے

تو وہ مستقبل کے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لے۔ بیوہ کے نکاح پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ ہمیں روکنے کا حق ہے۔ بس عدہ اور ولادت کا انتظار کرنا لازم و مفید ہے۔

۲۳۵۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَّمْتُمْ بِهِ.....

اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے عدہ نشین خواتین کے بارے میں وہ تمہاری نیت سے باخبر ہے۔ اس ارادے کے سلسلے میں :

(الف) منگنی کی بات اشارے کنایے میں بھی کر سکتے ہو اور اپنے دل میں فیصلے کا بھی حق ہے۔ (ب) عدہ نشین سے نفیہ عہد و پیمان کی اجازت نہیں ہے۔ بات چیت معروف طریقے اور مناسب انداز سے کرو۔ (ج) عدے کے تمام ہونے سے پہلے عقد کا فیصلہ نہ کرنا۔ جذبات میں بے قابو نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ خود بخود والا اور درگزر فرمانے والا ہے مگر تم جان بوجھ کر غلطی نہ کی کرو۔ آداب بندگی کا یہی تقاضا ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرَقَدَرِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ عَلَى الْحَسَنَيْنِ
وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا لَكُمْ
بِأَنْ يَعْفُوا أَوْ قُرْبِ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمہ:

تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ایسی عورتوں کو طلاق دو جن سے نہ تم نے بستی کی ہے نہ ان کے لئے کچھ مہر مقرر کیا ہے۔ اس صورت میں ان کو مال و متاع دو (فائدہ پہنچاؤ) خوش حال اپنی مقدور اور نادار اپنی گنجائش کے مطابق معروف طریقہ سے (روپیہ پیسہ) کپڑے (تے) دے۔ نیک آدمیوں پر یہ حق ہے (۳۶) اور اگر تم نہیں مس کرنے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو جو کچھ معین کیا تھا اس کا نصف تمہارے ذمے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عورتیں (خود) معاف کر دیں یا وہ شخص چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں کھج کا اختیار ہو اور تمہارا معاف کرنا پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھتا ہے (۳۷)

تفسیر:

۲۳۶۔ لَاجِنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ مَحْصُونٌ.....

بعض حالات میں جنسی تعلقات قائم ہونے سے پہلے طلاق کی نوبت آجاتی ہے۔ ایسے مرحلے میں عورت کے حق کی نگہداشت ضروری ہے اگر مہر معین نہیں کیا تھا تو "متعہ" دو یعنی حسب امکان روپیہ، کپڑے سواری وغیرہ جیسی حیثیت ہو۔ احسان اور بھلائی کرنے والے افراد معاشرے میں حسن کردار کا مظاہرہ کیا کریں۔

۲۳۷۔ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ.....

دوسری صورت یہ ہے کہ مباشرت نہیں کی اور مہر مقرر ہو چکا تھا۔ اب طلاق دینے والے کو

آدمہر ادا کرنا چاہئے۔ عورت اور اس کے ولی کو وہ رقم معاف کرنے کا بھی حق ہے اس عورت کی کرامت اور تقویٰ کی نشان دہی ہوتی ہے۔
اللہ کو حاضر ناظر جاننے والوں کو ایک اصول ملحوظ رکھنا چاہئے اور وہ ہے، یا بھی معاشرتی معاملات میں فیاضی۔

شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

ملاعبہ جائز ہے بشرطیکہ انزال نہ ہو

روایات اہل بیت :

۱۔ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في الصائم، يُقَبَّلُ الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق، فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت، فأتري في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم (الحديث)۔^{۷۲}

۱۔..... منصور بن حازم کا بیان ہے کہ میں نے امام صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا: اس روزے دار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، جو اپنی بیوی یا کینز کا بوسہ لیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اگر وہ میری اور تمہاری طرح پورے ہو تو حرج نہیں، لیکن شہوت سے بھرپور جوان کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اپنے کو روکے بعد کی منزلوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، بوسہ بھی ایک قسم کی بہت ہے، میں نے عرض کیا، میرے جیسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنی کینز سے بوسہ دینا کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اے ابو حازم تم میں بہت زیادہ شہوت پائی جاتی ہے۔

٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) أنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً، يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لِيَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابَّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَوْتُ. ٧٣

۲۔..... طہی سے روایت ہے کہ امام صادقؑ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو (حالت روزہ میں) اپنی بیوی کو چھٹیڑ چھاڑ کرتا ہے، کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ حضرتؑ نے فرمایا: یہ عمل جوانوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ منی نکل آنے کا خوف ہے۔

روایات اہل سنت:

١ - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر، أنبا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن فورك، أنبا عبد الله ابن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنبا الحسن بن محمد بن اسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم: ان علقمة وشريح بن أرطاة رجل من النخع كانا عند عائشة رضي الله عنها فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم، فقال: ما كنت لأرث عندأم المؤمنين، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. ^{٧٤} أقول وأحاديث تقبيل النبي (ص) لأزواجه ولا سيما عائشة في غاية الكثرة، نقل منها البيهقي ما يزيد عن العشرة، وروى الترمذي بأسانيد متعددة عن عائشة نحوه. ^{٧٥} وأخرج مسلم منها الكثير، لعله يبلغ خمسة عشر حديثاً، بعضه له أسانيد.... فراجع. ^{٧٦} وكذا عبد الرزاق

والبخاري وأبن ماجه، وكذا أبو داود. ٧٧ ومالك ٧٨ والدارقطني ٧٩
وأبو داود الطيالسي ٨٠ والدارمي ٨١.

۱۔ ..... ابراہیم کہتے ہیں علقمہ اور شریح بن رطاة حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے
ہوئے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا: حضرت عائشہ سے روزے دار کے بوسہ لینے کے بارے
میں دریافت کرو، اس نے جواب دیا: میں ام المؤمنین کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا،
چنانچہ خود حضرت عائشہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت روزہ میں بوس و کنار
فرماتے تھے، حالانکہ انھیں اپنی خواہشات پر تم لوگوں سے زیادہ قابو حاصل تھا .....
۲۔

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا سهل بن
محمد بن الزبير العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني
أبان الجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن عائشة أن النبي (ص) رخص
في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك أربه،
والشاب يفسد صومه ٨٢.

۲۔ ..... حضرت عائشہ کہتی ہیں پیغمبر نے بڑھوں کو حالت روزہ میں بوسہ لینے کی اجازت دی ہے لیکن جوانوں کو اس سے
منع کیا ہے۔ اور فرمایا ہے بڑھوں کو اپنی خواہشات پر قابو پاسکتا ہے لیکن جوان اپنے روزے کو باطل کر بیٹھے گا۔

۳۔ أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، حدثنا
أبو داود، حدثنا نصر بن علي، أنبأ أحمد، أنبأ إسرائيل، عن أبي العنبر،
عن الأغر، عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبي (ص) عن المباشرة
للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له
شيخ، والذي نهاه شاب. ٨٣.

۳۔ ..... ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر سے حالت روزہ میں
بوس و کنار کے بارے میں سوال کیا حضرت نے اسے اجازت دے دی، لیکن ایک دوسرے

شخص نے جب یہی سوال کیا تو حضرت نے اسے منع کر دیا، جس شخص کو آپؐ نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو روکا تھا وہ جوان تھا۔

روزے دار کے لئے اپنی بیوی کی زبان چوسنا جائز ہے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ وباسنادہ۔ محمد بن الحسن۔ عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمري البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)، قال: سألت عن الرجل الصائم، أله أن يمص لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس. ۸۴

۱۔ ... علی بن جعفر اپنے بھائی امام موسیٰ کاظمؑ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپؑ سے روزے دار کے متعلق دریافت کیا، کیا وہ اپنی بیوی کی زبان چوس سکتا ہے یا اس کی بیوی اس کی زبان چوس سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

۲۔ وعنہ عن أحمد بن محمد، عن الحسين (يعني ابن سعيد)، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الصائم يُقبل؟ قال: نعم، ويعطيها لسانه تمصه. ۸۵

۲۔ ... ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے امام صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا: روزے دار بوسے لے سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں، بیوی کو اپنی زبان بھی چوسنے کے لیے دے سکتا ہے۔

روایت اہل سنت:

۱۔ حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا سعد بن أوس العبدي، عن مصدع أبي يحيى، عن عائشة: (ما يقرب من المضمون المذكور). ۸۶

..... حضرت عائشہ سے بھی اسی مضمون کی روایت نقل ہوئی ہے۔

عمرائے کرنا جائز نہیں لیکن خود بخود آنے سے روزہ باطل نہ ہوگا

روایات اہل بیت:

۱۔ محمد بن یعقوب، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تقياً الصائم، فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقياً، فليتم صومه. ^{۸۷}

..... جلی سے روایت ہے کہ امام صادقؑ نے فرمایا: اگر روزے دار عمرائے کرے تو وہ اس دن کے روزے کی قضاء کرے گا لیکن اگر خود بخود آبلے تو روزے کو مکمل کرے گا (قضاء واجب نہ ہوگی)۔

۲۔ محمد بن یعقوب عنہ۔ علی بن ابراہیم۔ عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينه، عن الزهري، عن علي بن الحسين (ع) (في حديث) قال: وأما صوم الإباحة لمن۔ فن۔ أكل أو شرب ناسياً، أو تقياً من غير تعمّد، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ^{۸۸} أقول؛ وهذا الحديث ينفع في الباب الآتي.

۲۔۔۔۔۔ زہری روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدینؑ نے فرمایا: اگر کوئی شخص بھولے سے کھاپی لے۔ یا غیر اختیاری طور پر تے کرے تو خداوند عالم نے اس کے اس عمل کو مباح قرار دیا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔

۳۔ محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراہیم، عن أبیه، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تقيّاً الصائم، فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيّاً فليتم صومه.^{۸۹} أقول: وجه دلالتہ علی عدم القضاء دلالة المقابلة علی المغایرة، بأن كان المنظور الیه كون التقيؤ في شهر رمضان، فالمراد بإفطار المتقيّ هو الحكمي، بمعنى لزوم قضائه، فالمقابل له لا يلزمه القضاء، وإن كان المنظور الیه كون التقيؤ في غير شهر رمضان، فالمراد بالإفطار الحقيقي، فقابله عدم الإفطار الحقيقي، ومعناه صحة الصوم. وبالجملة دلالة (ليتّم صومه) علی عدم القضاء لاریب فیها، إذ لا معنی للأمر باتمام الصوم في غير رمضان، مع كون المتقيّ مفطراً.

۳۔..... مجلسی امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا: اگر روزہ دار نے عمدتے کیا تو اس نے اپنا روزہ باطل کر لیا لیکن اگر بے اختیار تھے غالب آجائے تو پتے روزے کو مکمل کرے۔

۴۔ وبإسنادہ۔ محمد بن الحسن۔ عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبیه (ع) قال: ثلاثة لا يفتّرن الصائم: القيء، والإحتلام، والحجامة... (الحديث).^{۹۰}

۴۔.... عبد اللہ بن میمون کا بیان ہے کہ امام صادق نے اپنے والد گرامی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: تین چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتیں: تھو، احتلام، قسط...
روایات اہل سنت:

۱۔ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسن السبعي وأبو نصر منصور بن الحسين العنزي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عيسى ابن يونس، عن (ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، حدثنا

محمد بن یزید السلمي، حدثنا شداد بن حکیم، حدثنا عیسی بن یونس (ح وأخبرنا) أبو الخیر جامع بن أحمد المحدث آبادي، حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحدث آبادي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا مسدد، حدثنا عیسی بن یونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه التيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء، فليقض. ورواه الترمذي، عن علي بن حجر، عن عیسی بن یونس مثله. ۱۱ وأخرجه ابن ماجه، عن عبيد الله بن عبد الكريم، عن الحكم بن موسى، عن عیسی بن یونس مثله. وأيضاً عن عبيد الله، عن علي بن الحسن بن سليمان، عن حفص بن غياث، عن هشام مثله، ۱۲ وأخرجه الحاكم، عن أبي العباس، عن ابراهيم بن أبي داود، عن أبي سعيد يحيى بن سليمان، عن حفص مثل ابن ماجه وباسنادين، عن علي بن حجر، مثل الترمذي. ۱۳

۱۔ ..... ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: اگر کسی شخص کو حالت روزہ میں خود بخود تہ جائے تو اس پر روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر عمدتے کرے تو قضا واجب ہوگی۔

۲۔ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني، أنبا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا سعدان ابن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا أكل الرجل ناسياً وهو صائم فإنما هو رزق رزقه الله إياه، وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه التيء فليس عليه القضاء. ۱۴ وروى أبو داود نحوه عن مسدد، عن عیسی بن یونس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. ۱۵ أقول: وهذا الحديث ينفع في الباب الآتي.

۲۔ ..... حارث کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: اگر کوئی شخص حالت روزہ میں بھولے سے کچھ کھائے تو یہ خدا کا عطا کیا ہوا رزق ہے اور اگر حالت روزہ میں عمدتے کرے تو اس پر قضا

واجب ہے لیکن اگر خود بخود تے آجائے تو قضا واجب نہیں.....

۳۔ أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء، ولا من آحتلم، ولا من آحتجم. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا يفطرون الصائم: القيء، والإحتلام، والحجامة. ۱۶

۳۔..... ایک صحابی کا بیان ہے کہ پیغمبر خداؐ نے فرمایا: تے کرنے، تحلم ہوتے اور فصد کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا..... ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں پیغمبر خداؐ کا ارشاد ہے: تین چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا: تے، احتلام، فصد۔

سہواً کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن علی بن الحسین باسناده، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) أنه سُئِلَ عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله، فليتم صومه. ۱۷ ورواه في الكافي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله. ۱۸

۱۔..... طبعی کہتے ہیں امام صادقؑ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے بھولے سے کھا پی لیا بعد میں اسے یاد آیا کہ وہ روزے سے ہے، حضرت نے فرمایا:

روزہ باطل نہ ہوگا، یہ خدا کا عطا کردہ رزق ہے، اسے چاہئے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔۔۔

۲۔ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينسى ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فإنما هوشىء أطعمه الله إياه.^{۹۹}

وينفع في الباب حديث الزهري عن السجاد (ع)... فراجع عبارة الحديث التي ذكرناها في باب: من ذرعه القيء.

۲۔۔۔۔۔ داؤد بن سرحان کہتے ہیں کہ امام صادقؑ نے ایک شخص کے بارے میں جس نے ماہ رمضان میں بھولے سے کھالی لیا تھا فرمایا: اپنے روزہ کو مکمل کرے گا کیوں کہ وہ خدا کا دیا ہوا کھانا ہے۔

اسی طرح باب تیس میں بیان ہونے والی زہری کی روایت سے بھی اس سلسلہ میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔
روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.^{۱۰۰} وروى الترمذي نحوه، عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن ابن سيرين.^{۱۰۱} ورواه مسلم، عن عمرو بن محمد الناقد، عن اسماعيل بن إبراهيم، عن هشام مثله.^{۱۰۲} وأخرجه البخاري، عن عبدان، عن يزيد بن زريع، عن هشيم مثله.^{۱۰۳} ونقل الهيثمي نحوه، عن أبي هريرة، نقلا عن الطبراني في الأوسط، وعن الحسن أنه بلغه عن رسول الله

نحوہ. ۱۰۴ وروی الدارقطنی نحوه بأسانید متعددة. ۱۰۵ وأخرج الدارمی نحوه، عن عثمان بن محمد، عن جریر، عن هشام، وأيضاً عن أبي جعفر محمد بن مهران، عن حاتم بن اسماعیل، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة. ۱۰۶

۱۔ ۔۔۔۔۔ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خداؐ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی حالت روزہ میں بھولے سے کھاپی لے تو اسے چاہئے کہ اپنے روزہ کو پورا کرے کیونکہ اسے خدا نے کھلایا پلایا ہے۔۔۔۔۔

۲۔ أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، أنبأ أبو أحمد محمد بن جعفر الكرابيسي، حدثنا الحسين بن الفضل البجلي، حدثنا هوزة بن خليفة، حدثنا عوف، عن خلاص ومحمد، عن أبي هريرة، عن النبي (ص) قال: إذا صام أحدكم يوماً ونسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ۱۰۷ وأخرجه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبه، عن أبي أسامة، عن عوف، عن خلاص ومحمد بن سيرين مثله. ۱۰۸

۲۔ ۔۔۔۔۔ ابوہریرہ راوی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی کسی دن روزہ رکھے اور بھول کر کھاپی لے تو اسے چاہئے کہ اپنے روزے کو پورا کرے کیونکہ اسے خدا نے کھلایا پلایا ہے۔۔۔۔۔

روزے دار کے لئے سرپرانی ڈالنا جائز ہے

روایات اہل بیت:

۱۔ وعنہ۔ محمد بن یعقوب۔ عن محمد بن الحسين، عن

علی بن الحکم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع): الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه... (الحديث).
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء. وبإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. ۱۰۹

۱۔..... محمد بن مسلم امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ: روزے دار پانی میں داخل ہو سکتا ہے اور اپنے سر پر پانی ڈال سکتا ہے.....

روایت اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن أبي نصر المروزي، حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، حدثنا القعني فيما قرأ على مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي (ص) (وروى حديثاً إلى أن قال) قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وقال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله (ص) بالعرج، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش (أوقال من الحر). ۱۱۰
ورواه أبو داود، عن عبيد الله بن مسلمة القعني. ۱۱۱ ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرت عن أبي بكر. ۱۱۲

۱۔..... ابو بکر بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا: میں نے نبیؐ کو دیکھا کہ آپ صائم روزہ میں پیاس (یا گرمی کی شدت) سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے....

روزہ دار کے لئے ہانڈی چکھنا جائز ہے۔

روایت اہل بیت:

۱ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد، عن

أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم. ١١٣ وروى الشيخ (ره) نحوه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم. وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وبهذا السند عن حماد، عن الحلبي. ١١٤

۱۔ . . . . حسین زیاد کہتے ہیں کہ امام صادق فرمایا: باورچی اور باورچن کے لئے حالت روزہ میں شوربا چکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں . . . . .

روایت اہل سنت:

۱۔ أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن الشريحي، أنبأ أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء — يعني المرقه ونحوها — ١١٥ أقول: ولم أجد في الباب حديثاً عن النبي (ص).

۱۔ . . . . عکرمہ راوی ہیں کہ ابن عباس نے کہا: روزہ دار کے لئے شوربا و فیرو چکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
 أقول: اس سلسلہ میں پیغمبر کی کوئی حدیث نہ مل سکی۔

احتمال سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔

روایت اہل بیت:

۱۔ وعنه — محمد بن الحسن — عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال: ثلاثة لا يفترون

الصائم: القيء، والإحتلام، والحجامة... (الحديث) ۱۱۶

۱۔ ..... امام صادقؑ اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں: تین چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا، قے، احتلام، فصد.....

روایت اہل سنت؛

۱ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا يحيى (هو الحماني)، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله (ص): لا يفطر من قاء، ولا من آحتجم، ولا من آحتلم. ۱۱۷ •

۱۔ ..... ابو سعید راوی ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا: قے کرنے والے فصد کھلونے والے اور محتم لم ہونے والے کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔

حواشی

۷۲ - الوسائل (ج ۷، ص ۶۸) والکافی (ج ۴، ص ۱۰۴)۔

۷۲ - الوسائل (ج ۷، ص ۶۸) والکافی (ج ۴، ص ۱۰۴)۔

۷۳ - نفس المصدر السابق۔

- ٧٤ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٢٩).
- ٧٥ - الترمذي (ج ٣، ص ١٠٧).
- ٧٦ - مسلم (ج ٣، ص ١٣٤، ١٣٥ و ١٣٦).
- ٧٧ - مصنف عبدالرزاق (ج ٤، ص ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠) والبخاري (ج ٣، ص ٧٨) وابن ماجه (ج ١، ص ٥٣٧ و ٥٣٨) وأبوداود (ج ٢، ص ٣١١).
- ٧٨ - موطأ مالك بشرح تنوير الحوالك (ج ١، ص ٢٧٣ و ٢٧٤).
- ٧٩ - الدارقطني (ج ٢، ص ١٨٠ و ١٨١).
- ٨٠ - منحة المعبود (ج ١، ص ١٨٧).
- ٨١ - الدارمي (ج ٢، ص ١٢).
- ٨٢ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٣٢). ونقله عن يحيى بن زكريا، عن اسراييل، عن أبي العنيس، عن الأغرة، عن أبي هريرة، عن النبي (ص) مثله (نفس المصدر).
- ٨٣ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٣١) وأبوداود (ج ٢، ص ٣١٢).
- ٨٤ - الوسائل (ج ٧، ص ٧٢).
- ٨٥ - الوسائل (ج ٧، ص ٧٢). والظاهر أن الضمير يرجع الى محمد بن الحسن.
- ٨٦ - أبوداود (ج ٢، ص ٣١١).
- ٨٧ - الوسائل (ج ٧، ص ٦١).
- ٨٨ - الوسائل (ج ٧، ص ٦١، و ٣٣).
- ٨٩ - الوسائل (ج ٧، ص ٦٠). الكافي (ج ٤، ص ١٠٨). وروى نحوه بسند آخر عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، جميعاً عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن الصادق (ع) وفيه: (إذا تقياً الصائم، فعليه قضاء ذلك اليوم مثله).
- ٩٠ - الوسائل (ج ٧، ص ٦٢). وذكر الحديث بتمامه ص ٥٦. راجع رؤية الحجة.
- ٩١ - البيهقي (ج ٤، ص ٢١٩) والترمذي (ج ٣، ص ٩٨) وراجع الدارقطني (ج ٢، ص ١٨٤ و ١٨٥).

- ۹۲ - ابن ماجه (ج ۱، ص ۵۳۶)، وليس فيه: (وهو صائم) وفيه (من استقاء) بدل (ان استقاء).
- ۹۳ - المستدرک (ج ۱، ص ۴۲۶).
- ۹۴ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۱۹).
- ۹۵ - أبوداود (ج ۲، ص ۳۱۰).
- ۹۶ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۲۰) ورواه الترمذي كما ذكرناه في رواية الحجامه (راجع رواية الحجامه).
- ۹۷ و ۹۸ - الوسائل (ج ۷، ص ۳۳) ونقله في الوسائل عن الكافي بسنده مثله. وفي الكافي (ج ۴، ص ۱۰۱).
- ۹۹ - الوسائل (ج ۷، ص ۳۳). الكافي (ج ۴، ص ۱۰۱).
- ۱۰۰ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۲۹).
- ۱۰۱ - الترمذي (ج ۳، ص ۱۰۰).
- ۱۰۲ - مسلم (ج ۲، ص ۱۶۰).
- ۱۰۳ - البخاري (ج ۳، ص ۱۵۷).
- ۱۰۴ - مجمع الزوائد (ج ۳، ص ۱۵۷).
- ۱۰۵ - الدارقطني (ج ۲، ص ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰).
- ۱۰۶ - الدارمي (ج ۲، ص ۱۳).
- ۱۰۷ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۲۹).
- ۱۰۸ - ابن ماجه (ج ۱، ص ۵۳۵).
- ۱۰۹ - الوسائل (ج ۷، ص ۲۲) والكافي (ج ۴، ص ۱۰۹).
- ۱۱۰ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۶۳).
- ۱۱۱ - أبوداود (ج ۲، ص ۳۰۷).
- ۱۱۲ - مصنف عبد الرزاق (ج ۴، ص ۲۰۶)، وليس فيه من العطش أو الحر.
- ۱۱۳ - الوسائل (ج ۷، ص ۷۵) والكافي (ج ۴، ص ۱۱۴). وروى نحوه عن علي بن ابراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير كالشيخ.

- ۱۱۴ - الاستبصار (ج ۲، ص ۹۵).
۱۱۵ - البیہقی (ج ۴، ص ۲۶۱).
۱۱۶ - الوسائل (ج ۷، ص ۵۶). راجع مارویناہ فی باب الحجامة و باب
عدم جواز التیء عمدأ.
۱۱۷ - البیہقی (ج ۴، ص ۲۶۴). وراجع فی مدارك هذا الحديث مارویناہ
فی باب الإحتجام ومارویناہ فی باب عدم جواز التیء عمدأ.

جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اولیائی

ترجمہ: جناب یتیم حسین مہدی مینا

علم حدیث کا ارتقاء

حدیث کے لغوی معنی تانا، بدید اور نئے کے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احوال اور اگر وہ کسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بعض کا تو یہاں تک خیال ہے کہ اگر عالم خواب میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز سنی جائے تو اسے بھی حدیث کہا جاسکتا ہے۔

بعض مواقع پر اہل حدیث کی تحریروں سے لفظ "حدیث" اور "سنت" مترادف لفظیں معلوم ہوتی ہیں جبکہ صاحب تلویح دونوں کے درمیان فرق کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں:-

"سنت کا دائرہ برنسبت "حدیث" کے وسیع ہے۔ سنت سے مراد غیر از قرآن ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام سے صادر ہو، خواہ آنحضرت کے ارشاد ہوں یا احوال و کردار۔ جبکہ حدیث سے مراد صرف اقوال ہیں۔"

چونکہ اکثر اہل سنت قرآن کریم کی قدامت کے قائل ہیں لہذا قرآن کے علاوہ ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہے اسے "حدیث" کہتے ہیں۔

بعض کا خیال ہے:-

صحابہ و تابعین (صحابہ کے اصحاب) کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاسکتا ہے۔ فرقہ شیعہ نزدیک علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعہ پیغمبر و امام کے اقوال و احوال و کردار کی معرفت حاصل ہو سکے۔

اس جگہ مناسب ہوگا لفظ "سنت" روایت اور خبر کی مختصر تعریف کرتا چلوں تاکہ آئندہ کے

مباحث کے سمجھنے میں مدد مل سکے۔

سنت : سن سے مشتق ہے۔ سن کے معنی طریقہ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سنت قرآن کے مقابلہ میں ہے اور اس سے مراد معصوم کے اقوال، احوال اور کردار ہیں۔ علم حدیث کی اصطلاح میں سنت حدیث سے اعم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی بعض اہم کتابوں میں جیسے سن بیہقی وابن ماجہ وغیرہ حدیث کے معنی میں استعمال ہوئی ہیں اور سنت سے مراد حدیث لی گئی ہے۔

حدیث و خبر :-

علم اہل حدیث نے خبر و حدیث کے درمیان فرق میں بھی اختلاف کیا ہے۔

بعض کا خیال ہے —

حدیث و خبر دونوں مترادف ہیں۔

کچھ کہتے ہیں۔

خبر کا دائرہ بہ نسبت حدیث کے وسیع ہے کیونکہ خبر کا اطلاق پیغمبر و غیر پیغمبر دونوں کے کلام پر ہوتا ہے لیکن حدیث صرف پیغمبر سے مخصوص ہے۔

جیسا کہ ابھی تحریر کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ قول صحابہ و تابعین کو بھی حدیث تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لئے بعض کا خیال ہے کہ غیر پیغمبر کے کلام کو بھی حدیث کہا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے یعنی ہر حدیث کو خبر کہا جاسکتا ہے لیکن ہر خبر کو حدیث نہیں کہا جاسکتا البتہ یہ قول بھی پہلے ہی قول کے مانند ہے۔

بعض کا خیال ہے۔ حدیث و خبر دونوں مترادف لغتیں ہیں۔

روایت :-

روایت کو حدیث کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ صاحب مجمع البحرین نے اس کی تعریف یوں کی ہے۔

روایت اصطلاح میں اس خبر کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ نقل، معصوم پر منتہی ہو۔

اثر :-

جناب شیخ بہائی نے ”نہایہ“ میں اثر و حدیث کو مترادف تسلیم کیا ہے۔ کچھ نے اثر کو حدیث سے اہم مانا ہے اور ایک گروہ اثر اس کو کہتا ہے جسے صرف صحابہ سے نقل کیا گیا ہو۔

حدیث قدسی :

حدیث قدسی سے مراد وہ کلام الہی ہے جو بہ عنوان معجزہ نازل نہ ہوا ہو۔ اس کے برخلاف قرآن کہ اس کا نزول بہ عنوان معجزہ ہوا ہے۔ جناب یہ شریف جرجانی فرماتے ہیں :

حدیث قدسی مفہوم و معنی کے اعتبار سے تو کلام خدا ہے لیکن مرسل عظم نے ان معانی و مفہیم کو اپنے الفاظ کے قالب میں پیش کیا ہے۔ حدیث قدسی کے معانی و مفہیم کو پروردگار عالم نے بذریعہ الہام یا بذریعہ نواب پیغمبر کو تسلیم دیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے لفظوں میں اسے بیان فرمایا۔ برخلاف قرآن کہ اس کی لفظیں بعینہ پیغمبر پر نازل ہوئیں۔ قرآن و حدیث قدسی کے درمیان کچھ فرق قائم کئے گئے ہیں۔

- ۱: قرآن معجزہ ہے اور حدیث قدسی کے لیے ضروری نہیں کہ معجزہ ہو۔
- ۲: نماز میں قرآن کی سورتوں کا پڑھنا واجب ہے حدیث قدسی واجب نہیں۔
- ۳: قرآن کا منکر کافر ہے لیکن حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔
- ۴: نزول قرآن کے لیے جبریل کو وسیلہ تسلیم کیا گیا ہے لیکن حدیث قدسی میں ایسا نہیں۔
- ۵: قرآن کے الفاظ کا خدا کی طرف ہونا ضروری ہے۔ حدیث قدسی کے لیے یہ ضروری نہیں۔
- ۶: قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط ہے لیکن حدیث قدسی کے لیے ایسا ضروری نہیں۔

علم حدیث :

پیغمبر اسلام نے بعثت سے وفات تک کے بیس سالہ دور اقتدار و رہبری میں جب کسی آیت کے معنی و مفہوم کی توجیہ و تفسیر مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھی بیان فرمادی۔ یا اگر مسلمانوں کے لئے کوئی رُخ غیر واضح تھا تو ان کے سوال پر انہیں سمجھا دیا۔

قہری طور سے اسلام کے عروج و کمال کے ساتھ ساتھ سوالات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ سوالات معاشرہ کے سبھی اخلاقی، اجتماعی اور نہری مسائل پر محیط ہو گئے۔ اسلام نے جس معاشرہ کی دلغ بیل ڈالی تھی وہ اپنی ماذب تعلیمات کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔

نماز پیغمبر جس جن کو آنحضرت کی بارگاہ نور میں ماضی کی سعادت حاصل ہوتی، زندگی کے

مختلف شعبوں سے متعلق سوالات کرتا رہتا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک مرکز انوار الہی ان کے درمیان باقی رہا لیکن جس وقت آنحضرت کی شمع حیات خاموش ہوئی، اس وقت مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اگر پیغمبر کے ارشادات جمع نہ ہوتے تو آئندہ نسلوں کو بے مدد مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا نسل آئندہ کی حفاظت کا تصور لے کر زمانہ ابوبکر ہی سے مسلمانوں نے تدوین حدیث کی ضرورت محسوس کر لی۔ لیکن علی کی دوسری ننگا ہوں نے اس ضرورت کو عہدِ غمیٰ میں ہی محسوس کر لیا تھا، لہذا متعدد بار ایسا ہوا کہ جب پیغمبر ارشاد فرما کر خاموش ہو جاتے تو امیر المومنین اسی بزم میں ارشاد پیغمبر اسلام کو قلباً و فریاً یا اگر کبھی کوئی چیز املاء فرماتے تو حضرت امیر المومنین اسے من و عنقبطاً فرماتے تھے میری اس تحریر کی شہادت مختلف کتابوں سے ملتی ہے۔

صاحب تاسیس الشیعہ (ص ۲۹۰) لکھتے ہیں: —

بلاشبہ خلفاء مرسل اعظم کے دور میں شیعہ فرقہ پہلا فرقہ ہے جو اخبار و آثار کی جمع آوری میں دوسروں پر سبقت لے گیا۔ اس فرقہ نے اپنے امام حضرت امیر المومنین کی اقتدا و پیروی کی کیونکہ پیغمبر اسلام کے زمانہ ہی سے امیر المومنین حدیث کی تالیف و تصنیف میں مشغول تھے۔ شیخ ابوالعباس نجاشی — محمد بن غزافہ کے حالات میں لکھتے ہیں: —

میں حکیم ابن عیینہ کے ہمراہ حضرت امام محمد باقرؑ کی خدمت میں باریاب ہوا — حکیم نے حضرت سے سوال کیا — لیکن کسی وجہ سے حضرت حکیم سے کبیدہ خاطر تھے لہذا جواب بے تامل فرمایا — پھر میں نے دیکھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا — ”کتاب علیؑ“ تولانا —

برتری غمیٰ پر لکھی ہوئی کتاب حضرت کے سامنے پیش کی گئی حضرت نے اس کتاب سے سائل کے جواب کو نکالتے ہوئے فرمایا — ”یہ کتاب امیر المومنین کی تحریر اور رسول اللہؐ کا املاء ہے۔“

اس واقعہ کو لفظ بلفظ نجاشی نے بھی لکھا ہے میں نے اس کی تحقیق و تطبیق کی ہے۔ نجاشی و تاسیس الشیعہ کے علاوہ بھی دوسری کتابوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حدیثیں زمانہ پیغمبر اسلام میں تدوین ہو چکی تھیں۔

دوسرا ثبوت جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیعوں سے تدوین حدیث میں مقدم ہیں۔ حدیث جناب امام الائمہ ہے۔ شہزادگی فرماتی ہیں:-
ایک دن وہ حدیثیں جسے امیر المومنین نے قلمبند کیا تھا غائب ہو گئیں۔ حضرت نے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا۔ اے تلاش کرو! میرے نزدیک حدیثیں اس کی قدر قیمت کم نہیں۔^{۱۱}

حضرات اہل سنت کے درمیان تدوین حدیث کا سلسلہ پیغمبر اسلام کی وفات اور وہ بھی مدلول کی بحث و اختلاف کے بعد شروع ہوا۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے:-
میرے والد ابو بکر نے پیغمبر کی پانچ سو حدیثیں جمع کر کے جلا دیا۔^{۱۲}
خليفة دوم کے لیے بھی روایتیں ملتی ہیں جس پر یہ ثابت ہے کہ لوگوں کو جمع حدیث سے روکا کرتے تھے۔^{۱۳}

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فرقہ اہل سنت کے درمیان تدوین حدیث کا سلسلہ دوسری صدی ہجری کی ابتداء سے شروع ہوا۔ اور اس تدوین کی طرف بھی خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے متوجہ کیا تھا۔ اکثریت کے بیان کے مطابق۔ اہل سنت میں ابن جریر نے سب سے پہلے تدوین حدیث کی ذمہ داری قبول کی اس کا تذکرہ بھی بے جا نہ ہوگا کہ خاندان رسالت کے ساتھ ساتھ خود ان کے شیعوں کو بھی تدوین حدیث کے سلسلے میں حضرات اہل سنت پر تقدم حاصل رہا۔

آپ کے اہل بیت کے بعد سب سے پہلی فرد جس نے اہل میں حصہ لیا وہ ابو رافعؓ ہیں۔ ابو رافع کے بعد شیعوں کی بہت بڑی جماعت تدوین حدیث میں مشغول رہی، ان میں سے کچھ ابو رافع کے معاصر تھے اور کچھ تاخیر۔ کچھ کے اسماء یہ ہیں؛

عبداللہ ابن ابی رافع۔ علی ابن ابی رافع۔ سلمان فارسی۔ ابوذر غفاری۔ اصبع بن بناتہ و غیر
حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمہ زہراؓ کے بعد حسب ذیل حضرات کو طبقہ اول میں اتحاد
شیعہ کا پیشوا تسلیم کیا جاتا ہے۔

ابو رافع۔ سلمان فارسی۔ شیم تمار۔ اصبع بن بناتہ۔ مجاشعی کوئی۔ عبداللہ ابن ابی رافع

حرف بن عبد اللہ اعمد ہمدانی - ربیع بن صبیح - سلیم بن قیس - علی بن ابی رافع - عبد اللہ بن عمر - محمد بن قیس مجلی بلی بن مروہ - جابر بن عبد اللہ انصاری -

• - دوسرے طبقہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد یہ حضرات نمایاں حیثیت رکھتے ہیں :-
جابر بن یزید جعفی - زید بن علی - حسین بن ثور - زیاد بن المنذر

• - تیسرے طبقہ میں :-

- یحییٰ بن قاسم - عبد المؤمن - زرارہ بن اعین - محمد بن مسلم - بشام صیرفی - ابو عبیدہ حذاء
زکریا بن عبد اللہ - ثور بن قمامہ - محمد بن یحییٰ مغیرہ - محمد بن زائدہ خضرمی - معاویہ بن عمارہ - مطلب زہری -
عبد اللہ بن میمون -

طبقہ چہارم — میں راویان حدیث کی تعداد چار ہزار سے زائد تھی - ان میں سے کچھ عراقی
و حجازی تھے اور کچھ شامی و خراسانی - اور ان سب کا سلسلہ روایت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق
علیہما السلام پر منتہی ہوتا ہے -
اہل سنت کے یہاں یثویان حدیث میں ان حضرات کا نام نمایاں ہے :-

مکہ معظمہ میں — ابن حریج -

مدینہ منورہ میں — ابن اسحاق و مالک -

بصرہ میں — ربیع بن صبیح، سعید بن ابی عروبہ اور محمد بن سلمہ -

کوفہ میں — ثقیان ثوری -

شام میں — ادزاعی -

واسط میں — ہیشم -

یین میں — معمر -

رحی میں — مریر بن عبد الحمید -

حران میں — ابن مبارک -

علمائے اہلسنت کے درمیان اختلاف ہے کہ مذکورہ افراد میں سے پہلے کس نے تدوین حدیث کا کلام شروع کیا -

ابن حجر کے بیان کے مطابق — ربیع بن صبیح متوفی ۱۶۰ھ — اور — سعید بن عروبہ متوفی

۱۵۶ھ میں۔ ان دو حضرات کے بعد مدینہ منورہ میں مالک اور مکہ معظمہ میں عبدالملک بن جریر اس طرح مشغول ہوئے۔^۱ لیکن حاجی خلیفہ کہتے ہیں، عبدالملک بن جریر اور مالک بن انس نے حدیث کی تدوین کا کام سب سے پہلے شروع کیا اور سب سے پہلے جس نے احادیث کی ابواب بندی کی ہے وہ زینع بن صبح ہیں۔^۲ خواہ ابن جریر ہوں، جنھوں نے تدوین حدیث کی داغ بیل ڈالی یا زینع بن صبح یا کوئی اور مثلاً مالک یا سعید بن ابی عروبہ یا سب کے سب دوسری ہجری میں پروان چڑھے۔ لیکن شیعوں میں احادیث کی جمع آوری کا سلسلہ ان حضرات کے وجود سے تقریباً ایک صدی قبل شروع ہو چکا تھا۔

احادیث کی جمع آوری اور اس کی تدوین کے اسباب محل اور اس کی ضرورت کے سلسلہ میں مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے صدرا قول ہی میں یعنی وفات مرسل اعظم کے فوراً بعد ہی سے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جس طرح انہیں احادیث کے مفہوم کو درک کرنے میں قدرے رحمت ہو رہی ہے آئندہ نسلوں کو بھی اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا اصحاب مرسل اعظم کی حیات تک تو قدرے اس مشکل کو برطرف کیا جاسکتا تھا کیونکہ یہی حضرات احادیث کے لیے منبع اولیٰ کی حیثیت رکھتے تھے۔ مرسل اعظم کے اشیاء و اقوال کے لیے اصحاب آنحضرت کی باتیں بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہوئیں اور پھر فطری و قہری طور پر ”علم حدیث“ کا دروازہ کھل گیا۔

اصحاب کے اصحاب (تابعین) جب کسی مسئلہ میں اصحاب کی طرف رجوع کرتے تو اسے دوسروں سے بھی نقل کرتے رفتہ رفتہ یہ انداز مسلمانوں کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ اور آیات الہیہ کی توجیہ و تفسیر انداز سے عوام میں رائج ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ شیعوں کو اس ضرورت کا احساس زیادہ پیغمبر اسلام میں ہو چکا تھا۔

جس وقت تدوین حدیث کی ضرورت محسوس کی گئی تو ایسا بھی اتفاق ہوا کہ اگر مہینوں کے دور دراز فاصلہ پر کوئی شخص ایسا تھا جس کے پاس کوئی حدیث تھی تو جناب جابر جسی فردوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اس دور دراز مقام کا سفر کیا اور حدیث کو حاصل کیا۔^۳ وہ افراد جن سے مرسل اعظم کی حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ بعض مؤرخین کی تحریر کے مطابق ایک لاکھ چودہ ہزار تک پہنچ چکے تھے۔^۴ اگرچہ اس تعداد پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے اہم ترین شخصیتیں جتنی روایت لی گئی ہے، درج ذیل ہیں۔

علی۔ عبداللہ بن مسعود۔ ابی بن کعب۔ سلمان فارسی۔ عمار یا سر۔ خلیف بن یمان۔ عبدالرحمن بن حو۔ انس بن مالک۔ ابو موسیٰ اشعری۔ عائشہ۔ عمر۔ ابو ہریرہ۔ ابن عباس۔ عبادہ بن صامت۔ جابر بن عبداللہ انصاری اور ابوسعید خدری۔ اور تابعین (صحابہ کے اصحاب) میں شعبی۔ ابن مسیب اور ابن سیرین کا نام نمایاں ہے۔

صاحب التدریب الراوی نے ان احادیث کی تعداد جو ہر صحابی سے کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے اسے اس انداز سے پیش کیا ہے:-

ابو ہریرہ	پانچ ہزار تین سو چوبیس	(۵۳۷۴)	حدیثیں
عبداللہ بن عمر	دو ہزار چھ سو تیس	(۲۶۳۰)	"
انس بن مالک	دو ہزار دو سو چھیالیس	(۲۲۸۶)	"
عائشہ	دو ہزار دو سو آٹھ	(۲۳۰۸)	"
عبداللہ بن عباس	ایک ہزار چھ سو ساٹھ	(۱۶۶۰)	"
جابر بن عبداللہ انصاری	ایک ہزار پانچ سو چالیس	(۱۵۴۰)	"
ابوسعید خدری	ایک ہزار ایک سو تتر	(۱۱۷۰)	"
		(۲۶)	"

لیکن دیگر اصحاب میں ایسا کوئی صحابی نہیں جس سے ایک ہزار سے زائد روایت نقل ہوئی ہو۔ اس کے اسباب و علل روشن ہیں، بنی امیہ کی سیاست اسے گوارہ نہیں کر سکتی تھی کہ حضرت امیر المومنین اور آپ کے اصحاب سے کافی حد تک نقل روایت کی جائے۔

اگرچہ یہ یقینی ہے کہ راویان حدیث میں سارے کے سارے قابل اعتماد و وثوق نہ تھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر علم و سائنس میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن قبل اس کے کہ "علم و روایت" کی تعریف اور اس کی ابتداء کا ذکر کروں مناسب ہے علم حدیث میں شیعہ متنی دونوں فرقوں کے نزدیک باعتبار زمانہ تدوین و تحریر میں جو پیش رفت و ترقی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کرتا چلوں۔

حدیث شیعوں کی نظر میں:

اصول اربعائے : اگرچہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ شیعوں کے نزدیک تدوین حدیث کا سلسلہ مثل علم

کے زمانہ میں ہی شریع ہو چکا تھا اور اس موضوع پر بزرگ علماء نے جو کتابیں تصنیف فرمائیں اسے "اصول" کے نام سے پکارا گیا۔ اس کا اعتراف بہر حال کرنا پڑے گا کہ یہ اصول فن تحریر کے لحاظ سے اپنے اندر بہت سی خامیاں رکھتے تھے کیونکہ اس وقت کے علماء کا مطلع نظر کتب نویسی نہ تھا بلکہ زیادہ تر توجہ حدیث کی جمعآوری پر تھی، زیادہ تر ان لوگوں کے بیانات کو احاطہ تحریر میں لائے جنہوں نے حضرات ائمہ معصومین خصوصاً امام محمد باقر و جعفر صادق علیہما السلام سے کچھ سنا تھا۔

احادیث کے یہ قسملی مسودے جسے ہمارے علماء اعلام یا ان کے شاگردوں نے تحریر کیا تھا اس کا نام "اصول" رکھا۔ ان مسودوں میں ہر وہ حدیث نقل کی گئی تھی جسے یا خود انہوں نے معصوم سے سنا تھا یا کسی نے حدیث معصوم کو ان سے نقل کیا تھا۔ مفکرین شیعہ ان سیکڑوں اصولوں میں جو زمانہ یلہوینین سے امام حسن مہدوی علیہ السلام تک لکھے گئے تھے صرف چار سو افراد کی چار سو اصولوں کو جمع کر دی اور انہیں "اصول چہارمذہب" کے نام سے موسوم کیا۔

ان چار سو اصولوں کی ہر ایک اصل کے ذیل میں مختلف موضوعات پر متعدد حدیثیں تحریر تھیں اور تنظیم و ترتیب محروم تھیں۔ ان مسودوں کا خلاصہ محاسن برقی "کافی" میں لایا جھڑا اور تہذیب میں تحریر ہو چکا ہے۔ لیکن ان کتابوں میں لکھے جانے کے باوجود احادیث کا بڑا ذخیرہ ۲۴۸ میں طفل ترکہ کے حملہ کے وقت جب اس نے کرنے بعد ایں شاپور کے کتب خانہ میں آگ لگائی تو جل کر ضائع ہو گیا، اور جو اس حادثہ سے بچ گیا وہ دوسرے حوادث زمانہ کی نذر ہوتا یا لیکن جب زمانہ جناب ابن ادیس ذاب طاؤس آیا تو ان بزرگوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا حفاظت کی، آج بھی ان میں کا کچھ حصہ ہمارے درمیان باقی ہے۔ جو تقریباً دو سو کے قریب ہے۔ ان مسودوں کو کتاب "انوار" کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، تہران یونیورسٹی کے کتب خانہ میں نو سو بائیسویں نمبر پر انوار کی ایک کتاب اور ان اصولوں کی بارہ کتابیں ملتی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں:

کتاب زید الزاد، کتاب فصفری، کتاب مہم بن حمید خط، کتاب تہذیبی، کتاب جعفر حضری، کتاب محمد حضری، کتاب عبد الملک بن حکیم، کتاب منشی بن ولید خط، کتاب حداد سندی، کتاب حسین بن عثمان کتاب کاہلی، کتاب سلام خراسانی، نوادر ابوالحسن علی اسباط بن سالم۔

کتب اربعہ : متاخرین علم حدیث نے ان اصول سے بہت سی کتابیں تدوین کیں ان میں

چار کتابوں کو بہت زیادہ شہرت و اہمیت حاصل ہے۔
۱، کتاب الکافی :- تالیف ابو جعفر محمد تقی کلبی رازی متوفی ۳۲۰ھ اس مجموعہ میں سولہ ہزار نوافس حدیثیں حضرات ائمہ ہدیٰ سے بہ عنوان ہند ذکر ہوئی ہیں۔

۲، کتاب من لایحضرہ الفقیہ :- تالیف شیخ محترم صدوق الطائف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی متوفی ۳۸۱ھ اس مجموعہ میں نو ہزار چالیس حدیثیں ذکر ہوئی ہیں۔

۳، تہذیب :- تالیف شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۴۶۰ھ۔ اس مجموعہ میں تیرہ ہزار پانچ سو نوے حدیثیں تحریر ہیں۔

۴، استبصار :- یہ کتاب بھی جناب شیخ الطائف طوسی کی کاوش ہے۔ اس مجموعہ میں پانچ ہزار پانچ سو گیارہ حدیثیں درج ہیں استبصار کی چار جلدیں ہیں۔

اس سلسلہ کے ذکر کر دینا ضروری سمجھا ہوں کہ ”اصول چہار صد گانہ“ جناب شیخ محترم مرحوم ابو جعفر محمد بن محمد بن خالد برقی کی تالیف ”محاسن“ تک محدثین کے درمیان برابر نقل ہوتے رہے لیکن جب کتاب محاسن منظر عام پر آئی تو اس سلسلہ تاریخ علم حدیث کا ایک نیا باب کھول دیا کیونکہ یہی وہ دور تھا جس میں اہل علم کے پر اگندہ ذخیروں کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور چوتھی و پانچویں صدی کے آغاز سے ”عظیم شہکار“ بن کر سامنے آ گئیں۔

تیسرا مرحلہ : کتب اربعہ کی تالیف کے بعد جو دور آیا اس میں محدثین ان کتابوں پر حواشی لگا رہے تھے یا پھر شرحیں تحریر کر رہے تھے یہی دو باتیں ان کی توجہ کا مرکز تھیں۔ مختلف افراد نے ان کتابوں کی متعدد شرحیں تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے اکثر عام نگاہوں سے اوجھل کتاب خانوں کی زینت بن گئیں۔ اس کے باوجود اس وقت ایک سو بیس شرحیں اور حاشیے ہم تک پہنچے ہیں۔

بہر حال شرح نویسی کے زمانہ کو ”حدیث ثنیہ“ کے لیے زمانہ فقرت و سکوت و محمود سے تعبیر کیا جاسکتا ہے کیونکہ حدیث کو جس قدر اہل تعالیٰ منزلوں سے گزرنا چاہئے تھا وہ نہ ہو سکا بلکہ ایک محدود دائرہ و محور میں گردش کر کے رہ گئی۔ یہ حالت سلاطین صفویہ کے ابتدائی دور تک باقی رہی، لیکن جس وقت مذہب ثنیہ پورے ملک کے سرکاری مذہب کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تو پھر ”علم حدیث“ میں زندگی پیدا ہو گئی۔

اہم علماء اور کتابیں ؛ سلاطین صفویہ کے زمانہ میں مائیز ناز محمد بن پیدا ہوئے اور انہوں نے شیعوں کی غفلت و بے خبری کے حوال سے نکال کر علم و آگہی کے دعوے میں پہنچا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ گیارہویں صدی کے اثنائے اربعہ میں صدی کے آغاز میں ”علم حدیث“ پھر باب علم و دانش کی توجہ کا مرکز قرار پایا۔ اسی زمانہ میں جہن دھو پر تین اہم شخصیتیں ستارہ درخشاں بن کر جگمگائیں جن کے اسم گرامی یہ ہیں :

محمد بن مرتضیٰ ملا حسن فیض کاشانی متوفی ۱۰۹۱ھ

محمد بن حسن حر عاملی ” ۱۰۴۲ھ

ملا محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ” ۱۱۱۱ھ

ان میں سے ہر ایک نے علم حدیث میں بیش قیمت کتابیں تحریر فرمائیں۔ علم حدیث کے مختلف دور کا جائزہ لینے کے بعد اگر میں ان علماء اعلام کے عہد زریں کو ”اہم علماء اور اہم کتابوں کا دور“ کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔

۱۔ ملا حسن فیض مرحوم نے کتاب ”ذاتی“ تالیف کی، یہ کتاب کتب اربعہ پر حاوی ہے۔ اس مجموعہ حدیث میں مرحوم نے مکملات کو حذف بھی فرمایا ہے اور مشکل احادیث کی توجیہ بھی فرمائی ہے۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے تین وعدہ ہے۔

۲۔ وسائل الشیعہ، اس کے مؤلف مرحوم شیخ محمد بن حسن حر عاملی ہیں مرحوم نے اس کتاب کی تالیف میں مدد و رجحان و جانفشانی سے کام لیا ہے۔ یہ کتاب بھی کتب اربعہ پر حاوی ہے۔ مؤلف مرحوم نے اس کی تالیف میں اور دوسری کتابوں سے بھی سہارا لیا ہے۔

۳۔ بحار الانوار۔ اے شیعہ ”دائرۃ المعارف“ کہنا چاہئے۔ یہ کتاب شیعہ و سنی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ بحار الانوار کی تالیف میں علامہ مجلسی نے جس قدر عرق ریزی سے کام لیا اس کا وجود یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب نا تمام ہے۔ مرحوم مجلسی کو اگر موت نے دس سال کی مزید مہلت دیدی ہوتی تو وہ یقیناً ضعیف احادیث کو اس سے نکال دیے ہوتے۔ اور پھر یہ بحار الانوار مروارید و مرجان کا موجزن سمندر اور سیم و زر کا بیش بہا مخزن قرار پاتی۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ احادیث کے بحرِ غار سے تاننا کہ حدیثوں کو نکال کر اس کمی کو پورا کر دیں جسے علامہ مجلسی نہ کر سکے۔

حدیث کا ارتقائی و تحقیقی دور ؛ ان علماء کی تالیفات کے بعد اس دور کا آغاز ہوا جس میں

”علم حدیث“ کو نمایاں ترقی ملی۔ کیونکہ بعد کے علماء اعلام نے جناب علامہ مجلسی، حر عاملی اور مرحوم فیض کاشانی کے انداز کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اسی روش پر مزید وقت و فکر کے ساتھ تالیفات تصنیفات کا سلسلہ جاری رکھا جن لوگوں نے اس راہ میں شہرت پائی، وہ مرحوم علامہ محمد حسین بن علامہ تلعی اور محمد فوری مازندرانی طبرسی ہیں۔ کتاب ”مستنبط المسائل“ اور ”مستدرک الوسائل“ لکھ کر وسائل الشیعہ کے ابواب میں مزید اضافہ کر دیا۔ مرحوم طبرسی کی کتابیں مذہب شیعہ کا عظیم ذخیرہ ہیں ۳۱۹ ج میں اس کتاب کی تکمیل ہوئی ہے اور ایک سال بعد مرحوم طبرسی نجف اشرف میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ (تاسیس الشیعہ ص ۲۸۹)

حدیث اہل سنت کی نظر میں :-

آغاز تدوین: صاحب ”كشف الظنون“ لکھتے ہیں جب صحابہ کی بعد دیگری مرنے لگے تو تدوین حدیث کی ضرورت محسوس ہوئی مباد کہ لکھ چکا ہوں سب سے پہلے ابن جریر نے حدیث میں کتاب تحریر کی۔ اس کے بعد تقریباً ۱۷۹۲ حدیثوں پر مشتمل حدیث کا مجموعہ امام مالک نے تدوین کیا جس کا نام ”موطاء امام مالک“ رکھا گیا اور سب سے پہلے جس شخص نے ان احادیث کو ابواب کی شکل میں پیش کیا وہ زبیر بن صبیح بصراوي صحاح ستہ: احادیث کی جمع آوری کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ۔ امام بخاری پھر ترمذی۔ ابوداؤد سجستانی اور نسائی نے اس راہ میں بہت کام کئے۔ امام مالک مدینہ منورہ کے عالم تھے انہوں نے اپنی کتاب موطاء میں احادیث کو فقہی ترتیب کے اعتبار سے جمع کیا ہے۔

امام احمد منیل نے اپنی مسند میں ہر صحابی کی روایت کو علیحدہ علیحدہ تحریر کیا ہے۔ ان کے بعد حنبلی کا زمانہ آیا تو انہوں نے حمازی، شامی اور عراقی حدیثوں کو الگ الگ باب میں درج کیا۔ مسلم نے مکرر احادیث کو حذف کر دیا اور جن حدیثوں کو تحریر نہ بھی کیا ان کا انداز فقہی ابواب کی ترتیب کے اعتبار سے تھا مسلم کے بعد اسی زمین پر ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے بڑی دقت نظر سے نمایاں کارنامے انجام دیے۔

جمع بین صحاح: دو تالیفات گند جانے کے بعد جو زمانہ آیا اس میں بڑی کتابوں کے خلاصہ تھوڑے

اپنے تصرفات کے ساتھ کئے جانے لگے۔ اس انداز کی طرف جن لوگوں نے قدم بڑھائے ان میں — ابو عبد اللہ محمد حمیدی، ابوبکر احمد بن محمد رقی، ابو سعود ابراہیم بن محمد دمشقی، سرفہرست ہیں جنہوں نے بخاری و مسلم کی روایتوں کو یکجا کیا۔ اس کے بعد ابوالحسن زرین بن معاویہ عبد ری نے ترمذی و موطا سنن ابی داؤد و نسائی، اور مسلم و بخاری کی حدیثوں کو یکجا کیا۔ ابوالحسن کے بعد اثیر نے اصول ستہ اور کتاب زرین کی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، ابن اثیر کا انداز گذشتہ انداز سے زیادہ بہتر تھا۔ پھر سیوطی نے صحاح ستہ اور مسند عشر کی حدیثوں کو یکجا کیا اور اس کا نام ”معجم الجوامع“ رکھا لیکن اس مجموعہ میں ضعیف حدیثیں بھی شامل تھیں۔^{۱۸}

خلاصہ: ابتداء میں علماء کا مقصد صرف اور صرف احادیث کی جمع آوری تھا، کتاب نویسی پر ان کی کوئی توجہ نہ تھی۔ ہر شخص اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔
مرحلہ دوم: اس دور میں کتاب نویسی کا رجحان پیدا ہو چکا تھا لیکن اس ارتقائی دور کے باوجود حد غامیاں تھیں، حدیثیں یک جاتہ تھیں ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے پوری پوری کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔

مرحلہ سوم: یہ وہ زمانہ تھا جس میں ذخیرہ احادیث کے لیے (تبویب) باب بندی کی جانے لگی تھی ہر شخص علیحدہ علیحدہ انداز سے باب بندی کر رہا تھا۔
مرحلہ چہارم: اس دور میں مکرر حدیثیں حذف کی جانے لگیں اور اس طرح مطالعہ کرنے والوں کے لئے مزید سہولت پیدا ہو گئی۔

مرحلہ پنجم: پانچواں وہ دور تھا جب محدثین نے مختلف زاویہ نظر سے احادیث کو پرکھنا شروع کر دیا۔ یعنی احادیث سے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات معلوم کرنے شروع کر دیے۔ اس طرف بھی متوجہ ہوئے کہ کون سی حدیث الفاظ کے اعتبار سے غیر مالوس ہے۔ اس قسم کے دوسرے موضوعات پر تفصیلی بحث آئندہ صفحات پر کروں گا۔

حواشی:-

۱۸۔ حاکم ہیثم۔ السنۃ قبل التدریس ص ۱۶۔ لغت نامہ دوم جلد (۲) ص ۳۹۸۔ التدریب الروی ص ۵۵

۲۷. التدریب الراوی۔
۲۸. التدریب الراوی ص ۱۔ کشف الظنون۔ لغت نامہ محمد جلد ۱، ص ۲۹۱۔ منقول از خلاصۃ النماص۔
۲۹. علم حدیث ص ۹
۳۰. نہایت الدرایۃ، لیکن السہل الامین ص ۱۶ میں سنت سے مراد صرف پیغمبر کے اقوال، احوال اور کردار ہیں۔ لغت نامہ محمد جلد ۱، ص ۳۹۹
۳۱. التدریب الراوی ص ۱۔
۳۲. التدریب الراوی ص ۱۔ لغت نامہ محمد جلد ۱، ص ۳۹۹۔ اکثر افراد روایت کو بھی حدیث کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔
۳۳. علم الحدیث ص ۲۔
۳۴. نہایت الدرایۃ۔
۳۵. لغت نامہ محمد جلد (ع) ص ۲۹۸۔ دائرة المعارف اسلامی (انگلش) ص ۲۸
۳۶. تاسیس الشیعہ ص ۲۹۔ رجال نجاشی۔ اس نکتہ کی یاد آوری ضروری ہے کہ شیعوں کی روایت کے مطابق حضرت علیؑ وفات پیغمبر کے بعد اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلے جب تک قرآن کو مرتب نہ کر لیا البتہ وہ قرآن اس موجودہ قرآن سے کمیت کے لحاظ سے مختلف نہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت علیؑ نے اسے ترتیب نزول کے مطابق مرتب کیا تھا اور ساتھ ہی میں شرح و تفسیر نیز ناسخ و منسوخ کا بیان بھی موجود تھا، اگر آج حضرت علیؑ کا تدوین کیا ہوا قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہوتا تو علم حدیث میں زیادہ مشکل باقی نہ رہ جاتی کیونکہ آپؑ "را سخن فی العلم کے مصداق تھے اور عصر پیغمبرؐ میں حضورؐ کی احادیث کو جمع کرتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں، حضرت علیؑ ترتیب نزول کے مطابق قرآن مرتب کیا تھا اگر وہ کتاب ہم تک پہنچتی تو خزائن علم ثابت ہوتی، فصل الخطاب ص ۱۔ سلمان کہتے ہیں: ... حضرت علیؑ نے جب تک قرآن کو مرتب نہ کر لیا گھر سے باہر نہ آئے آپؑ ترتیب نزول کے مطابق اور بیان ناسخ و منسوخ نیز شرح و تفسیر کے ہمراہ مدون کیا تھا۔ فصل الخطاب ص ۱
۳۷. ایمان الشیعہ ص ۲۸۴۔ دائرة المعارف امامیہ، ص ۱۔ علم الحدیث۔ تذکرۃ الحفاظ دہمی ص ۱ میں حضرت علیؑ کے سلسلہ میں ہے: ... وکان اماما عالما متحریرا فی الاخذ بیعت انہ یستخلف من یحدثہ بالحدیث
۳۸. التدریب الراوی ص ۲۸۵۔

- ۳۷ تذکرہ الحفاظ ذہبی ص ۶۵-۲ پیر الاسلام ج ۱ ص ۲۲۵
- ۳۸ دائرۃ المعارف امامیہ حرف حاء ص ۶۹، التدریب الراوی - کشف الظنون قائمہ ص ۶۳
- ۳۹ کشف الظنون قائمہ ۶۳، تاسیس الشیعہ ص ۲۴۹ لغتنامہ و محمد حرف الف ص ۲۹۵، تقریب التہذیب ص ۳۳۳ وینات الامیان ص ۳۲۸، فجر الاسلام ص ۲۶۵
- ۴۰ تاسیس الشیعہ ص ۲۸ - اول من دون الحدیث من شیعۃ امیر المومنین بعد ابوہم السافیع مولی رسول اللہ ص ۲۳۳ جبال نجاشی ص ۲۰۳ دائرۃ المعارف امامیہ حرف حاء ص ۶۹ و محمد حرف الف التدریج ص ۱۴ -
- ۴۱ اعیان الشیعہ ص ۲۴۳ ج ۱ دائرۃ المعارف امامیہ ص ۶۹ طبقات سعد ص ۴۲ - چونکہ ابورافع کے لئے یہ مقام ہے کہ یہ آنحضرت کے چاہنے والوں میں تھے اور فرزند ابورافع حضرت امیر کے کامیوں میں تھے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابورافع صحابی مرسل اعظم ہونے کی وجہ سے اس سنت کے سب سے پہلے مدون حدیث "ابی جریج" سے پہلے تھے۔
- ۴۲ دائرۃ المعارف امامیہ حرف حاء ص ۶۵ تاسیس الشیعہ ص ۲۹۵ حضرت امام محمد باقر و امام صادق علیہما السلام کے بعد بھی حضرت امام علیہم السلام سے روایتیں نقل ہوئی ہیں لیکن ان راویوں کو بھی طبقہ چہارم میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام علی رضا کی حدیث "سلسلہ الذہب" کے لیے جیسے حضرت نے نیشاپور میں القاد فرمایا تھا کہا جاتا ہے کہ ۲۲ ہزار افراد قلم و کاغذ لیے اس حدیث کو تحریر کر رہے تھے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سے افراد اس اجتماع میں شریک تھے جنہوں نے اس حدیث کو سنا مگر لکھا نہیں۔
- ۴۳ شاید اس کا تذکرہ بے جا نہ ہو گا کہ یہ بات منگولیوں کے حملہ سے چار سو سال قبل کے نیٹ پور کی ہے جب وہ آبادی سے چھلک رہا تھا، لہذا اس وقت کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کے راویوں کے عدد میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں۔
- ۴۴ فجر الاسلام از ص ۶۷-۲۶۵ تاسیس الشیعہ ص ۲۴۸ التدریب الراوی کشف الظنون قائمہ ۶۳۸ و ۶۳۷
- ۴۵ فجر الاسلام ص ۲۶۶ -
- ۴۶ کشف الظنون قائمہ ۶۳۷ -
- ۴۷ علم الحدیث ص ۱۳ مکتبہ شیعہ اردی بہشت ص ۳۹ ۱۳ ص ۵۸ -

- ۲۳ علم الحدیث، فجر الاسلام ص ۲۶۵ پر تو الاسلام ص ۲۶۴
- ۲۵ مقدمہ التدریب الراوی - علم الحدیث -
- ۲۶ التدریب الراوی - علم الحدیث - مذکورہ بالا بعض افراد سے نقل شدہ روایات کے تعداد کے سلسلہ میں احمد امین اور سیوطی کے درمیان اختلاف ہے، مثلاً احمد امین کے خیال میں عائشہ سے ۲۲۱۰ ابن عباس سے ۱۵۰۰ اور عرو بن خطاب سے ۵۳۷ روایات نقل ہوئی ہیں۔ فجر الاسلام - پر تو الاسلام ص ۲۶۲
- ۲۷ الذریعہ ج ۲ ص ۱۳۵ تا ۱۳۶، فہرست کتاب دانشگاہ تہران ص ۱۰۸ نہایہ الدریہ کے ص ۱۱ پر شہید ثانی کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ امر فرقہ امامیہ جو چار سو معنیفین کے ذریعہ لکھا گیا اسے "اصول" کہتے ہیں ان اصول کے نذیر جو بہترین کتابیں وجود میں آئیں۔ کافی، تہذیب، استبصار، اور من لا یحضرہ میں۔ "اصول" کی وہ کتابیں جناب ابن طاووس تک پائی جا رہی تھیں مرحوم طاووس نے ان کتابوں سے نقل کیا ہے۔ کتب اربعہ جو ان اصول کے مقابلہ میں زیادہ کامل و جامع تھیں اس وجہ سے رفتہ رفتہ وہ اصول ضائع ہو گئے۔ جناب ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی کتاب سرائر کے آخر میں ان کتابوں سے استفادہ کیا تھا۔
- ۲۸ فہرست کتب دانشگاہ تہران ص ۱۹۵ تا ۱۹۶ الذریعہ نے ۱۱۷ اس ذکر کی ہے۔ ۱۱۷ دائرۃ المعارف امامیہ ج ۵ ص ۲۵۱ تا ۲۵۲
- ۲۹ دائرۃ المعارف امامیہ ج ۵ ص ۲۵۱ تا ۲۵۲ علوم الحدیث ص ۵۶ - ۱۱۷ تا ۱۱۸ فہرست طوسی میں علم الحدیث ص ۵۰ دائرۃ المعارف امامیہ ج ۵ ص ۱۳۵۹۲ درج ہے۔
- ۳۰ الذریعہ ج ۲ ص ۱۶۲ تا ۱۶۳ و ص ۱۸۳ ج ۲ ص ۱۸۳ تا ۱۸۴ و ص ۱۵۳ فہرست کتب دانشگاہ تہران بعد از ص ۱۱۷ تا ۱۱۸ فہرست طوسی
- ۳۱ یہاں کئی نظریہ کے مطابق ہے ورنہ شیخ اسے تسلیم نہیں کرتے بہر کیف حضرت اہل سنت کی دنیا ابن جریر یاریج بن مسلم و دیگر محدثین سے قطع ہے اہل بیت طہار کے بعد ابو رافع پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین حدیث کا کام شروع کیا: تالیس الشیہ ص ۲۸۔ رجال نجاشی
- ۳۲ ۲۰۶ - دائرۃ المعارف امامیہ ج ۶ ص ۶۹ - ۷۰ - الذریعہ جلد اول ص ۱۱ - لغت نامہ محمدیہ (الف) ص ۲۹۸
- ۳۳ کشف الظنون قائمہ ۶۳۷ - تاریخ ابن خلدون ص ۹۷ - کشف الظنون قائمہ ۶۳۷ -
- ۳۴ تاریخ ابن خلدون ص ۹۷ - کشف الظنون قائمہ ۶۳۹
- ۳۵ کشف الظنون قائمہ ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹

اخلاق - امام صادق کی نگاہوں میں

خیر و سعادت

ذی روح مخلوق کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اپنے ارادہ سے اپنے افعال انجام دیتی ہے۔ لیکن یہ قدرت جمادات اور نباتات میں نہیں پائی جاتی۔ ذی روح مخلوق اپنی مرضی کے مطابق پہاڑی کی سنگلاخ چوٹی کو سر کر سکتی ہے، جدھر چاہے جا سکتی ہے لیکن دریا کے پانی میں یہ صلاحیت نہیں وہ اپنے ارادہ سے اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا اسے اپنی کسی حرکت پر اختیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ذی روح مخلوقات میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو اس کو دوسرے موجودات سے ممتاز کرتی ہے۔ اس قوت کا نام ”ارادہ“ ہے قدیم منطقین ذی روح مخلوق کو اپنی اصطلاح میں ”المتحرک بالارادۃ“ اپنے ارادہ سے حرکت کرنے والا کہتے ہیں۔

بہی ارادہ ہے جو حیوان کے ہر کام کا محرک بنتا ہے اس ارادہ میں حیوانات کے ساتھ انسان بھی شریک ہے۔ لیکن انسان کی فوقیت اور امتیاز کا سبب اس کا تدبیر اور تعقل ہے۔ وہ پہلے غور و فکر کرتا ہے، نتائج کو سوچتا ہے، حالات حاضرہ کے آئینہ میں مستقبل کا سراغ لگاتا ہے پھر اس کے بعد ان کاموں کو اپناتا ہے جو اچھے ہوں مگر حیوانات کو تو فکر اور تدبیر سے کوئی واسطہ نہیں صرف ہم انہیں غرائز کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، وہم و غریزہ کے علاوہ حیوانات کی راہنمائی کرنے والا اور

کوئی نہیں ہے۔

حیوانات کی طبیعت ان کے غرائز اور میلانات کو ابھارتی ہے جو ان کا غریزہ کہتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے اور پھر اسی کے حکم کے مطابق حیوان اپنے اعمال انجام دیتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی مستقل چیز نہیں ہے جو میلان طبع اور غرائز کا رخ موڑ دے یہ بات صرف انسان میں پائی جاتی ہے انسان اپنے ارادہ و اختیار سے میلانات کا رخ موڑ سکتا ہے۔ انسان فطرت کے احکام کو بدل دینے کی قوت رکھتا ہے انسان کے اندر ایک اور خصوصیت ہوتی ہے جسے ہم جودت و ندرت کہہ سکتے ہیں یہی جودت طبع اس کو اچھے اغراض و مقاصد کے لیے ابھارتی ہے اور ان بہتر سے بہتر کام انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کام کو اولیت حاصل ہو۔ انسان کو ہمیشہ خوب سے خوں تر کی تلاش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مدرج و ستائش کا طلبگار بھی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ستائش پر اپنے دل میں ایک طرح کی لذت محسوس کرتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ انسان کی غرض اول، کمال مطلق کو حاصل کرنا ہے۔ جودت طبع اس کی ایک صفت ہے اس صفت کی جھلک اس کے ہر مقصد اور ہر کمال میں نظر آتی ہے۔

علم اخلاق کا موضوع یہ ہے کہ انسان کے صفات اور اعمال کس طرح مہذب بنائے جاسکتے ہیں اور انہیں توازن پیدا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ علم اخلاق کی غرض یہ ہے کہ انسان کو اعمال و صفات کے اعتبار سے مندرجہ کمال تک پہنچا دیا جائے یعنی "سعادت" کی بھی یہی تعریف قدیم فلسفیوں نے کی ہے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ علم اخلاق کی غرض انسان کی سعادت ہے۔

"سعادة کل کائن حصولہ علی کمالہ الذی قد تمہیالہ"

ذی روح کے لیے جو کمال مہیا ہے اس کمال کو حاصل کر لینے کا نام سعادت ہے۔ یہ سعادت کی وہ تعریف ہے جو قدیم فلسفیوں نے کی ہے اس کے بعد فلاسفہ کہتے ہیں کہ وجود، مطلقاً خیر ہے اور اس خیر (وجود) میں مزید اچھائیوں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہذا خیر خیر سے کو جذب کر لے گا تو رنگ اور گہرا ہو جائے گا۔ اسی لئے انسان اپنے اعمال و صفات میں جس کمال مطلق کو حاصل کرتا ہے اسے اس کو "خیر اعلیٰ" کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس کی نظر میں خیر اعلیٰ کو سعادت کہتے ہیں مذکورہ دونوں تعریفوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیر و سعادت

کا مطلب ایک ہے، ممکن ہے کسی دوسرے رنخ سے فرق بھی ہو۔
 ”انسان کے تمام اعمال کی غرض لذت اندوزی ہے“ یہ ایک نظریہ ہے جو فلسفیوں کے درمیان ایک نئے
 تک موضوع بحث بنا رہا اس پر جو تنقیدیں ہوتی ہیں وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہیں ملاحظہ ہو بعض افراد
 کہتے ہیں کہ:

۱۔ عمل کے نتیجہ اور انتہا کا نام غرض ہے لہذا وجود کے اعتبار سے عمل مقدم اور غرض مؤخر ہوگی،
 لیکن لذت چونکہ عمل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور بسا اوقات عمل کے ختم ہونے کے ساتھ لذت بھی ختم ہوتی
 لہذا لذت کو عمل کی غرض نہیں قرار دیا جاسکتا۔

مثلاً اگر کوئی شخص وطن یا دین کی محافظت کے لئے جنگ کر رہا ہو تو دفاع یا جہاد کے وقت وہ
 لذت محسوس کرتا رہتا ہے عمل کے ساتھ ساتھ لذت بھی حاصل ہوتی رہتی ہے لیکن کسی چیز کی انتہا
 (غرض) اس چیز کے ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس جنگ میں قتل کر دیا جائے
 یا کامیابی سے ہٹکار نہ ہو تو ایسی صورت میں لذت کو عمل کی غرض نہیں کہہ سکتے دنیا میں بہت سی چیزیں
 ایسی بھی ہیں جن میں عمل کے وقت بہت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے لیکن عمل کے بعد لذت نہیں محسوس
 ہوتی لہذا غرض عمل، لذت نہیں ہے۔

۲۔ ”انسان کے اعمال کی غرض لذت ہے“ اس نظریہ پر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں کبھی کبھی
 طبیعت اور غریبہ کے تقاضے کی بنا پر ایسے کام انجام دیتا ہے جسکی لذت یا اہم کا اس کو شعور بھی نہیں
 ہوتا؛ لذت بلکہ کوشش و محنت کی منزل گذرنے کے بعد ہوتا ہے لیکن جب پہلی بار پیلی مل کی چھاتی سے دودھ پینے کے لئے دوتا ہے تو وہ
 دودھ ملنے کی لذت یا نہ ملنے کی تکلیف سے نا آشنا ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے غریبہ کے تقاضے کی بنا پر
 دوتا رہتا ہے اس لئے کہ ابھی تک اس کو دودھ پینے کی لذت محسوس ہی کہاں ہوئی ہے۔ لہذا
 لذت کو عمل کی غرض نہیں قرار دیا جاسکتا۔

انصاف کی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا نظریہ نہ تو مطلقاً صحیح ہے اور نہ ہی بالکل غلط ہے اس لئے
 کہ بعض جگہیں وہ ہیں جہاں کوئی دوسری چیز غرض نہیں ہوتی بس لذت ہی غرض ہوتی ہے۔

لہذا ان جو کام اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے وہ دوسرے کے ہیں۔ اخلاقی اور

غیر اخلاقی۔

۱۔ اخلاقی :- اخلاقی عمل وہ عمل ہے جو صحیح اخلاق کا مظہر ہوتا ہے جو عقل کی رہنمائی میں انجام پاتا ہے یہ وہ عمل ہے جس کی غرض کمال انسانی ہے۔ اس قسم کے اعمال سے پہلے بھی لذت حاصل ہو سکتی ہے اور فطرت کے ساتھ ساتھ بھی لذت کا وجود ممکن ہے۔

۲۔ غیر اخلاقی :- غیر اخلاقی عمل وہ عمل ہے جو نہ تو خلقِ صحیح کا مظہر ہوتا ہے اور نہ ہی عقل کی رہنمائی میں انجام پاتا ہے۔ امتیازی عمل کی اس قسم میں لذت بھی غرض ہو سکتی ہے اور کمال کو بھی غرض کہا جاسکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ غرض وہ ہو جسے فاعل ”کمال“ سمجھ رہا ہے۔ مگر واقعہ کچھ بھی ہو صرف غلط فہمی ہو۔

بہر حال چاہے لذت کا مطلقاً خیر ہو نہ ثابت ہو یا نہ ہو ہم لذت کو اس وقت تک سعادت نہیں کہہ سکتے جب تک سعادت کا مفہوم ”خیر اعلیٰ“ رہے گا۔ دراصل عاقلانہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں لذت، الم اور تکلیف میں پوشیدہ ہوتی ہے۔

بعض فلاسفہ تمام اعمال کی غرض لذت ہی کو قرار دیتے ہیں لیکن ان کے درمیان لذت کی تعین اور توصیف میں اختلاف ہے۔ احمد امین صاحب فرماتے ہیں کہ ”سعادت اس لذت کو کہتے ہیں جو رنج و الم سے خالی ہو“ یہ ان کی اپنی رائے ہے جسے تمام فلسفیوں کی رائے نہیں کہا جاسکتا ہمیں اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ بعض فلسفی احمد امین صاحب کی رائے سے اتفاق بھی کرتے ہیں تاہم سب کی رائے احمد امین صاحب کی رائے متفق نہیں ہے۔

سعادت کو ”خیر اعلیٰ“ کے نام سے عوام و خواص سبھی جانتے ہیں لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ ”خیر اعلیٰ“ کون سی چیز ہے خواص کا کہنا ہے کہ ”خیر اعلیٰ“ بہت ہی خوبصورت مثالیہ اور نمونہ کو کہتے ہیں لیکن خواص کی اس رائے کو عوام کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اس لئے کہ عوام کی رائے اس سلسلہ میں بہت ہی ناقص ہے جسے خواص آسانی سے نہیں قبول کرتے۔

عوام کے نزدیک خیر اعلیٰ کا بہت وسیع مفہوم ہے وہ سعادت کا مطلب دولت و ثروت نیز صحت اور خوش حالی سمجھتے ہیں۔ عوام اسی طرح کی چیزوں کو سعادت کہتے ہیں مگر خواص کو ان چیزوں میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جسے وہ کمال کہہ سکیں اس بنا پر وہ ان چیزوں کو سعادت نہیں کہتے اس کے علاوہ سعادت کے معنی کچھ اور ہوں تو یہ دوسری بات ہوگی۔

ان فلسفیوں کے نزدیک ارتقاء نفس کو کمال نفس کہتے ہیں جب نفس عقل کی معراج پر پہنچ جائے اور کامل انسانیت کو حاصل کرتے تب کمال نفس حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں طرح کے فلسفیوں میں ایک سیاقی اور متوسط طبقہ بھی ہے، ان کا نظریہ مذکورہ نظریات سے جداگانہ ہے۔ ان کے نزدیک سعادت کوئی اور چیز ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: **دعامة الانسان العقل۔ بما للعقل يكمل** ۱۷
دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: **اليقين يوصل العبد كل حال سخي ومقام عجيب۔ يقين انسان**
کو بلند مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: **ان الايمان افضل من الاسلام وان اليقين افضل من الايمان وما من شئ اعز من اليقين** ۱۸۔ ایمان اسلام سے اور یقین ایمان سے افضل ہے یقین سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ آپ فرماتے ہیں: **ان الله بعدله وقسطه جعل السروح والراحة في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط**
اللہ کا یہ عدل ہے کہ اس نے روح و راحت کو یقین و رضا میں اور حزن و الم کو شک اور اراضی میں قرار دیا ہے۔

یہی رائے بعض فلسفیوں کی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نفس کا مراتب فعلیہ کی بلندیوں تک پہنچ جانا کمال ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ: **روح اور راحت کو اللہ نے یقین میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یقین حکمت اور کامل انسانیت کی بلندی کو کہتے ہیں یہی یقین کامل ہے جسے اللہ نے اسلام اور مطلق ایمان سے افضل قرار دیا ہے۔**

ممکن ہے کوئی روح کا مطلب لذت سمجھے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ لفظ رنج و الم کے مقابل میں استعمال ہوا ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں انسان کا کمال ”خیر علی“ یا ”سعادت“ کو حاصل کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے اور ”نجات“ کا مطلب بھی امام کے قول میں یہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ: **السعادة سبب خير وتمتلك به السعيد فيجوز له الى النجاة۔** ”بہ خیر سے تمسک کا نام سعادت ہے، اور خیر ہی ان کو نجات دلاتا ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ صراحت مطلوب ہو تو مندرجہ ذیل حدیث پر غور کرنا چاہئے۔ امام فرماتے ہیں: **”اذ امن الله على العبد جمع له الرغبة في المعروف والقدره والاذن فهناك تمت السعادة والكرامة“** ۱۹۔ جب اللہ

اپنے بندے پر احسان کرتا ہے تو نیکیوں کی طرف نعت قدرت اور اذن عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد سعادت و کرامت مکمل ہوتی ہے۔

امام کی نظر میں ایمان کے دو رنخ ہیں ایک کا نام اتمقہ اور دوسرے کا نام عمل ہے یقین کا مرتبہ اعتقاد کے ذریعہ حد تک پہنچتا ہے اور عمل پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے اسی کے ذریعہ ایمان کامل حاصل ہوتا ہے۔ یقین اسلام اور مطلق ایمان سے زیادہ افضل ہے۔

امام علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا ینبغی لمن لم یدیک علیہ السلام ان یعد سعیداً "جو عالم نہیں ہے اس کو صاحب سعادت نہیں شمار کیا جاسکتا۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ کیوں کر سعادت حاصل کر سکتا ہے جو کمال علم سے محروم ہو۔ وہ کیوں کر کامل انسانیت کو پاسکتا ہے جو جہل کی قیادت میں اپنا سفر طے کر رہا ہو۔

خیر

انسان اپنے اختیاری کاموں کو نتائج پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی انجام دیتا ہے پہلے وہ فعل و ترک میں موازنہ کرتا ہے اس کے بعد جو مناسب ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ہمارا دل کھینچتا ہے اور ہم ان کو انجام دیتے ہیں اور کچھ چیزوں سے نفرت کی بنا پر ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ جن چیزوں کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے علمائے اخلاق ان کو خیر اور حسن تنفس پیدا ہو جاتا اس کو شر کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن ان کے درمیان خیر و شر کی میزان اور معیار میں اختلاف ضرور ہے۔

اسطو کا کہنا ہے کہ: "الخیر هو موضوع جمیع الآمال" خیر تمام آرزوؤں کا مرکز ہے ایک دوسرے طبعی کا کہنا ہے: "الخیر ما یتشوقہ الجمیع" جس کا ہر ایک کو اشتیاق ہو اس کو خیر کہتے ہیں۔ ان تعریفات کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہے۔

قدیم علماء اخلاق خیر کے دو معنی بیان کرتے ہیں خیر مطلق اور خیر مضاف۔

خیر مطلق۔ یعنی جس میں ہر رنخ سے خیر ہی خیر ہو، مذکورہ بالا تعریفوں میں خیر سے مراد خیر مطلق ہے۔

خیر مضاف، اس وسیلہ کو کہتے ہیں جو خیر مطلق کی طرف لے جائے، لہذا خیر مطلق غرض و غایت ہے اور خیر مضاف اس کے واسطے۔ اور ان دونوں کے درمیان وہی فرق ہے جو فرق مقعد اور ذریعہ میں ہوتا ہے۔
 کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غرض دوسری اہم غرض تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے لہذا اس مقام پر پہلی غرض دوسری غرض کی بنیاد پر مضاف کہی جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے خیر مطلق تک پہنچایا ہے۔
 اہم جعفر صادق علیہ السلام نے خیر مطلق کو مند و جزیل العاطس بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ: جعل الخیر کلہ فی بیت وجعل مفتاحہ الزہد فی الدنیا
 اللہ نے خیر کو ایک گھر میں قرار دیا ہے لیکن اس کی کنجی زہد ہے۔
 آپ فرماتے ہیں کہ:-

السعادة سبب خیر یتوصل بہ السعید فی جبرۃ الی
 النجاة ۛ

سعادت خیر کا سبب ہے جس سے خوش نصیب انسان تک اختیار کرتا ہے
 اور خیر نجات کا ضامن ہے۔

خیر مضاف کے لئے آپ کا ارشاد گرامی ہے:-

اذا اردت شیئاً من الخیر فلا تؤخر ۛ
 جب کسی بھلائی کا ارادہ کرو تو اس میں تاخیر نہ کرو۔

افتحوا انھاکم بخیر، واملوا علی حفظکم فی اولہ خیراً
 و فی آخرہ خیراً ۛ

اپنے دن کا آغاز خیر سے کرو اور جب تک بیدار رہو اول و آخر خیر ہی کی امید رکھو
 آپ فرماتے ہیں: احسن من الصدق قائلہ وخیر من الخیر فاعلمہ ۛ سچا انسان سچائی سے بہتر اور
 خیر کو انجام دینے والا خیر سے بہتر ہے۔

حواشی:

۱۔ ذی روح مخلوق سے مراد وہی ہے جسے قدیم منطقوں کی اصطلاح میں حیوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں نباتات

اور جبرائیم شامل نہیں ہیں اگرچہ آج کی سائنس انہیں بھی جانداروں میں شمار کرتی ہے۔

بعض افراد سعادت اس چیز کو کہتے ہیں جو غیر اعلیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہو۔

۴۰ اصول کافی حدیث ۲۳ باب الفضل و الجہل -

۴۱ جامع السعادت ص ۱۷

۴۲ اصول کافی حدیث اہل باب فضل الایمان علی الاسلام -

۴۳ اصول کافی حدیث باب فضل الیقین -

۴۴ اجتماع طبری ص ۱۹۱

۴۵ تحف العقول ص ۸۹ ۴۶ تحف العقول ص ۸۹

۴۷ کتاب علم اخلاق "نیقونائوس" تعریب احمد لطفی السیدک ص ۱۶۸ جز اول -

۴۸ اصول کافی حدیث ۳ باب الزہد -

۴۹ اجتماع طبری ص ۱۹۱

۵۰ امالی صدوق ص ۲۲۷

۵۱ اصول کافی حدیث ۳ باب تعیل الخیر -

۵۲ شمار جلد ۱۵ باب الصدق و لزوم ادار الامانة -

جناب ڈاکٹر محمد جواد باہنر

ترجمہ، جناب بیہدی سرانہ

اسلام کا تصور کائنات

انسان

انسان کے سلسلے میں جن اہم ترین مسائل پر گفتگو ضروری ہے۔ انسان کے متعلق اسلام کا نظریہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ موضوع کئی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

الف، سترت انسان :

اس بارے میں مندرجہ ذیل آیہ کریمہ پر توجہ کرنا مفید ثابت ہوگا۔

وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (مجر ۲۸)

جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: کہ میں خمیر دی ہوئی کھنکھاتی مٹی سے ایک انسان کو خلق کرنے والا ہوں۔ پس جیسے ہی میں اس کو منظم اور آراستہ کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اس کے آگے سجدہ دینا ہو جانا۔

اس آیت کریمہ میں سترت انسانی کے دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

الف: خالی پہلو : جس کو صلصال اور مٹسنون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صلصال خشک اور پکی ہوئی ٹھکریلی مٹی کو کہتے ہیں جبکہ مٹسنون سے سٹر ہوا کچر مراد ہے۔ البتہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں اور بھی تعبیریں موجود ہیں۔ مثلاً، "لین لازب" یعنی بے سار مٹی اور "سلاطین لین" مٹی کا جوہر وغیرہ۔ ان تعبیروں میں انسانی مادی اور خالی

صورت نظر آتی ہے جو تاریک، جامد، ساکت، آلودہ، سخت، بے احساس، خاموش اور بے شعور ہے۔
اب، انسان کا ملکوتی پہلو: جس کا اظہار آیہ شریفہ کے دوسرے حصے سے ہوتا ہے، جس میں اس کو الہی روح
و نفس کا حامل بنایا گیا۔ اس کلمہ سے انسان کو اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں میتھا و پاکیزہ، متحرک و محاسن
صاحب کمال نظر آتا ہے۔ نیز انسان میں جو روح الہی پھونکی گئی ہے اس سے ارادہ، خلاقیت، تعمیری جذبہ اور
تورائیت کا پتہ ملتا ہے۔ اس طرح انسان دوہری سرشت کا مالک ہے۔ شیطانی و رحمانی، مادی و ملکوتی، ظلماتی
و نورانی، ساکن و متحرک اور پاک و آلودہ۔۔۔۔۔

ان ان ہی دو پہلوؤں کے درمیان ہاتھ پیر مارتا ہے۔ ان کے بارے میں اسلام کے اس نظریے
سے چند نکات ملتے آتے ہیں۔

① ان میں بلاشبہ مادی پہلو موجود ہے۔ اسی لئے اس میں مادی ضروریات اور شہوانی خواہشات
و میلانات بھی ہیں۔ اور ان سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ حسب ضرورت ان جذبات کی تسکین کا سامان
ضروری ہے۔ اسی لئے اسلامی قوانین میں ان کے ان مادی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام انسان
کو مجبور اور ملکوتی موجود نہیں سمجھتا کہ اس کی تمام کوششوں کا دار مدار مادی غول سے نجات دلانا ہو۔ جیسا کہ
بعض عرفانی مذاہب کا خیال ہے یا مثال کے طور پر بدعت کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے اگر اکیب ہی ہوتا تو تمام
جذبات و خواہشات قرآن کریم سے جلتے یا نہ کو ریافت و شفقت میں مبتلا کرنا پڑتا اور عیناً زیادہ جسمانی ریافت
اور خود فراموشی کی کوشش کی جاتی اتنی ہی روکے کو آزادی ملتی اور ان اپنی اصل منزل سے قریب تر ہوتا جاتا۔
لیکن اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کے مادی پہلوؤں کو فراموش نہیں کیا ہے۔

② اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا ضمیر اعلیٰ شرافتوں اور روحانی عظمتوں سے تیار ہوا ہے وہ منتخب
پروردگار سے اور اس سے جڑ کر کیا ہو گا کہ روح الہی ان میں پھونکی گئی ہے۔ اس لحاظ سے انسان تمام موجودات
میں ایک عظیم شرف کا حامل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان فطری طور پر آلودہ و گناہ گار نہیں۔ جیسا کہ بعض
عیسائیوں کا فلسفہ ہے، مگر ان ان ابتداء ہی سے اپنے کو پست اور محکوم مخلوق سمجھے۔ اس کی پوری زندگی گناہ ذاتی سے
ربائی نیز فطرت میں داخل شر سے نجات حاصل کرنے میں مشغول رہے۔

③ ان کے خاکی پہلو کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے اسلام ان کو ان کے زیر اثر و رونا ہونے
والے خطرات سے خبردار کرتا ہے کہ کہیں وہ اپنے اس خاکی پہلو کا اسیر نہ بن جائے اور پھر صرف اپنی کم نظر

کی وجہ سے گناہوں میں گرفتار نہ ہو جائے اور نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں کے دل دل میں پھنس کر سب سے بڑی حرکت نہ ہو جائے اور اس طرح پس ماندگی و تاریکی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔

(۴) دوسری طرف یہ عظیم خوش خبری دیتے ہوئے کہ ان نفس ربانی کا حامل ہے، اسے ترقی کی جانب قدم بڑھانے کی رغبت دلائی ہے یعنی ان اس عظیم سرمائے کے سہارے کمال حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے اپنے ارادے اور شخصیت سے پیش آنے والی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ نیز کمال کی طرف بڑھ سکتا ہے اور اس طرح ان رشد و ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔

(۵) ان دونوں پہلوؤں کے درمیان مکمل اعتدال کا خیال رکھے یعنی مادی زندگی کو بھی سوارے اور روحانی حیات کو بھی ترقی دے نیز مادی زندگی میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہی وہ عادلانہ اور دینی راستہ ہے جس کا ہر چیز میں اسلام خیال رکھتا ہے۔

اسی لئے ہم اسلام کو ایک ایسا دین سمجھتے ہیں جو نہ صرف دنیاوی و معنوی جسمانی و روحانی ہر رخ سے بہری کر سکتا ہے، ہم اسلام کی اس وسیع ترین معنوی اخلاقی اور عرفانی تعلیمات کے دوش بدوش اقتصادی و مادی زندگی کے اصولوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔

(۶) بہر حال انسان کی خلقت اس نہج پر ہوئی ہے کہ اگرچاہے تو صاحب اقتدار و شرافت، معلم و سر بلند نیز متحرک و مترقی ہو سکتا ہے اور چاہے تو جاہل و گناہ گار گنوار و قفل کے مارے ہوئے غیر ترقی یافتہ افراد کی فہرت میں شامل ہو سکتا ہے۔

بھائی چارگی اور خاندانی ارتباط:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا رُجُوعًا وَرُجُوعًا (سورہ نساء ۱)

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک شخص سے خلق کیا اور اس سے اگلی

زمین حیات پیدا کی پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں بھیلا دیا۔

ہم بتا چکے ہیں کہ ان کے اندر خاکی اور ملکوتی دونوں نسبتیں پائی جاتی ہیں، گویا انسان ایک طرف فرشتوں سے بالاتر اور دوسری طرف حیوانوں سے بھی بہت مراحل کے درمیان قدم بڑھا رہا ہے۔ دیکھنا

یہ ہے کہ ان دونوں متضاد کشتوں کو نظر انداز کر کے بغیر اپنی نفی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے کس طرح کمال کی راہ طے کر لیا یا پھر ہلاکت اور برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

موجودہ بحث میں ہم ان لوگوں کے درمیان تعلقات و روابط کی کیفیت پر اسلامی نقطہ نگاہ سے گفتگو کریں گے۔ مذکورہ آیت شریفہ سے واضح ہے کہ تمام انسان ایک ہی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام افراد بشر ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔

ہم اس بحث میں کرۂ زمین پر انسان کے وجود کو حضرت آدمؑ کے بعد قرار دینا اور دوسرے ادوار میں انسان کے وجود کی نفی کرنا نہیں چاہتے۔ نہ ہی ہمارا مقصد ان اول کی کیفیت خلقت سے بحث کرنا ہے۔ یہ خود ایک جداگانہ مسئلہ ہے۔ بلکہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس آیت کریمہ نیز بعض دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں کے درمیان بہت قریبی رشتہ و قرابت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ سارے ان ایک ہی جوڑے کی اولاد ہیں۔ اس لئے رنگ نسل، شکل و زبان اور جسمانی وضع قطع کو اختلافات کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ بہر حال یہ مختلف نسلیں ایک ہی خاندان سے سرحدیں ہیں۔ لہذا ذات اور خاندان کے اعتبار سے رہبر اور بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان سطحی قسم کے اختلافات نے مختلف نسلوں، قوموں اور قبیلوں کو جنم دیا ہے۔ فلسفہ اسلامی کے پیش نظر یہ اختلاف صرف ایک دوسرے کو پہچاننے اور افراد خاندان کو مشخص کرنے کے لیے ہے۔ اس کو فخر و مباہات اور ذاتی فضیلت و امتیاز کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حجیر۔ (مجلت ۱۳)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ تمہیں قوموں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا تم میں سے وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک ذاتِ خداوندی علم و خیر ہے۔ اس آیت قرآنی کی روشنی میں نسل انسانی ایک نمونہ درخت کے مانند ہے جس کا تنا ایک ہے لیکن سیکڑوں

شائیں ہیں اور پھر ہزاروں ٹہنیاں ہیں جو ان شاخوں سے نکلتی ہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ ان ٹہنیوں میں حرارت، روشنی اور آب و ہوا نیز درخت کے تحت کچھ فرق پیدا ہو جائے لیکن پھر بھی ان تمام شاخوں کی غذا ایک ہی مرکز (جڑ) سے وابستہ ہے۔ اور سب ایک ہی درخت کی شائیں ہیں، البتہ شکل و رنگ حتیٰ کہ بیاقت، صلاحیت اور ہوش وغیرہ کا فرق خوبصورتی اور نیا پن، نیز رقابت اور جدوجہد کے لیے محرک ہوتے ہیں اور یہ انسان شناسی کے سلسلہ میں خود ایک متعلیٰ بحث ہے۔ بہر حال اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی خاندان کے افراد تصور کرتا ہے اور سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نیز بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا خواہاں ہے کہ ہر طرح کے نسلی امتیازات جو ظلم و بربریت اور حق تلفیوں کی بنیاد ہیں، جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے باپ بھی ایک ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ خداوند عالم کے نزدیک تم سب برابر ہو۔ وہی عزیز ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، مگر یہ کہ جو زیادہ متقی ہو۔“

حجۃ الوداع بڑی عظیم اہمیت کا حامل تھا۔ چونکہ دوسروں کے مسلمانوں کو جمع کرنے کا یہ آخری موقع تھا۔ اس موقع پر اہم ترین مسائل کی یاد دہانی ضروری تھی، جنہیں انسانوں کے درمیان مساوات و برابری کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ اصولی طور پر اسلام کا ایک اہم جہاد یہ بھی تھا کہ عرب و عجم کے درمیان پائے جانے والے شدید تعصبات کے خلاف جدوجہد کی جائے اور سب کو ہم عقیدہ و صاحب انسان کی خیریت سے ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا جائے۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے میں ایک بڑی آفت جو آئی اور اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا، یہی نسلی تعصبات تھے۔ بنی امیہ جن کی خیانتوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی سازشوں سے انکار کی گنجائش نہیں۔ ان کا اصل مقصد نسلی امتیازات کو دوبارہ زندہ کرنا، نیز غیر عرب پر عربوں کو خاص کر بنی امیہ کو برتری و فوقیت دینا تھا۔ چنانچہ ایرانی مسلمانوں کے ساتھ دوسلوں کو رکھا گیا جو غیر مسلم اہل کتاب کے ساتھ برتا جاتا تھا۔ ایک مدت تک ایرانی مسلمانوں سے جزیہ بھی لیا جاتا رہا۔ یہی نامہ امتیازات اور دوسروں کے حقوق سے بے توجہی آخر کار عرب اور ایرانی مسلم معاشرے میں بنی امیہ کے خلاف جدوجہد کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔

آج بھی دنیا کی ایک بڑی شکل، نسلی امتیازات کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ نازیوں کی نسلی برتری کا تصور بین الاقوامی جنگوں کا سبب بنا۔ اسی طرح میہونیوں کی نسل پرستی نے اوران کے آقاؤں کے استعماری مفاد کے علاوہ نسلی برتری کے تصور نے مشرق وسطیٰ میں بحرانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

نسلی امتیازات کا تصور امریکی معاشرے میں بھی بہت سے پیچیدہ مسائل کا باعث بنا ہے یہ مسئلہ امریکہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ نیز یہی مسئلہ افریقی ممالک میں ایک طرف سے استعماری تسلط کا بہانہ ہوا، اور دوسری طرف سے اس کے خلاف آزادی کی تحریکیں بھی اسی کا نتیجہ ہیں۔

مختصر یہ کہ نسلی امتیازات صرف ماضی ہی میں جنگوں اور حق تلفیوں کے نہیں ہوئے ہیں بلکہ حال اور مستقبل بھی اس مصیبت کا شکار ہے، ایسے میں اسلام کی ان فی آذان بلند ہے کہ ”تم سب برابر اور بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و دوستی سے تعاون کرو۔“

انسان نفسیات اور اس کی قدریں :

ونفس وما سواها فالجسماء فجورھا ولتقویٰھا قد افلح

من زکھا وقد خاب من دسیلھا (شمس / ۱-۷)

قسم ان کی جان کی اور جس نے اس کو مرتب و نظم کیا۔ پھر اس کو برائی و بد نفسی اور عادت و پرہیزگاری کے اسباب آگاہ کیا۔ بے شک وہ لوگ نجات پا گئے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور ہلاک ہوا وہ شخص جو اس کو آلودہ کرتا ہے۔

یہاں تک ان کی خلقت اور افراد بشر کے خاندانی اتحاد کے بارے میں بحث ہوئی۔ اب انسانی روح و نفسیات کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ سے گفتگو ہوگی۔

قرآن مجید میں ان فی روح کو نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ روح کا مسئلہ اپنی فلسفیانہ وسعتوں کے ساتھ مورد بحث قرار پائے کہ آیا روح مجرد ہے، یا مادی، یا ایب مجرد ہے جو مادے سے ظاہر ہوا ہے؟ کیا روح کا وجود پہلے سے تھا؟ جو بعد میں ان کو عطا کی گئی، یا خود ان نے اپنے خاص ارتقاء کے دوران روح کی نشوونما کرتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ تہمات ہیں آغازِ خلق سے اب تک تلی رہی ہیں۔ لیکن ہم یہاں ان بحثوں میں الجھا نہیں چاہتے۔ ہمیں نفسیات کی حقیقت کے بارے میں بحث نہیں

کرنا ہے۔ بلکہ اس کی قدر و قیمت خصوصیات اور آثار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
 ”فہم نفس انسانی کی جس نے اس کو منظم کیا“ لفظ سوا تسویہ سے لیا گیا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
 روح انسانی ایک خاص نظام و اصول کی تابع ہے۔ اس کے اپنے منصوبے اور ذرائع ہیں۔ اس کے بعد ارشاد
 قدرت ہے:

”نفس انسانی کو خوش نصیبی اور بد نصیبی، تقویٰ و فجور کے اسباب و علل سے آگاہ کیا گیا ہے۔“
 یہ ان کے لئے بڑی عزت کا مقام ہے کہ اس کے اندر برائیوں اور اچھائیوں کے درمیان تمیز کرنے اور فیصلے
 کی قوت موجود ہے اور وہ اپنے باطن میں ایک پیغمبر کا حامل ہے جو اس کو راستے اور اس کے خطرات سے
 آگاہ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان میں ایسی بصیرت کا مالک ہے جس کے ذریعہ اپنی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا
 ہے۔ یہیں سے ہیں ان کے اندر عقل و ضمیر کی موجودگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت مثلاً
 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ اخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْنِ اُمَمَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
 السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ (نحل/۷)

خداوند عالم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے
 پھر ہمیں آنکھ، کان اور دل عطا کیا۔ تاکہ شاید تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔

لفظ ”فواد“ سے (دل اور قلب) سے روح انسانی مراد ہے۔ نیز اس آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا
 کہ بدائش کے موقع پر ان کو کچھ نہیں جانتا۔ لیکن اس کے پاس حصول علم کی صلاحیت اور ذرائع موجود
 ہوتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں اور کان باہر سے معلومات کے حصول کے راستے ہیں۔ پھر ان کا دل اس
 نفس ان حاصل شدہ معلومات کو منظم کرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی فکر و عقل بعض مسائل کو درک
 کرتی ہے پھر اس سے نتیجہ نکالتی ہے۔ اس کا تجربہ کر کے عمومیت دیتی ہے۔

ان عظیم نعمتوں کا شکر انہیں بروئے کار دلانا ہے۔ درحقیقت شکر کا مقصد ان فوہ کو شوق
 دلانا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور صلاحیتوں سے استفادہ کریں اور علم حاصل کریں۔ پس
 انسان کے اندر تمیز، فیصلے، سوچ اور سمجھ کی صلاحیت وسیع پیمانے پر موجود ہے۔

اگرچہ ابتدا میں ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ لیکن ہر چیز کا مالک تھا۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے

اندروں موجود سرمائے کا احساس کرے اور ان کو کام میں لائے تاکہ کچھ نہ ہونے سے سب کچھ ہونے کی منزل تک پہنچ سکیں۔

پہلی آیت میں تخلیق روح کے بعد اس کے قیمتی اور اہم نفس کے استفادہ کی دعوت دی گئی ہے۔ "بیشک جو نفس کا تزکیہ کرے فلاح پاگیا۔" تزکیہ کا مفہوم ہی بچانا اور منظم کرنا ہے۔ یہ بچانے کا عمل بھی تربیت کا مقدمہ ہے جس طرح کوڑے کرکٹ، غیر ضروری گھاس اور درختوں کی زاید شاخوں کو دور کرنا پودے کی نشوونما بہتر ہوتا ہے۔ بالکل طرح نفس کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا انسان کی تربیت و رشد کے لئے ابتدائی قدم شمار ہوتا ہے۔ جو روح کی نشوونما میں کامیاب ہوا وہ نجات پاگیا۔ اس نے نفس کو پھر عمر بنایا اور اس کو کمال کی جانب بڑھایا۔ اور جسٹ اس نفس کو آلودہ کر دیا وہ ہلاک ہوگیا۔

ظاہر ہے کہ اگر انسان کا ضمیر، بصیرت اور صلاحیتوں، فطری عادتوں اخلاقی برائیوں اور موبہ طبعاتی کشمکش سے آلودہ ہو جائے۔ تو ان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور امید و کمال کی کونئیں خشک ہو جائیں گی۔ چنانچہ مذکورہ امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر صحیح و سالم تعلیمی، تربیتی اور تبلیغاتی اداروں کا قیام اور برائیوں کے خلاف جہاد، کائنات کے بارے میں اسلامی تصورات کی روشنی میں ایک ضروری و واجب اقدام ہے۔

خلیفة اللہ:

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - (بقرة/ ۳۰)

جس وقت تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا۔ کیا ایسے کو (خلیفہ بنائے گا) جو زمین میں فساد و خونریزی کرے گا۔ جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اس نے (اللہ تعالیٰ نے) کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی.....

اس آیت سے انسان کے بارے میں جس اسلامی نظریہ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ان کا "خلیفۃ اللہ" ہونا ہے۔ البتہ مقام علم کو اس شرافت و عزت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ آیہ مذکورہ کے ذیل میں بعض پہلوؤں پر بحث ہمارا مقصد نہیں۔

مثلاً فرشتوں کو کہاں سے معلوم ہوا کہ ان خوں ریز و فساد ی ہے؟ کیا پہلے بھی روئے زمین پر انسان بستے تھے جیسا کہ بعض روایات میں مذکور ہے۔ کیا حضرت آدمؑ کی تشریف آوری سے قبل انسانوں کا وجود تھا؟ یا کلمہ فی الارض سے اندازہ لگایا گیا؟ چونکہ ایسا موجود جس کا رابطہ زمین سے ہو اس سے لگاؤ بھی رکھیں گے۔ مادی رابطہ انسانوں کو ایک دوسرے سے متصادم کرنے کا، اور خنک پر اکسانے کا یا کسی اور طرح سے سمجھ بیاہوگا۔ اور یہ کہ فرشتوں کے اس سوال سے اعراض مراد نہیں تھا بلکہ تحقیق منظور تھی۔ اس طرح لفظ "مخن" ... حقیقت مجیدہ اور اسماء کا مفہوم وغیرہ بھی اس وقت ہماری بحث میں شامل نہیں۔ لہذا ہماری بحث کا موضوع صرف خلیفۃ اللہ اور علم آدمؑ سے۔ اس آیت میں خلیفہ سے مراد یہ نہیں کہ کسی شخص کی عدم موجودگی یا موت کی صورت میں کسی کو جانشین مقرر کیا جائے، تاکہ خلیفہ بنانے والے کی طرف سے امور انجام دے چنانچہ اگر خلاق عالم نے ان کو خلیفہ بنایا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ خدا امور زمین سے دست بردار ہو گیا ہو۔ اور نہ ہی زمین اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ کچھ صفات اور توانا۔ ان کو عطا کی ہیں جو اللہ کی صفات کمال کے نمونے ہیں، البتہ وہ خداوند عالم کے صفات سے قابل موازنہ نہیں۔ محدود و لامحدود، خالق و مخلوق نیز کمال مطلق اور ذات ناقص کے درمیان بے نہایت فرق کائنات کے بارے میں اسلامی تصور یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام انسان کو خلیفۃ اللہ مانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ و اختیار کا مالک ہے تو اس نے ان کو بھی ارادہ و آزادی عطا فرمائی ہے۔ ان کو فکر و ارادہ و آزادی اور قوت فیصلہ کے ذریعہ بہت سے امور انجام دے سکتا ہے خداوند عالم قدرت تصرف رکھتا ہے اور اشیاء کو دیگر گروں کر سکتا ہے۔ اسی خدا نے ان کو بھی اشیاء کے اندر تصرف کی طاقت عطا کی ہے۔ چنانچہ ان اللہ تعالیٰ کے فرماؤں پر خام و طبعی مواد سے اپنی ضرورت کے ساز و سامان بنا سکتا ہے۔

خداوند عالم عالم ہے اور ان کو بھی نور علم سے نوازا ہے۔ یہی علم آدمؑ ان کے امتیاز کا باعث ہوا جس کے آگے فرشتوں کو عظیم بجلانے کا حکم دیا گیا اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ اپنے سے زیادہ

ماہر اور عقل کا احترام کیا جاتا ہے۔ عالم و دانشور اونچے درجات پر فائز ہوتے ہیں جبکہ دوسرے ان کے آگے کمتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اس نے ان کو تخلیقی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا ہے تاکہ ہمیشہ شرفیاء زندگی میں نئے قدم اٹھا سکے، لیکن قیصر نہ بنے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کا فریضہ ہے کہ سوچ سمجھ کر باقاعدہ پروگرام کے ساتھ آگے قدم بڑھائے۔ خداوند عالم ازل وابدی ہے اور کسی خاص زمانے میں مقید نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ ہم اپنی اخروی زندگی کو ابدیت الہی کی ایک جھلک قرار دے سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ایک متفق مسئلہ ہے کہ وہ اس ظاہری زندگی کے بعد نابود نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسری وسیع تر شکل میں اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے۔ اس طرح قیامت یا حیات بعد الموت صرف انسانوں سے مخصوص ہے جو انسانوں کے لیے ایک عظیم شرف ہے۔

بہر حال ان خلیفہ الہی کے درجہ پر فائز ہو کر ہر طرح کی غفلت و نیرنگی کی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اور یہ قوت رکھتا ہے کہ الہی جلوؤں کو اپنے وجود میں درک اور درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے علم و ارادہ تخلیق و محرک اور حیات و زندگی کے میدان میں موثر قدم اٹھائے اور اپنے آپ کو کمال مطلق سے وابستہ چشمہ قرار دیتے ہوئے فیر مرد و کمالات کا رنج کرے۔

ان الله وانا اليه راجعون (بقرہ/۱۵۷)

واذا النعما على الانسان اعرض فلما يجانبه و اذا مضى الشوك

يؤوسا (سورہ اسراء/۸۲)

جب ہم ان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ (ان) مڑ مڑ لیتا ہے۔ اور پہلو ہتی

کرتا ہے اور جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو یائوس ہو جاتا ہے۔

گذشتہ صفحات میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ان انسان ملکوتی اور خاکی دونوں صفات کا مالک ہے۔ اسی لحاظ سے قرآن کریم میں ان دونوں کے بارے میں دو طرح کی آیتیں موجود ہیں، جن میں سے بعض آیتیں انسان کی فضیلت و کرامت اور اچھی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر:

ولقد كرمنا بني آدم (سورہ اسراء/۷۰)۔ وفضلناهم (اسراء/۷۰)۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (شوریہ/۷۰) کے

اسی طرح بعض قرآنی آیات انسان کو ظالم، جاہل، یائوس، کفران نعمت کرنے والا جتنی اسفل السافلین

درجے کا مالک بتاتی ہیں۔ ان ہم الا کالانعام بل هم اضل (قرآن/۴۴)
یہ دونوں تعبیریں اس لئے ہیں کہ ان میں ہمیشہ اپنے آپ کو ان دونوں قطعوں کے درمیان محسوس کرے۔ اگر ہمیشہ تعریف و توصیف کی جاتی رہتی تو ان مغرور و خود پسند ہو جاتا۔ جس کے نتیجے میں وہ اپنے میوب اور آفتوں کی جانب توجہ نہ دیتا۔ اس کے برعکس اگر ہمیشہ انسان کے منفی پہلوؤں کی بات ہوتی رہتی ہے تو ان اپنے آپ کو پست و ذلیل سمجھنے لگتا۔ جس کے نتیجے میں امید و محرک اور اصلاح کے دروازے اس پر بند ہو جاتے۔ اس آیت میں دو ایسی نفسیاتی حالتوں کا تذکرہ ہوا ہے جو ان کی سعادت و تحرک کے لیے آفت ہیں۔
(۱) جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو وہ خدا اور حقیقت سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔
اور اپنے آپ کو فراموش کی انجام دہی و اتار سے الگ کہتے۔ نعمت کی صورت میں حاکم کی کوششوں میں قیادے کم تباہ اور کوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔
چنانچہ سورہ علی میں ارشاد قدت ہے: ان الانسان لیطغ ان راہ استغنی

یعنی جب انسان خود کو بے نیاز پاتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔
اسی طرح طاقت و ثروت کی آفت یہ مسائل ہیں۔ بعض مقامات پر شر و غفلت کا سبب آسائش کے امکانات خوش حال و مطمئن زندگی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد و قدرت ہے۔

فاذا ركبوا في الفلك دعوا لله مخلصين له الدين فلما انجسهم الى البس
اذ ا هم بيشركون (مکبوت/۶۵)

جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے (غرق اور مرنے کے خطرات سے دوچار ہوئے)
تو خداوند عالم کو خلوص کے ساتھ یاد کرنے لگے۔ لیکن جونہی ہم نے ان کو ساحل تک پہنچایا پھر
مشرک ہو گئے۔

البتہ یہ مقصد نہیں کہ اسلام مال و دولت کو ہمیشہ غفلت و لغات کا سرچشمہ قرار دیتا ہو اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ غربت و تنگدستی ہی اچھی چیز ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ممکن اور قوت مند ہوں۔ اور انہی وسائل سے اپنی اصلاح اور معاشرے کی مدد کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ جو آفتیں لگی ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں انسان کو علم ہو تاکہ لوگ حصول نعمت کے ساتھ ان آفتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے۔

الذين ان مكن ا هم في الاضي اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امر بالعرف

وَنُفَعَالِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴/۹۰)
وہ لوگ جن کو ہم نے جب زمین میں جاگزیں کیا (ان کو حکومت اور طاقت بخشی) تو انہوں نے
نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کیا اور تمام امور کے نتائج
خلو نہ عالم کے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر طاقت و ثروت نے یا دالہی کی حالت پیدا کر دی قدرت
خلق اور ایثار کا جذبہ پیدا کیا۔ بہتری اور راہ حق میں برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔

(۲) آیت کا دوسرا حصہ آفت و مصیبت سے مربوط ہے :

جب انسان پر کسی دیکھ بھال اور مشکلات کا حملہ ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ محرومیت
اور مایوسی، جوہد و سکت کا باعث بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان مایوس اور سکت خوردہ ہو جائے
تو اس سے ہر طرح کی جدوجہد اور عمل کی امیدیں سلب ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان ہر طرح کی ذلت و خواری
کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ زندہ رہنے کے لیے چند لمحے حاصل کر سکے۔

یہ حالت فقر و غربت کا منفی پہلو ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔ بلکہ اس طرح کی آفتوں سے دور رہنا چاہئے۔
ایک غیر شیخ شخص رسالت مآب کے حضور پہنچی اور آپ سے مدد کی درخواست کی، حضرت نے اس شخص سے فرمایا "من
سئلنا اعطینا ومن استغنى اغنا الله" جو کوئی ہم سے مانگے ہم اس کو دیریں لیکن جو کوئی خود دولت و استغناء
کی کوشش کرے گا خدا اس کو بے نیاز کر دے گا۔ رسول اکرم کی یہ نصیحت باعث بنی کہ وہ شخص کام کی تلاش میں گیا
اور مستقل محنت کے نتیجے میں چند ہی دنوں کے اندر خوش حال و مطمئن زندگی کا مالک بن گیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
کے تربیت یافتہ ہیں، فرماتے ہیں: میں اس شخص پر تعجب نہیں کرتا کہ جو شخص گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہ ہو اور وہی تلوار کو اپنا سچا کھانے کا کھانا بنا لے
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فقر و غربت بھی جدوجہد کا باعث بن جاتی ہے جس طرح جنگ سکت اور بیماری بعض قوموں
کی ترقی کا سبب بنی۔ اس کے برعکس ہم ترقی یافتہ تربیت اور منفی پہلو رکھنے والوں کے لیے ایک معمولی سکت ناامیدی مایوسی اور
مشکلات کا باعث بن جاتی ہے۔

لہذا ان دو طرح کی آفتوں سے دونوں حالتوں میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یعنی اول آرام و آسائش کی نعمتوں
میں مغرور و غافل نہ ہوں نیز جدوجہد و ایثار کو ترک نہ کریں ثانیاً مشکلات کے عالم میں مایوس اور پست ہو کر ذلت و خواری کو
قبول نہ کریں بلکہ نعمت کے حصول کے زمانے میں خدمت، تحریک و غفلت و غش کے جذبہ کو اپنا کر شکر بجا لانا چاہئے اور محرومیت کے موقعوں پر بھی
جدوجہد جاری رکھنی چاہئے۔ واللہ عاقبہ الامور (۴/۹۱)۔

علم و تعلیم۔ امام خمینی اور شہید ثانی کی نظر میں

اخلاص عمل

حضرات اساتذہ و طلاب کے لئے خلوص نیت کی اہمیت و افادیت پر زور دیتے ہوئے جناب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے ائمہ حدیث علیہم السلام کی احادیث کا خلاصہ تحریر فرمایا ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر گذشتہ صفحات پر کر چکا ہوں۔ ان روایات کے تذکرہ کے بعد شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”اگرچہ اخلاص عمل بے حد ممدوح و قابل قدر ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بے حد دشوار بھی ہے۔ حصول اخلاص کے لیے وقت نظر، فکر، سبب، اور سعی و پیہم کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کا فریقہ ہے کہ وہ اپنے اندر جذبہ اخلاص پیدا کرے کیونکہ اعمال کی قبولیت اور سزا و جزا کا دار مدار اخلاص ہی پر ہے۔“

عابد کی عبادت، عالم کی تحصیل علم میں جدوجہد اور مجاہد کی میدان کارزار میں فداکاری اسی اخلاص کے سہارے شمر و مفید ہو سکتی ہے۔ گویا نعمت اخلاص کو پانے کے لئے چیتے کا بھٹس اور فرار کا بکر درکار ہے۔

اگر انسان اپنے آپ میں اپنے عمل کا جائزہ لے تو اسے اندازہ ہو گا کہ اس کے انجام دئے ہوئے اعمال خدا کی خوشنودی کی خاطر بہت کم ہیں۔ دنیاوی مقاصد کی طمع نے اس کے عمل کو بیاہریا و کر دیا ہے۔ خصوصاً طالب علموں کے یہاں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ ابتدائے تعلیم سے ان کا مقصد منصب کی آرزو، دولت و ثروت کی

عوام میں اپنے علم و کمال کی ٹہرت اور صاحبان علم و کمال کی اہانت بھرا کرتی ہے۔
بہت ممکن ہے اسی وقت ابلیس انہیں اپنی گندیں لانے کے لیے ان حسین الفاظ میں
گمراہ کر رہا ہو۔

تمہارا مقصد خدا کے دین اور حریم اسلام کی حفاظت ہے رسول خدا جس کے
بانی و پیوستہ ہیں۔

ابلیس کے گمراہ کرتے اور اس کی گرفت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب حضرات طلاب
کرام کی منف کا ان سے زیادہ صاحب فضل و کمال کسی بزم میں آتا ہے اور عوام اس کا احترام
و اکرام کرتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ حضرات اس کے مقابلہ میں اپنے استقبال سے زیادہ
مسروہ ہیں اور جن لوگوں نے اس صاحب فضل کا اعزاز و اکرام کیا اس کی نسبت اپنے احترام
کرنے والوں کی طرف رجحان زیادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابلیس کی گرفت مضبوط
ہو چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں کو اس کی خبر نہیں کہ وہ ابلیس کے جنگل میں
آچکے ہیں۔

کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحبان علم اس حد تک تنگ نظری کا شکار ہو جاتے
ہیں کہ انہیں یہ بھی گوارہ نہیں ہوتا کہ ان کے حلقہ درس کے طلبہ کسی اور سے علمی استفادہ کریں
جبکہ انہیں یہ احساس ہے کہ اگر ان کے شاگرد نے ان کے علاوہ کسی اور سے استفادہ کیا
تو وہ اس کی ترقی کے لیے زیادہ مفید و موثر ہوگا۔ یہ وہی جذبہ ٹہرت و عزت ہے جو
اس کے نہاں خانہ دل میں چھپا اپنا کلمہ کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ اپنے تئیں یہی خیال کرتے
ہیں کہ وہ ان بری صفوں سے خالی ہیں۔ مگر درحقیقت یہ حضرات اپنے نفس کے ہاتھوں
بک چکے ہوتے ہیں۔ اگر تعلیم کا مقصد خدا کی رضا و خوشنودی ہو تو جس وقت اپنے
سے بہتر چڑھانے والے کی اطلاع ملی تھی۔ ان الفاظ میں خدا کا شکر بجالانا چاہیے تھا
کہ:

کریم! تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے کانڈھوں سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کر دیا
ہمارے لئے ایک معاون و مددگار پیدا کیا۔ کریم! تیرا فضل ہے کہ تو نے

اس دانشور کے وجود سے پڑے لکھوں کے مدد میں اضافہ فرمایا۔ کیونکہ اہل علم مثل قطب زمین منت الہیہ کو زندہ کرنے والے قوانین اجتماعی کے محافظ اور بندگان خدا کے لئے معلم و راہبر ہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں لڑنے کے لئے ان افکار کو جنم دیتا ہے۔ ”تو اپنی منفک عالم کو دیکھ کر غم و ملال اس لئے نہیں ہو کر غم میں اس کی عزت و عظیم زیادہ ہوئی بلکہ وجہ یہ ہے کہ

اگر کہیں یہ سب تمہارے مواظ و بیان سے مستفید و متاثر ہوتے تو ان سب کا اجر و ثواب ہمیں ملتا۔ تمہارے رنج و ملال کا سبب ثواب کی کمی ہے ثواب کی قلت و کمی پر طول ہونا تو ممدوح ہے۔

مگر اس غریبے کو ن کہے کہ اگر حقیقتاً ثواب کی کمی کی خاطر رنج و ملال ہے تو منصب کو اس کے اہل کے سپرد کرنے اور حق کے سامنے سپر انداختہ ہو جانے میں ثواب زیادہ ہے اور اگر کہیں حقیقتاً رنج و اندوہ کی جگہ ہوتی تو درجہ نبوت و امامت کے نسلے پر حضرات انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے ماننے والوں کو بھی مغموم و محزون ہونا چاہئے تھا۔ اگر کوئی ان باتوں پر رنجیدہ خاطر ہے تو یقیناً شدید مذمت کے قابل ہے۔ یہ انداز کسی مذہبی کے لیے زیبا نہیں، حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ملنے والوں کے نمایاں شان تو صرف یہی ہے کہ جب کوئی ان سے بہتر و بالاتر سامنے آجائے تو مذہبی ذمہ داریوں کو اس کے حوالہ کر کے خود پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے سوئے شیطانی شکار میں۔

حضرات اہل علم کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے کس پاس بے شمار حربے ہیں۔ کبھی وہ اہل علم ہی کی زبان سے اس طرح بولتا ہے۔

اگر کوئی مجھ سے بہتر پیدا ہو جائے تو نہ کہ مجھے تکلیف ہوگی بلکہ خوشی کا سبب ہوگا۔

لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے نفس کا جائزہ و امتحان لئے بغیر اس قسم کی پیشگوئیاں کرنا خود اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اہل بیت کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ کیونکہ یہ بنیاد

وعدے کرنا نفس کا ہمیشہ سے وسیع رہا ہے۔ نفس کے خصوصیات میں سے کہ جب تک حالات سامنے نہیں آتے اس وقت تک پامردی و بہادری کا مظاہرہ کیا کرتا ہے لیکن جس وقت حالات سامنے آجاتے ہیں اپنے کئے ہوئے وعدوں سے مکر جاتا ہے۔ ہاں! اپنے وعدوں پر وہ ڈنکار تہا ہے۔ خدا جس کا پشت پناہ ہو۔ نفس کے ان حیلوں سے وہ شخص آشنا ہوتا ہے جس نے برسوں ریاضت نفس کی ہو ورنہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کہ نفس کے حیلوں سے اپنے کو بچا سکے۔ اور جو اپنے نفس میں ایسے مہلک اثرات محسوس کرتا ہے اس کا منجی فریقہ ہے کہ کسی خدا رسیدہ کو تلاش کرے جو اس کے درد کا دوا بن سکے۔

دل بیمار شد از دست رفیقان مددی

تا طیب اش بر سر آیم و دوائی بکنیم
اور اگر کسی خدا رسیدہ تک رسائی ممکن نہ ہو تو اس فن میں لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہئے۔ مگر انہوں نے آج نہ کوئی خدا رسیدہ ہے اور نہ اس فن کی کتابیں۔ ہاں! گزشتے ہوئے قافلہ کی صدائے بازگشت ہے جو کانون سے مکر رہی ہے۔ معبود سے نصرت و مدد کا آرزو مند ہوں۔ اس بے چارگی کے عالم میں جب نہ کتابیں ہوں اور نہ عارف کامل افراد تو واجب ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی اختیار کرے۔ یہاں تک کہ تعلیم و تعلم کے حالات فراہم ہو جائیں۔

ممکن ہے اس جگہ پھر شیطان دل و دماغ میں یہ خیالات پیدا کرتے ہوئے نمودار ہو:

اگر اصلاح نفس کے لئے اباب علم و دانش نے اس قدر دقت نظر کا مظاہرہ کیا اور عوام کو اس کا خوگر بنایا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ علم و آگہی گھٹ جائے گی اور علم میں آثار مذہبی مٹ جائیں گے۔ کیونکہ بہت کم ایسے ہوں گے جو ان نکتوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے میں یہ خیالات پیدا کر سکیں۔ چونکہ دین کی

ترویج و تبلیغ اہم عبادت ہے لہذا یہ خیالات قابل اعتناء نہیں۔

جب شیطان نفس میں ایسے خیالات پیدا کرے تو اسی وقت صاحب نفس کا فریقہ ہے کہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہے۔ تو دین کی فکر نہ کرتیے گوشہ نشین ہونے

سے دین کے آثار مت نہیں سکتے۔
جب تک شیطان زندہ ہے شب و روز ہزاروں افراد وہمیز اقدار تک پہنچنے کے لئے
دست و گریہاں ہوتے رہیں گے۔

ارباب علم شیطان کے فریب سے بچو کیونکہ خدمت دین کرنے والے بہت ایسے
افراد ہوں گے جو خدمت دین تو کر رہے ہوں گے لیکن انہیں ابلیس کی سرپرستی حاصل
ہوگی جیسا کہ مرسل اعظم کا ارشاد ہے:

ان الله يوئد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم
خدا اس دین کی تائید ایسے گروہ سے کرے گا جس کے لئے خود کو کوئی اجر و ثواب
نہ ہوگا۔

ایک دوسری حدیث میں حضرت کا ارشاد ہے:

ان الله يوئد هذا الدين بالسجيل الفاجر
خدا اس دین کو مرد و فاجر و بد کردار سے تقویت دے گا۔

ارباب علم — آپ کے لئے مناسب نہیں کہ آپ ان وسوسوں پر گوشہ بر آواز ہو کر
عوام کے درمیان ظاہر ہوں اور ایک دن ایسا ہو کہ منصب و اقدار کی تمنا آپ کے دلوں
میں جڑ پکڑے اور نفاق کا تخم نہا خانہ دل میں نشوونما پانے لگے، کیونکہ مرسل اعظم کا ارشاد
ہے:

حب الجاه والجمال يثبت النفاق كما يثبت الماء البقل
جاہ و مال کی تمنا نفاق کو نہا خانہ دل میں اس طرح ثواب کرتی ہے جس طرح
سبزے پانی سے لہک اٹھتے ہیں۔

ایک حکم حضرت کا ارشاد ہے:

اگر دو بھیڑیے کو سفزدلوں کے گلہ پر ٹوٹ پڑیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا
جتنا فرد مسلم کے حریص دنیا ہونے سے ہوتا ہے۔

اس مذموم صفت کا خواہ کم سے کم ہی اثر دل کی گہرائیوں میں کیوں نہ پایا جا رہا ہو

اس سے رٹائی و خلاصی کی فکر کرنی چاہئے۔

ایلیس عوام سے زیادہ حضرات طلباء و افاض کو اس بلا میں گرفتار کرتا ہے کیونکہ ان حضرات کا اس مذموم صفت میں مبتلا ہونا دوسروں کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ اگر باب علم، عوام کے لیے نمونہ عمل ہیں اگر انہوں نے کسی ایسے کام کو انجام دیا تو عوام کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ اگر یہ عمل بُرا ہوتا تو پڑھ لکھے اس کے مرتکب کیوں ہوتے، اذیتیں ہیں وہ خود بھی اس کے خوگر ہوں گے۔

یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ عالم و جاہل کے گناہوں کے بوجھ میں بھی فرق ہوگا۔ جاہل روزِ محشر صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا لیکن عالم چونکہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل و راہ ہوتا ہے لہذا اسے اپنے گناہ کی سزا تو بھگتنی ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سب کے بارگاہ کو اٹھانا ہوگا جنہوں نے اس کی اتباع و پیروی کی تھی۔

”احادیث حضرات ائمہ ہدی علیہم السلام سے اس کی تائید ہوتی ہے۔“

مختصر یہ کہ حقیقت ”اخلاص عمل“ کو سمجھنا بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ ”اخلاص عمل“ وہ ناپید اکسار و عقیق دریا ہے جس میں غلصین و صالحین کے سوا نہ جانے کتنے تہ نشیں ہو گئے، انسان کا فریضہ ہے کہ اخلاص عمل کی بھرپور رعایت کرے ورنہ نادانستہ طور سے اس جادہ کا راہی و سالک ہو جائے گا جسے ایلیس نے ہمارا کیا تھا۔ ۶۶

جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ عصر حاضر کے معلم اخلاق حضرت امام خمینی دام ظلہ نے بھی ”اخلاص عمل“ کی غیر معمولی تاکید فرمائی ہے، رہبر انقلاب نے اپنی مختلف تقاریر و بیانات میں امتِ اسلامیہ کو ”خُلوص عمل“ کی اہمیت و عظمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”خُلوص عمل کا اعمال سے وہی رشتہ ہے جو روح کو جسم سے“۔

امام خمینی دام ظلہ ”اخلاص عمل“ کے سلسلہ میں تاکید کرتے ہوئے ”روایات اربعین“ کی ایک روایت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

”غیرتو۔۔! اپنے افعال و اعمال کا تعابی نظروں سے جائزہ لو اور ہر آن و لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ اس نے جو قدم بھی راہِ خیر میں اٹھایا ہے یا کس لئے تھا؟“

اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح کر سکتے ہو۔

جب تم کسی سے نماز شریکے مسائل کا سوال کرتے ہو یا اس کی دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہو تو اسی جگہ ٹھہر کر نفس کا جائزہ لو اور اپنے تئیں سوال کرو کہ مسائل کے دریافت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں سوال کے ذریعہ لوگوں پر اظہار کرنا مقصود ہو کہ میں نماز شریک عادی ہوں۔ یا جب بھی زیارت سے واپسی ہو اور باتوں میں تباہی پیدا کر کے اپنے سفرے لوگوں کو آگاہ کر دو یا یہی جگہ اپنے نفس کو ٹٹو کہ اس اظہار کا مقصد کیا ہے؟ کیوں لوگوں پر یہ ظاہر کر رہے ہو کہ کتنی بامعشر ہو چکے ہو؟ یا مثلاً جب بھی راہ خدا میں صدقہ دیتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ نفس مچلتا رہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے اسی مقام پر ٹھہر کر سوچو اظہار کی تمنا کا سبب کیا ہے؟ اگر نفس جواب دے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں بھی نماز شریک زیارت اور صدقہ کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ایسے پاک باطن پر خدا کا شکر کرنا چاہئے۔ لیکن محاسبہ نفس کرتے وقت شیطان کے پھندہ سے آزاد ہونا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملعون ریا کاری کو بنام تعویٰ پیش کر رہا ہو۔ خدا خواستہ اگر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے نہ ہو تو خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ ریا کار عذاب جہنم کا مستحق ہے۔

ہمیں چاہئے کہ نفس کی مکاریوں سے بچنے کے لئے خدا سے دعا کرتے رہیں اس کی تائید و توفیق کے خواہاں رہیں۔ اگرچہ اجمالی طور سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال خالص خدا کے لئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے مخلص بندے ہوتے تو کیا وجہ تھی کہ ابلیس کو ہم پر اس قدر تسلط و غلبہ ہے جبکہ اس نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بندوں سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا۔ اس کے بندوں کی طرف کند فریب انھوں نہیں پھینکے گا۔

ہمارے جلیل القدر استاد (شاہ آبادی اعلیٰ اللہ تعالیٰ) نے کیا عمدہ تشبیہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی مثال بارگاہ خداوندی کے کتے کی ہے۔ جو شخص بھی خدا سے ارتباط رکھتا ہو گا اس پر نہ ابلیس بھونکے گا اور نہ اذیت دے گا۔ کیونکہ گھر کا

کٹا گھر میں آنے جانے والوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، بلکہ ان پر غرر آتا ہے جو اجنبی ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی خانہ خدا میں انہیں داخلہ کی اجازت نہیں دیتا جو صاحب خانہ (خدا) سے آشنا ہی نہیں رکھتے۔ لہذا جب کبھی یہ دیکھو کہ شیطان کو تم پر تسلط ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے افعال و اعمال رضائے خدا کے لئے نہیں انجام پائے، پس اگر تم اپنے افعال و اعمال میں غلطی تھے تو کیا وجہ ہے کہ حکمت و آگاہی کا چشمہ تمہارا قلب تمہاری زبان پر موجزن نہ ہو جبکہ حدیث معصومہ ہے: اگر کسی نے چالیس شبانہ روز خدا کی خوشنودی کی خاطر عمل انجام دیا تو حکمت و معرفت کے دریا اس کے قلب سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔

اس کے معنی ہیں ہمارے اعمال خدا کے لیے نہیں انجام پاتے یہ اور بات ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اس کے مطیع و فرماں بردار ہیں۔ یہی وہ مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ انوس ہے ان نماز گزار اور جمعہ و جماعت میں شرکت کرنے والے دیندار افراد پر کہ وہ میدان محشر میں لائے جائیں گے تو انہیں اس وقت احساس ہوگا کہ نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ان کا نامہ اعمال سیاہ ہے اور ان کا شمار کافر و مشرک کے زمرہ میں ہے۔

انوس ان لوگوں پر ہے جو طاعت و بندگی کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی روزے رکھے ہوں گے، صدقے دیے ہوں گے، لیکن ریاکاری اور دکھاوے کے سبب ان کے اعمال رانگہاں ہو جائیں گے اور ان کا شمار مشرکین کی فہرست میں ہوگا۔

حقیقہ توحید رکھنے والے گناہ گار کے گناہ کو خدا اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا۔ لیکن مشرک کے لئے خود اسی کا ارشاد ہے کہ اگر توبہ کئے بغیر مر جائے تو مغفرت نہیں ہوگی اپنے سنا ہوگا حدیث معصومہ ہے۔ ”ریا کار مشرک ہے۔“

ہم میں سے جو بھی اپنے مذہبی عہدے، درس و تدریس، روزہ و نماز، اہل اعمال صالحہ کو عوام پر اس لئے ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منزلت پیدا ہو تو ایسا شخص نگاہ معبود میں مشرک ہے۔ اور آیات و روایات کی روشنی میں لائق مغفرت نہیں۔

بھی وہ وقت ہے جب ضمیر آواز دیتا ہے۔

لے انسان یکاش فوق و فجور کی آلودگی، گناہوں کی کثافت میں "غرق" لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوتا تو نجات کی امید تھی۔ ریاکاری کی طاعت و بندگی نے سمجھ نہ صرف محروم ثواب کیا بلکہ مشرکین کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا۔ عزیزو! اپنے انجام کی فکر کرو، عوامی شہرت و عزت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، انسانی قلوب کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اتنا بھی نہیں کہ اسے کھا کر ایک پرندہ مختصر و معمولی سیر ہو سکے۔

قادر و توانا صرف خدا ہے اس کی عظمت و جلالت کے سامنے انسان کی کوئی حقیقت نہیں فاعل علی الاطلاق اور مسبب الاسباب صرف اس کی ذات گرامی ہے۔ اس دنیا اگر ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تو معمولی سے مجھڑا کھی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ یہ تو یکھیاں اگر ان کے دسترخوان سے اپنے دہن میں لے کر کچھ اڑ بھی جائیں تو یہ اس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔ قدرت صرف اور صرف دست پروردگار عالم میں ہے۔ تمام موجودات عالم پر اس کا حکم چل رہا ہے۔

ہر انسان کو چاہئے لوح قلب پر جس طرح ہو سکے عقل و خرد کے قلم سے تحریر کرے۔ لا موثر فی الوجود الا اللہ۔ غیر از خدا کوئی موثر نہیں۔ مرحلہ توحید میں سب پہلا مرحلہ "توحید فعلی" ہے۔ "توحید فعلی" کے معنی ہیں صفحہ قلب پر "کلمہ لا الہ الا اللہ" کا گہرا نقش ابھارنا تاکہ اس کے ذریعہ دل مضطرب کو سکون اور فکر پریشان کو اطمینان مل سکے۔ "کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کے ذریعہ دل کو باور کرائے کہ انسان نفع و نقصان پر قادر نہیں۔ ضرر و نفع پر قادر صرف خداوند کریم ہے۔ عزیزو! اگر فکر کے آئینہ کو اس کثافت و کدورت سے پاک و صاف نہیں کیا تو خوف ہے کہیں "رب لا شری فی الہی" کے مصداق نہ ہو جاؤ۔

اگر قلب نے کلمہ توحید سے اطمینان حاصل کر لیا اور اسے جزو عقیدہ قرار دے دیا تو امید ہے کہ بقیہ افعال بھی صحیح انجام پائیں گے اور شرک و ریا و کفر و نفاق کا دور دورہ گزر نہ ہو سکے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ عقل و

جس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں جبر کا کہیں سے ثائبہ نہیں۔

ممکن ہے کچھ افراد جو کلمہ توحید کے ابتدائی و بنیادی مطالب سے علم و آگہی نہیں رکھتے وہ اسے جبر سے تعبیر کریں، اگرچہ ایسا نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا توحید ہے اور جبر توحید نہیں، شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ ہدایت ہے اور جبر ضلالت و گمراہی ہے۔

جبر و قدر کے بیان کا یہ موقع نہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان پر معنی واضح و روشن ہیں کہ جبر و توحید میں کیا فرق ہے۔

بہر حال پروردگار عالم سے ہر آن و لمحہ خصوصاً تنہائیوں میں گریہ و زاری، خاکبازی و انکساری کے ساتھ دعا کرنا چاہئے کہ جادہ ہدایت پر چلنے کی توفیق اور قلب کو نور و خدا سے منور فرمائے۔ تاکہ دنیا کی ہر چیز نظروں میں ہیچ ہو جائے۔ گریہ و زاری کے ساتھ خدا سے دعا کرنی چاہئے کہ عمل میں اخلاص باقی رہے اور ہمیشہ خلوص عمل کی رہنمائی بھی کرتا رہے۔ عزیزو! جب آپ میں خدا سے راز و نیاز کی حالت و کیفیت پیدا ہو تو اپنی دعا میں مجھ بندہ ضعیف و بے مایہ و بے حقیقت کو جس نے اپنی پوری عمر ہوا و بھوس "امراض قلبی میں گزاری ہے جس پر نہ کسی آیت کا اثر ہوا اور جسے نہ کسی دلیل و برہان نے متاثر کیا" فراموش نہ فرمائیے گے۔ ممکن ہے آپ کی دعاؤں سے کوئی راہ نجات پیدا ہو جائے۔ کیونکہ خدا مومن کی دعائیں رد نہیں کرتا۔

جناب احمد بن زینب دحلان مفتی مکہ
ترجمہ: جناب خادم حسین

فتنہ وہابیت

احمد بن زین بن احمد دحلان مکی ، فقیہ ، مؤرخ اور
مختلف علوم کے ماہر تھے ، آپ شیخ الاسلام اور مفتی مکہ کے درجہ
پر فائز ہوئے ۔ موصوف ۱۲۳۱ھ کو مکہ معظمہ میں پیدا
ہوئے اور ۱۳۰۴ھ کو مدینہ منورہ میں وفات پا گئے ۔ آپ
بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں ، پیش نظر مقالہ موصوف
نے وہابیوں کے خلاف سنی مسلک کے نقطہ نظر سے تحریر
فرمایا ہے ۔ ادارہ پوری امانت کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ
اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے ۔

سلطان سلیم سوم (۱۵۶۶ء - ۱۵۷۴ء) کے دور حکومت میں بہت سے فتنوں نے سراپکارا ،
ان میں سے دو قابل ذکر ہیں ایک حجاز میں وہابیوں کا فتنہ جس میں انہوں نے حرمین شریف پر قبضہ کر کے
مصری و شامی حاجیوں پر پابندی لگائی تھی اور دوسرا فرانسیزیوں کا فتنہ جس میں (۱۵۶۶ء سے

۱۲۱۶ھ تک، مصر پر قبضہ ہوا تھا۔ ہم دونوں کے بارے میں مختصر طور پر بیان کریں گے کیونکہ تفصیلاً کتب تاریخ میں درج ہیں اور دونوں کے بارے میں متعدد کتابیں اور رسائل بھی شائع ہو چکے ہیں جہاں تک وہابی فتنہ کی بات ہے، یہ لوگ شروع میں امیر مکہ اور حجاز میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مقرر کردہ نائب شریف غالب بن مساعد سے جنگ میں مصروف رہے، جنگ کا آغاز ۱۲۱۵ھ سلطان سلیم سوم ابن سلطان مصطفیٰ سوم ابن احمد کے دور سلطنت میں ہوا۔ وہابی فرقہ اس واقعہ سے کئی سال پہلے ہی وجود میں آچکا تھا۔ شروع میں ان لوگوں کی شان و شوکت و طاقت ان ہی ملک کے دائرے میں محدود تھی، بعد میں شرارت و شیطنت میں مزید وسعت اور اضافہ ہوا، لا تعداد افراد کو قتل کیا، ان کا مال لوٹا اور عورتوں کو بیوہ کر دیا، یہاں تک کہ ان کا ملک وسعت کے اعتبار سے روز بروز بڑھتا گیا۔ اس فرقہ کا بانی محمد بن عبدالوہاب نامی ایک جہیت شخص تھا، جس کا تعلق مشرق کے قبیلہ بنی تمیم سے تھا، عمر واذ پانے کے نتیجے میں لوگ اسے صاحب نظر اور تجربہ کار سمجھتے تھے کیونکہ سو سال کے قریب عمر پائی تب کہیں جا کر یہ مصیبت سامنے آئی۔ وہ اللہ ھ میں پیدا ہوا اور سنہ ۱۲۰۷ھ میں ہلاکت پائی، بعض مورخین نے تاریخ ہلاکت سنہ ۱۲۰۷ھ بتائی ہے۔

یہ شخص شروع میں مدینہ منورہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے مقیم تھا، اس کے والد کا شمار نیک و صالح علماء میں تھا اور یہی حال اس کے بھائی شیخ سلیمان کا تھا، اس کے باپ بھائی اور شاہ رخ بسا اوقات اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ شخص مگر ایسی وڈلت و فواری کے اسباب فراہم کرے گا اور یہی وجہ تھی کہ اکثر اوقات اسے ڈانشتے پھٹکارتے رہتے اور لوگوں کو اس سے خبردار کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے انھیں وہ دن بھی دکھا دیا جس میں اس نے گمراہ کن خیالات و افکار کی مدد سے جاہل افراد کو اپنا شکار بنایا، علماء دین کی مخالفت کی اور مومنین پر کفر کا الزام لگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ زیارت قبر رسولؐ و اولیاء و صالحین بدعت و شرک ہے، حاجت روائی کے لئے رسول اللہؐ کو مخاطب قرار دینا شرک ہے اور جو کوئی خدا کے سوا کسی دوسرے کا سہارا لیتا ہے خواہ وہ مجازی طور پر ہی کیوں نہ ہو مشرک کہلائے گا، مثال کے طور پر جیسے فلاں

دوانے مجھے فائدہ پہنچایا یا فلاں پیروں نے میری حاجت پوری کی۔ غرض کہ طرح طرح کے بے بنیاد دلائل کا سہارا لیا، دھوکہ فریب پر مبنی عبارتیں گڑبگڑ کر عام انسانوں کو دھوکا دیا یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کی پیروی بھی کرنے لگے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی کتابچے بھی شائع کئے جس کے نتیجہ میں اس کے ملنے والے اکثر و بیشتر اہل توحید کو کافر سمجھنے لگے۔ امراء مشرق اور درعیہ کے باشندوں سے میل مرام بٹھائے یہاں تک کہ وہ لوگ نصرت و دعوت پر آمادہ ہو گئے اور اسے اپنے اقتدار کی توسیع و قوت کا ذریعہ سمجھنے لگے، ان لوگوں نے عرب و صحرائیوں پر حملے شروع کئے اور انھیں اس طرح اپنا مطیع و فرمانبردار بنالیا کہ انھیں اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ جو کوئی ابن عبد الوہاب کے کہنے کی اطاعت نہیں کرتا وہ شخص ظالم، کافر، مشرک ہے اس کا خون مباح اور حلال ہے، اس فتنہ و فساد کی جڑ ۱۲۳۷ھ میں نمودار ہوئی اور ۱۲۵۷ھ کے بعد سے پھیلنے شروع ہوئی۔ علماء دین نے اس کی تردید و مخالفت میں بہت سے رسالے شائع کئے یہاں تک کہ اس کے بھائی شیخ سلیمان اور اس کے اساتذہ نے بھی مخالفت میں قلم اٹھایا۔ جن لوگوں نے اس کی نصرت و مدد کی اور اس کی دعوت کو فروغ بخشا ان میں مشرق کے امیر محمد بن سعود والی درعیہ کا نام سرفہرست ہے اس شخص کا تعلق بنی خنیفہ قوم سلیمہ الکذاب سے تھا جب محمد بن سعود کا انتقال ہوا تو اس ذمہ داری کو اس کے بیٹے عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے نبھایا۔ مدینہ منورہ میں ابن عبد الوہاب کے اکثر و بیشتر اساتذہ کا کہنا تھا کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا اس کے ذریعہ وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو شقی ہیں اور اپنے دل میں خوف خدا نہیں رکھتے اور وہی ہوا۔ محمد عبد الوہاب نے اپنے مذہب کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس مذہب کا اصلی مقصد شرک سے دوری و برائت اور توحید خالص ہے۔ چھ سو سال سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور اس نے دین کو نئی زندگی و حیات بخشی ہے۔ مشرکین کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں کو اہل توحید کی جانب منسوب کیا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے،

وَمَنْ اضْلَمَ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَاسِئِجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔

اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب ہی نہ دے۔ اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔

یا ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تجھے نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے۔

اس طرح کی اور دوسری بہت سی آیتیں مذکورہ آیتوں کے سہارے محمد بن عبد الوہاب نے یہ دعویٰ کیا کہ جو شخص ینفیر گرامی یا دیگر انبیاء و رسل اور اولیاء و صالحین کو شفاعت یا حاجت روائی کے لئے پکارے گا اس کا شمار مشرکوں میں ہوگا اور یہ آیتیں اس پر صادق قرار پائیں گی، اس طرح سے اس نے خاتم المرسلین اور دوسرے اولیاء و انبیاء و صالحین کی زیارت اور ان کے مزاروں پر حاضری دینے کو شرک قرار دیا اس نے اس آیت :

”مَنْعَبَدْهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ ذَلْفِي“

(اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقرب بڑھادیں گے۔

کے سلسلے میں جو مشرکوں کی بت پرستی کو بیان کرتی ہے کہا :

جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو حاجت کے وقت پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ان مشرکوں کی ہے جو کہتے ہیں : مَنْعَبَدْهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ ذَلْفِي دہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقرب بڑھادیں گے۔

اس سلسلے میں وہ کہتا ہے :

مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بت ہی تمام اشیاء خلق کرتے ہیں بلکہ قول باری تعالیٰ کے مطابق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام اشیاء کا خالق خدا ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (الزمر/ ۸۷)

اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (نہان/ ۲۵)

اور (بے رسول) تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے آسمان و زمین کو کس نے پیدا

کیا تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔

اور خداوند کریم نے انہیں مشرک و کافر صرف اس لئے قرار دیا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے :

”لِیَقْبُرُوا إِلَى اللَّهِ ذَلْفِ“ اس طرح سے ان لوگوں کی مثال بھی کافروں کی ہے جو خدا کے سوا کسی دوسرے کو عبادت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ اس کے دعوے کی تردید میں بہت سے رسائل شائع کئے گئے اور اس کے دعویٰ کو باطل قرار دیا گیا کیوں کہ مومن، انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین علیہم افضل الصلوات والسلام کی پرستش نہیں کرتے اور نہ ہی انھیں خدا کا شریک مانتے ہیں بلکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کے پیدا کئے ہوئے بندے ہیں اور ان کی عبادت کرنا جائز نہیں جبکہ مشرکین جن کے بارے میں مذکورہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ بتوں کو لائق پرستش سمجھتے تھے اگرچہ ان کا عقیدہ یہ رہا کہ بت کوئی شئی پیدا نہیں کرتے لیکن جہاں تک مومنین کی بات ہے وہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو ربوبیت یا پرستش کی نظر سے ہرگز نہیں دیکھتے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے محبوب بندے ہیں اور انہیں کی برکت سے خدا اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے، اس لئے وہ لوگ ان تبرک ہستیوں کو واسطہ و ذریعہ قرار دیتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے متعدد شواہد خود کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ مسلمان ثقمان یا فائدہ پہنچانے والا خالق اور مستحق و لائق عبادت صرف خداوند وحدہ لا شریک کو جانتے اور ملتے ہیں، اس کے ماسوا کسی دوسرے کی تاثیر کے معقد نہیں۔ انبیاء و اولیاء کسی شئی کو خلق نہیں کرتے اور نہ سود و زیاں ان کے اختیار میں ہے، خداوند کریم صرف ان کی برکت کے نتیجے میں اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے، جبکہ مشرکوں کا شرک اس بات میں مفسر تھا کہ وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور انہیں عبادت و ربوبیت کا مستحق سمجھتے تھے، مشرک محض اس لیے نہیں کہلائے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْبُرُوا إِلَى اللَّهِ ذَلْفِ“ بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بت، پرستش کے لائق ہیں اور جب بت پرستی کا الزام ان کے سر آیا تو معذرت کے ساتھ کہنے لگے ”ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقرب برعادیں گے۔“ لہذا محمد بن عبد الوہاب یا اس کے ماننے والوں کو کونسا حق پہنچا ہے کہ وہ مومنین کو ان مشرکین کے مثل قرار دیں جو بتوں کی عبادت و پرستش کو جائز مانتے ہیں؟ جبکہ مذکورہ آیتیں اور اس کی نظیر دوسری تمام آیتیں مومنین سے نہیں نکلائی و مشرکین سے مخصوص ہیں۔ امام بخاری نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”یہ لوگ کافروں سے تعلق آیتوں کا سہارا لے کر انہیں مومنین کے سر تھوپتے ہیں۔“ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”خوف ما لخاف علی امتی و جل یأول القرآن یمنعه فی غیر موضعہ۔“
اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف مجھے اس آدمی سے ہے جو قرآن کی بے جا و تحمل تاویل
کرتے۔

مذکورہ دونوں احادیث اسی دہلی طائفہ اور اس مذہب کے ماننے والوں پر صادق آتی ہیں
اور اگر بالفرض حاجت روائی یا شفاعت کے لئے کسی کو ذریعہ بنانے کا عمل شرک ہو تب مجھے موئین برابر
انجام دیتے ہیں تو یہ عمل رسولؐ یا ان کے اصحاب و اسلاف سے سرزد ہوتا، اور یہ بات مستند امام
و روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہؐ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہمیشہ یہ تھی:

اللّٰهُمَّ اِنِیْ اَسْأَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ
بار الہائیں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان سوالیوں کے صدقے میں جو تجھ سے سوال
کرتے ہیں۔

بے شک یہ عمل غیر اللہ کو وسیلہ بنانے کے مرادف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر اسلام اپنے
اصحاب کو یہ دعا سکھاتے تھے اور دہرائے کی تلقین کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں تفصیلی بحث ان
کتب و رسائل میں درج ہے جو محمد بن عبد الوہاب کی تردید میں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ بات بھی رسولؐ
خدا کے بارے میں صحیح ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد (رحمۃ اللہ علیہا)
کا انتقال ہوا تو آنحضرتؐ نے ہی دست مبارک سے قبر میں اتارا اور دعا کی ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَاحِی
فاطمہ بنت اسد و دَسَّعْ عَلَیْہَا مَدْ خَلَّہَا بِحَقِّ نَبِیِّکَ وَاْلانْبِیَاءِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِی
اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحْمِیْنَ“۔

حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہؐ کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا اور آنحضرتؐ سے درخواست
کی کہ وہ اپنی دعاؤں سے اس کی بینائی لوٹا دیں تو آنحضرتؐ نے اسے طہارت اور دو رکعت نماز بجالانے
کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ”اللّٰهُمَّ اِنِیْ اَسْأَلُکَ وَاَتُوجِّہُ اِلَیْکَ بِحَقِّ مُحَمَّد
نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّد اِنِیْ اَتُوجِّہُ بِکَ اِلٰی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ لِتَقْضٰی اللّٰهُمَّ
شَفْعَہُ فِی“ پانے والے میں تیرے نبی محمد رحمۃ للعالمین کا واسطہ دیکر تجھ سے سوال کرتا ہوں
اے محمدؐ آپ کا ہمارے لئے کہ اپنے پروردگار کی طرف حاجت روائی کے لئے رخ کرتا ہوں۔ اس شخص نے

عمل انجام دیا اور خدا نے اس کی بنیائی واپس کر دی۔

ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کا واسطہ اس وقت دیا تھا جب انہوں نے شجرہ ممنوعہ سے تناول فرمایا۔ اس آدمؑ نے جب عرش پر بخت کے کمروں اور مملکت کی جبین پر آنحضرتؐ کا نام دیکھا تو خدا سے اس کے بارے میں سوال کیا خدا نے جواب دیا، اے آدمؑ تمہاری اولاد میں سے ایک فرزند ہے اگر یہ ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: ”پروردگار! اس فرزند کے مدفن میں اس باپ پر رحم فرما! نذالیؑ آدمؑ اگر تم نے اہل زمین و آسمان کی شفاعت کے لیے محمدؐ کا واسطہ دیا ہوتا تو کیا انہیں بھی معاف کر دیتا۔“ اسی طرح حضرت عمرؓ نے اس وقت حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا واسطہ دیا تھا جب لوگ طلب باران کے لئے اکٹھا ہوئے تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سی مشہور روایات میں مزید تفصیل میں جلنے کی ضرورت نہیں۔ نابینا والی دعا کو صحابہ کرامؓ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد بھی پڑھتے رہے حالانکہ اس روایت میں لفظ یا محمدؐ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طلب حاجت کے لیے پکارا گیا ہے، تو لوگ صحابہ کرامؓ یا ان کے تابعین کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس طرح کی باتیں کثرت سے ملیں، منجملہ بلال بن السحارت صحابی رسولؐ کا آنحضرتؐ کی قبر کے پاس یہ کہنا: ”یا رسول اللہ استسق لاعتقاد“ بالکل اسی دعا کے مانند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیارت اہل قبور کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے محمد بن عبد الوہابؒ کے خلاف قلم فرسائی کی ان میں اسی کے بڑے بڑے اساتذہ منجملہ شیخ محمد بن سلیمان کردی شامل تھے جنہوں نے متن ”یا فضل“ کی شرح ابن حجرؒ پر حاشیہ لکھی ہے، موصوف نے محمد بن عبد الوہابؒ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: ”اے محمد بن عبد الوہابؒ میں تمہیں خدا کے لئے نصیحت کرتا ہوں کہ تم مسلمانوں کی برائی کرنا چھوڑ دو، اگر تم کسی شخص سے یہ سنبو بھی کہ وہ طلب حاجت کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لے کر خدا کے سوا اس کی تاثیر کا قائل ہے تو اسے صحیح راستہ دکھلاؤ اس کے سامنے ایسے دلائل پیش کرو کہ وہ مان جائے کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی کوئی تاثیر نہیں اور اگر سنکر بھی انکار کرے تو صرف اسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، تمہیں تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کا کوئی حق نہیں، جبکہ تم تمام مسلمانوں کے نسبت چھوٹی سی اقلیت ہو، جو شخص مسلمانوں کی اکثریت سے خارج ہو گیا ہے نسبت کفر کا وہ یا نہر وار ہے اس لئے کہ وہ ایمان نہ رکھنے والوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ (النساء/ ۱۱۵)

اور جو شخص راہِ راست کے ظاہر ہونے کے بعد رسول سے کسرشی کرے اور مؤمنین کے طریقے کے سوا کسی اور راہ پر چلے تو جہنم کو پہنچ گیا ہے ہم بھی ادھر ہی پھیر دیں گے اور آخر،
اُسے جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ تو (بہت ہی) برا ٹھکانا ہے۔

بھیڑ یا نکمیں بھٹیڑ کچروں پر ماتھ صاف کرتا ہے جو اپنے گتے سے الگ ہو گئی ہوں۔ جہان تک
نیارت قبر رسول کی بات ہے تو سماءِ کرام اور بعد کے بھی بزرگوں نے اس محل کو انجام دیا ہے، نیز
فیلت زیارت کے سلسلے میں بہت سی احادیث علیحدہ طور پر قلم بند ہوئیں ہیں۔ خدا کے سوا غائب،
میت (مردہ) اور مجاہد کو پکارنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
اذا قلت دابة احدكم بارض فلاة فلينادي اعباد الله احبسون الله
عباد ايجيبونه۔

اگر کسی کا چوپایہ نامعلوم جگہ پر کھو جائے تو اسے پکارنا چاہئے، اے خدا کے بندو! اسے
روک لو، یقیناً خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو کہا مان لیں گے۔

اور دوسری حدیث ہے:

اذا ضل احدكم شيئا او اراد حونا دھوا بارض ليس فيها
اينس فليقل يا عباد الله اعيثوني وفي رواية اعيثوني فان الله عبادا لا

ترونهم۔

اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی جگہ بھال کوئی یا ورود مدگار نہ ہو، کوئی شے کمزور تھے یا
مدد کا خواہاں ہو، اسے چاہئے کہ وہ پکار کر کہے اے خدا کے بندو! میری مدد کرو (دردی)
روایت میں اعیثونی کی جگہ لفظ اغيثونی استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ خدا کے ایسے
بندے بھی موجود ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر
کیا کرتے اور رات ہو جاتی تو کہا کرتے تھے: یا ارض دبی و ربك اللہ کے زمین تیرا اور میرا اور خدا
خدا ہے۔ اسی طرح زیارت کے دوران کہا کرتے تھے: السلام علیکم یا اهل القبور یا شہداء اللہ

جس میں ہر مسلمان "اسلام علیک ایہا النبی" نازل کے دوران کہتا ہے، غرض کہ کسی کو پکارنے یا واسطہ قرار دینے میں کوئی قیادت نہیں مگر یہ کہ وہ پکارے جانے والے یا جسے واسطہ قرار دیا گیا ہے۔ اسے صاحب تاثیر متعلقان لیکن اگر اس بات کا مقصد ہو کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی کوئی تاثیر نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح کسی فعل کو خدا کے ماسوا کسی سے منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اسی کی تاثیر کا مقصد نہ ہو، جو خدا کی تاثیر کے سوا کسی دوسرے کی تاثیر کا قائل نہ ہو گویا اس نے مجاز عقلی کی بنا پر وہ بات کہی ہے جیسا کہ اس دوانے مجھے فائدہ پہنچایا یا مثلاً فلاں ولی نے مجھے شفا بخشی یا مثال کے طور پر کوئی شخص کچھ، اس کھانے نے میرا پیٹ بھر دیا، اس پانی نے میری پیاس بجھا دی، اس دوانے مجھے شفا بخشی، لہذا اس طرح کی باتیں اگر مسلمان سے صادر بھی ہوتی ہیں تو مراد مجاز پر مبنی ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں اسلام بہترین نمونہ ہے، لہذا اس بارے میں کسی کو کافر ٹھہرانا مناسب نہیں، محمد بن عبدالوہاب کی تردید میں جو کچھ مختصر طور پر بیان کیا گیا کافی ہے اور جسے تفصیل میں جانا ہو وہ ان کتب و رسائل کی طرف رجوع کرے جو اس سلسلے میں شائع ہوئی ہیں، میں نے بھی ایک مختصر رسالے میں تمام باتیں ذکر کر دی ہیں جو شخص دیکھنا چاہے اسے دیکھ سکتا ہے جب محمد بن عبدالوہاب اور اس کے ماننے والوں نے اس خبیث دعوت (جس کے ذریعہ مسلمانوں اور مؤمنین کو کافر ٹھہرایا گیا) کا آغاز کیا، مشرق کے قبائل کو یکے بعد دیگرے اپنا مطیع و فرمان بردار بنالیا، ان کے اقتدار میں وسعت ہوئی، یمن و حرمین اور قبائل حجاز کو اپنے قبضے میں کر لیا، اس طرح سے ان کا ملک شام لے کر مغرب تک پھیل گیا۔ شروع میں ان لوگوں نے اپنے علماء کو حرمین شریفین پر سوچ کر روانہ کیا تھا کہ یہ لوگ مکہ و فرب اور مچھوٹ کے سہارے علماء حرمین کے افکار و خیالات بدل دیں گے، یہ لوگ حرمین پہنچے اور علماء حرمین کے سامنے اپنے عقائد کا تذکرہ کیا جواب میں تردید کے سوا کچھ نہ حاصل ہوا، اس کے علاوہ علماء حرمین نے واضح دلائل و برہان کے ذریعہ ان کے عقائد کے فساد اور ان کی کفر آمیز باتوں کو آشکار کر کے فاضی شرع مکہ کی عدالت مقدمہ دائر کر دیا تاکہ عوام پر ان کا کفر واضح ہو جائے۔ وہابی علماء نے حرمین کے اعتراضات کا جواب نہ دے سکے جس سے علماء حرمین پر ان کی بہالت و گمراہی واضح ہو گئی۔ یہ واقعہ شریف سعود بن سعید بن زید (متوفی ۱۱۵۷ھ) کے دعوۃ امارت میں ہوا، شریف نے ان لمحوں کو قید کرنے کا حکم صادر کیا، کچھ قید کر لئے گئے۔

اور کچھ لوگ فرار ہو گئے، فرار یوں نے اپنے علاقے درعیہ پہنچ کر جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا نتیجہ میں ان کی گمراہی و تکبر میں مزید اضافہ ہوا، اسی کے بعد سے امراء مکہ نے ان کے مکہ میں حج کے لیے داخل ہونے پر پابندی لگائی، یہ لوگ رفتہ رفتہ ان قبائل پر حملے کرنے لگے جو امیر مکہ کے تابع و فرماں بردار تھے۔ چنانچہ ۱۸ھ میں امیر مکہ شریف غالب بن مساعد بن سعید بن سعد بن زید اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی اسی دوران بہت سے واقعات نمودار ہوئے، بہت سے لوگ مارے گئے، رفتہ رفتہ ان کا اقتدار بڑھا گیا ان کی بدعت پھیلتی گئی یہاں تک کہ اکثر و بیشتر قبائل و اعراب جو امیر مکہ کے زیر اطاعت تھے وہابیوں سے مغلوب ہو گئے، ۱۸ھ میں ان لوگوں نے لشکر ذراہم کر کے ذی القعدہ کے مہینے میں محاصرہ کر لیا اس پر قبضہ کر کے تمام باشندوں کا قتل عام کر دیا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں تک کو نہ چھوڑا، سوائے چند لوگوں کے کوئی ان کے شر سے نجات نہ پاسکا، تمام سامان لوٹ کر مکہ کی جانب رخ کرنا چاہ ہی رہے تھے کہ انھیں مکہ میں بہت سے مصری و شامی حاجیوں کی موجودگی کا علم ہوا، اور اس قدر کہ تمام حاجی ان سے مقابلے پر کمر بستہ نہ ہو جائیں، انہوں نے اواخر ماہ رجب اور حجاجوں کی واپسی تک طائف میں قیام کیا، اس کے بعد اپنا لشکر لے کر مکہ پر قبضہ کرنے کے لئے راہی مکہ ہوئے، شریف غالب مقابلے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے راہی جدہ ہوئے، اور اہلی مکہ نے اس خوف کے تحت کہ وہابی ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کریں گے جو طائف کے باشندوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اپنا نمائندہ وہابیوں کے پاس بھیج کر پناہ طلب کی، ان لوگوں نے پناہ دی اور ۸ محرم ۱۸ھ مکہ میں داخل ہو گئے، یہ لوگ ۱۲ دن رہے اور اپنے تئیں لوگوں کے اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو خطروں پر جانے اور دعائیں مانگنے (جو ان کے نزدیک شرک ہے) سے روکتے رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنا لشکر لے کر شریف غالب امیر مکہ کے مقابلے کے لئے جدہ روانہ ہوئے، جب ان لوگوں نے جدہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اہل شہر نے توپوں سے ان کا مقابلہ کیا، بہت سے وہابی قتل ہو گئے، یہ لوگ جدہ کو اپنے قبضے میں نہ لے سکے، ناچار موکر آٹھ دن بعد اپنے علاقے میں واپس چلے گئے اور جاتے جاتے مکہ میں اپنی فوج، قبضہ برقرار رکھنے کے لئے چھوڑ گئے اور شریف غالب کے بھائی شریف عبدالعین کو امیر معین کر گئے، امیر عبدالعین نے اہلی مکہ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے اور وہابیوں کے شر سے نجات پانے کی خاطر ان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اسی

ربیع الاول کے مہینہ میں شریف غالب والی جدہ شریف پاشا کے ہمراہ ایک عظیم لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ پہنچ کر وہاں بیوں کے لشکر کو مار بھگایا اور ایک بار پھر سے مکہ کی امارت شریف غالب کے سپرد ہوئی اس کے بعد سے وہاں بیوں نے مکہ کو چھوڑ کر عرب قبائلیوں سے جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ طائف پر ان کا دوبارہ قبضہ ہو گیا اور انہوں نے (عثمان مضاہیقی) کو امیر طائف مقرر کر دیا۔ یہ لوگ مکہ اور مدینہ کے اطراف میں بسنے والے قبیلوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ تمام قبائل جو امیر مکہ کے زیر اثر تھے ان کے قبضے میں آ گئے، اس کے بعد ان لوگوں کا مکہ پر قبضہ جانے کا ارادہ ہوا، لہذا ان میں مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، راستے کاٹ دیئے اور ہر طرح سے حلقہ حصار کو تنگ کرتے گئے۔ ہر طرح کی رسد اور اشیاء خور و نوش کی درآمد بند کر دی گئی۔ یہاں تک کہ مکہ کے باشندے بھوک سے تنگ آ کر کتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ اہل مکہ جان بچانے کی خاطر مجبوراً شریف غالب کو ان لوگوں سے صلح کرنا پڑی، کچھ لوگوں نے صلح کے لئے دشا کی اور کچھ شرطوں پر صلح ہو گئی، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکہ کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دوسری شرط یہ تھی کہ مکہ کی امارت شریف ہی کے ہاتھ میں رہے۔ اس طرح صلح کے بعد وہ لوگ اواخر ذی القعدہ کے دوران ۱۲۳۷ھ میں مکہ میں داخل ہوئے اور مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کر کے موقع مبارک میں موجود سارے مال کو لوٹ لیا اور اس حد تک بے حرمتی کی کہ زبان بیان کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے مبارک بن مضیان کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا اور ان کی حکومت حریم میں سات سال تک ٹھہری رہی، اس دوران انہوں نے مصری اور سامی حاجیوں پر مکہ میں داخل ہونے کی پابندی لگائی، کعبہ پر کالے رنگ کے کپڑے کا خلاف چڑھایا، لوگوں کو اپنے اپنے دین و مذہب پر چلنے سے روکنے لگے، سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کی، اس طرح سے جو شخص ممنوعہ اعمال انجام دیتا اور انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو سخت سے سخت سزا دی جاتی یہی نہیں، انہوں نے تمام اولیاء کرام کی قبروں تک کو منہدم کر دیا، عثمانی حکومت اس زمانے میں عیسائیوں سے جنگ لڑنے میں مصروف تھی سلاطین کو قتل یا معزول کرنے کے مسئلہ میں بھی اختلاف تھا جس کے بارے میں انشاء اللہ بیان کریں گے، کچھ عرصہ کے بعد وہاں بیوں سے جنگ کی تیاری کے لیے والی مصر محمد علی پاشا کے نام شاہی فرمان صادر ہوا۔ ۱۲۳۷ھ میں محمد علی پاشا نے ایک عظیم لشکر فراہم کیا اور اس کی قیادت سلطان کے حکم سے اپنے بیٹے طوسون پاشا کے حوالے کی، یہ لوگ سی سال ماہ رمضان میں مصر سے نکلے، خشکی و

آبی راستوں سے گزرتے ہوئے منبع پہنچے، اس علاقے کو وہابیوں کے شر سے پاک کیا، اور جب یہ لشکر صفراء حیدرہ پہنچا وہاں کے عرب قبائل (جو وہابیوں کے فرمان بردار تھے) سے سامنا ہوا اس لشکر اور عربیہ میں رہنے والے عرب قبائل کے درمیان صفراء اور حیدرہ کے مقام پر شدید جنگ ہوئی اور سوائے معدود چند سارا لشکر نیست نابود ہو گیا اور ان کا تمام ساز و سامان غنیمت کے طور پر عرب قبائل نے لوٹ لیا، یہ جنگ ماہ ذی الحجہ ۱۲۲۶ھ میں ہوئی اور فدا کوہہ لشکر میں سے صرف چند افراد مصر پہنچے میں کامیاب ہوئے۔ محمد علی پاشا نے ۱۲۲۶ھ میں ایک دوسرا لشکر تیار کیا اور خود حجاز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، شعبان کے مہینے میں محمد علی پاشا سے پہلے ایک لشکر لوی تیاری کے ساتھ روانہ ہوا، اس لشکر کے ساتھ اٹھارہ توپیں اور تین ہتھیارے، جو کچھ وہابیوں کے قبضے میں تھا اس لشکر نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، رمضان کے مہینے میں جنگ کے بغیر صفراء اور حیدرہ پر مکرو فریب اور شہوت کے سہارے قبضہ کر لیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑے شیخوں کو ایک لاکھ ریال اور چھوٹے شیوخ کو اٹھارہ ہزار ریال دیئے اور ان کے لئے مابانہ وظائف بھی تعین کئے، یہ سب کام شریف مکہ شریف غالب کے مشورے سے انجام پایا جو بطاہر وہابیوں کے زیر اطاعت تھے پہلی بار شکست کی وجہ یہ تھی کہ اس لشکر نے شریف غالب سے خط و کتابت نہیں کی تھی کہ وہ کوئی چارہ جوئی اور تدبیر کر سکے، اس طرح یہ لشکر ذی القعدہ کے مہینے میں وارد مدینہ ہوا، جب کامیابی کی خبر حضرت مکہ پہنچی، وہاں کے باشندوں نے تین دن تک چراغاں کا اہتمام کیا خوشیوں کے شادیانے بجائے، توپوں کے گولے دانے اور روم کے تمام بادشاہوں کو فتح و کامیابی کے پیغام بھیجے، اسی دوران اس لشکر نے اوائل محرم ۱۲۲۸ھ جتہ پر قبضہ کیا جو دیبا کی اُتے سے روانہ ہوا تھا، بعد میں یہ لشکر راہی مکہ ہوا اور اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا، یہ سب کام بھی بغیر جنگ شریف غالب کے خفیہ مشوروں سے انجام پائے۔ جو وقت یہ لشکر جتہ پہنچا تھا اس وقت وہابیوں کا تمام لشکر خوف کی وجہ سے مکہ سے امیروں سمیت فرار ہو گیا، وہابیوں کا امیر سعود ۱۲۲۸ھ حج کر کے طائف اور اس کے بعد درعیہ واپس جا چکا تھا احد اسے تب تک معلوم نہ تھا کہ لشکر سلطان مدینہ پر قابض ہو چکا ہے جب درعیہ پہنچا اسے مکہ اور طائف کا علم ہوا اور جب یہ لشکر مکہ اور جتہ پر قابض ہوا، طائف کا امیر عثمان مصلافی اور وہابیوں کا سارا لشکر فرار ہو گیا۔ ذی القعدہ ۱۲۲۸ھ میں محمد علی پاشا نے ایک وفد دارالسلطنت روانہ کیا اور ان کے ہمراہ مکہ، مدینہ، جتہ اور طائف کی کنجیاں بھی ارسال کیں، جلوس کی تسکین میں یہ ایلچی سونے اور چاندی کی کشتیوں میں کنجیاں لئے ہوئے دارالسلطنت پہنچے،

اس جلوس آگے سونے اور چاندی کے پیالوں میں لوان سلگ ہی تھی، پیچھے ڈھول اور سنہا یاں بج رہی تھیں اس خوشی نہایت عمدہ چراغاں کا اہتمام ہوا، توپوں کے گولے دلنے گئے اور کنجیاں لانے والوں کو اکرام و انعام خلعت سے نوازا گیا، محمد علی پاشا کے رتبے میں اضافہ کیا گیا۔ شوال ۱۲۲۸ھ میں محمد علی پاشا خود حجاز کے لئے روانہ ہوا، روانگی سے پہلے شریف غالب نے طائف میں وہابیوں کے امیر عثمان مغانفی کو گرفتار کر لیا یہ شخص وہابیوں کا سب سے بڑا امیر تھا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر مصر روانہ کیا گیا لیکن وہ ذی القعدہ کے مہینے میں محمد علی پاشا کے حجاز روانہ ہونے کے بعد مصر پہنچا، اس کے بعد دار السلطنت روانہ کیا گیا اور وہاں اسے قتل کر دیا۔ ذی القعدہ کے مہینے میں محمد علی پاشا مکہ پہنچا، اور وہیں شریف غالب ابن مساعد کو گرفتار کر کے دار السلطنت روانہ کیا اور مکہ کی امارت اس کے بیٹے شریف یحییٰ ابن سرور بن مساعد کے سرکاری محرم ۱۲۲۹ھ میں مبارک بن مکیان (جو مدینہ منورہ میں وہابیوں کا امیر تھا) کو دار السلطنت روانہ کیا گیا شریف غالب کے بیٹے جلوس کی شکل میں پھر لایا گیا تاکہ سب اسے پہچان لیں۔ اس کے بعد اسے قتل کر کے اس کا سر باب السرایا پر لٹکا دیا گیا، یہی سلوک عثمان مغانفی کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن جہاں تک شریف غالب کی بات ہے، انھیں سلاطینک روانہ کیا گیا اور وہ کافی عرصے تک وہیں بحال زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ ۱۲۳۰ھ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر انھیں دفن کیا گیا اور مقبرہ زیارت گاہ میں بدل گیا، انھوں نے مکہ پر چوبیس سال حکومت کی تھی۔ محمد علی پاشا نے وہابیوں کا خاتمہ کرنے کی غرض سے کئی ایک لشکر تربت، بشیہ، غامد، نہران اور مصر روانہ کئے اور خود بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا شعبان ۱۲۳۰ھ میں اس علاقے تک پہنچا، بہت سے لوگوں کو قتل اور بہت لوگوں کو اسیر کیا اور ان کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ جمادی الاول ۱۲۳۱ھ میں وہابیوں کا امیر سعود ہلاک ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے عبداللہ نے زمام سنبھالا۔ محمد علی پاشا موسم حج کے دوران وہابیوں کے اس علاقے سے مکہ چلا آیا اور وہاں رجب ۱۲۳۱ھ تک رہا اس کے بعد مصر روانہ ہو گیا، مکہ میں حسن پاشا کو چھوڑ گیا، نیمہ رجب ۱۲۳۱ھ میں محمد علی پاشا مصر پہنچا، اس طرح سے مکہ میں اس کی مدت اقامت ایک سال سات مہینے شمار ہوتی ہے۔ محمد علی پاشا اس وقت تک مصر واپس نہ ہوا جب تک کہ اس نے امور حجاز کو درست کر نہیں دیا، اور قبائل حجاز میں پھیلے ہوئے وہابیوں کا خاتمہ کر نہیں لیا۔ وہابیوں میں سے کچھ لوگ مدینہ میں باقی رہ گئے جن کا امیر عبداللہ بن سعود تھا، محمد علی پاشا نے اس سے جنگ لڑنے کے لئے لشکر فراہم کیا اور اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی قیادت میں اس کی طرف روانہ کیا۔ اس واقعے سے پہلے عبداللہ بن سعود محمد علی پاشا کے بیٹے طوٹ

سے جب وہ مدینہ میں تھا خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ اس نے طوسوں سے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں یہ تھا کہ اس شرط پر اس کی امارت باقی رہے گی کہ وہ خود کو محمد علی پاشا کا مطیع مان لے۔ لیکن محمد علی پاشا رضی نہ ہوا صلح کرنے کے بجائے اس نے لشکر تیار کیا اور اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی قیادت میں سال ۱۲۱۵ھ کے اواخر میں عبداللہ بن سعود کے مقابلے کے لئے روانہ کیا، یہ لڑکر سال ۱۲۱۶ھ میں مدینہ پہنچا اور سال ۱۲۱۷ھ ذی القعدہ کے ہینہ میں عبداللہ بن سعود سے جنگ ہوئی۔ جب مصر خیر بہنجی، ایک ہزار توپوں کے گولہ دانے گئے، ڈھول پیسے گئے اور سات دن تک مصر اور چاروں طرف کے شہروں تو فوجوں میں چڑھا گیا گیا۔ ولایتوں کو قلع و قمع کرنے میں محمد علی پاشا نے اہم کردار ادا کیا، پورے پورے خزانے مال و دولت کے صرف کردیئے، یہاں تک کہ درباریوں میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ اسلحوں کے محل و قلع کے لیے نیا سیسٹم لایا ادا کئے ہیں۔ ایک دفعہ ذخیرہ کو بیع سے مدینہ تک پہنچانا تھا تو ہارونٹ کی اجرت چھ ریاں دی گئی تھی جس میں سے آدھا امیر بیع اور آدھا پیر مدینہ دیا تھا اور کل رقم ایک لاکھ چالیس ہزار ریاں ہوئی تھی۔ ابراہیم پاشا نے عبداللہ بن سعود اور ان کے دوسرے امراء کو گرفتار کر کے مصر روانہ کیا، عبداللہ بن سعود ۱۷ محرم سال ۱۲۱۷ھ کو مصر پہنچا، مصر کے لوگوں نے اسے ایک خچر پر سوار کر کے جلوس نکالا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں، کافی لوگ اسے دیکھنے کے جمع ہو گئے تھے، جب محمد علی پاشا کے پاس پہنچا، اس نے کھڑے ہو کر خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کی، محمد علی پاشا نے پوچھا اتنی دیر کیوں ہوئی؟ جواب میں کہا جنگ جاری تھی، پاشا نے پوچھا میرے بیٹے کو کس طرح کا پایا جواب میں اس نے کہا، اس نے کوتاہی نہیں کی بہت سے کام لیا اور ہم نے بھی، لیکن خدا کو یہی منظور تھا، پاشا نے اس سے کہا میں اپنے آقا سلطان کے پاس تمہاری بخشش کی سفارش کروں گا جواب میں کہا ہے نصیب پاشا نے اسے خلعت پہنائی اور خود اسماعیل پاشا کے گھر بولا قچلا گیا۔ عبداللہ بن سعود کے ساتھ ایک چھوٹا سا صندوق تھا، پاشا نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ وہ سب چیزیں ہیں جنہیں میرے والد نے مدینہ میں روئے اقدس اٹھائی تھیں، اب انہیں میں سلطان کے پاس لے جا رہا ہوں، پاشا نے صندوق کھولنے کا حکم دیا، صندوق کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں تین عدد شاہی خزانوں کے بہترین مصحف جس بہتر کس نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے اور اس کے ساتھ میں تین سو پڑے موتیوں کے دانے،

ایک مرد کا بڑا دانہ اور ایک سونے کی پٹی رکھی ہوئی ہے۔ پاشا نے اس سے کہا، جو کچھ تم لوگوں نے روئے اقدس سے لوٹا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہی میرے باپ کے حصے میں آیا، انہوں نے سب خود ہی نہیں لیا، کچھ عرب لے گئے اور کچھ اہل مدینہ، کچھ حرم شریف کے خدام کو کچھ شریف مکہ، پاشا نے کہا، ہاں صحیح ہے ہم نے کچھ چیزیں ان میں سے شریف کے یہاں بھی پائی تھیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعود کو دار السلطنت روانہ کر دیا گیا، اسی دوران محرم ۱۲۸۷ھ پاشا مدعیہ کو پورے طور پر خراب کرنے کے بعد مجاز سے مصرواپس پہنچا۔ زینع الاول کے مہینہ میں جب عبداللہ بن سعود دار السلطنت پہنچ گیا، اسے پورے نہریں پھرایا گیا تاکہ لوگ پہچان لیں۔ اس کے بعد باب ہالیوں کے پاس اسے قتل کر کے دوسری جگہوں پر اس کے منہ والوں کو بھی قتل کیا گیا، یہ وہابیوں کی مختصر سی داستان تھی اگر ہر واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا جاتا تو کتاب طولانی ہو جاتی۔ وہابیوں کا فتنہ و فساد ایک مصیبت تھی جو مسلمانوں پر نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کافے حد تک مسلمانوں کا خون بہایا اور ان کے مال و دولت کو لوٹا، ان کا ظلم و ستم عام ہو چکا تھا اور شر ہر جگہ پھیل چکا تھا، لاجول و لا قوۃ الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث تھی، میں جن میں اس فتنہ کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، بعنوان مثال اس حدیث کو لے لیجئے، فرماتے ہیں:

يُخْرِجُ اَنَاسٌ مِّنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ قِرَاقِيمَ قِمْرٍ
 مِّنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ سِيَمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ،
 مشرق کی جانب سے کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے۔ لیکن وہ
 انکی خلق سے نہ اترے گا، یہ لوگ دین سے اس طرح بھاگیں گے جس طرح تیر کھان
 سے نکل کر بھاگتا ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈے ہوں گے۔

یہ روایت بہت سے راویوں نے نقل کی ہے، کچھ روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور کچھ دوسرے مآخذ و منابع میں، لہذا تمام روایتیں نقل کرنے یا راویوں کا نام ذکر کر کے بحث کو طولانی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ حدیث صحیح اور مشہور ہیں۔ مذکورہ حدیث میں (سیماہم التحلیق) سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اشارہ وہابیوں کی طرف ہے، اس لئے کہ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کو سر منڈانے کا حکم دیا کرتے تھے ورنہ خوارج یا دیگر بدعت پسندوں کے یہاں جو ان سے پہلے تھے یہ بات موجود نہ تھی۔ متقی زبید،

جناب عبدالرحمن احمد کا کہنا ہے کہ وہ بیویوں کی تردید کے لیے کتاب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مذکورہ حدیث میں سے (سیما ہم التعلیق) کا تذکرہ کر دینا کافی ہے، کیونکہ ان سے پہلے بدعت پسندوں میں سے کسی کا طریقہ یہ نہ تھا۔ اتفاق سے ایک ایک عورت کو محمد بن عبد الوہاب کی پیروی کے لئے مجبور کیا گیا تو وہ خود مان گئی، محمد عبد الوہاب نے اس عورت کو سزا دینے کا حکم دیا، عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا جب تم عورتوں کے بل منڈوانے کے لیے کہہ سکتے ہو جبکہ وہ عورتوں کی زینت ہے تو مردوں کو ڈاڑھی منڈوانا کا حکم دے دو کیونکہ ڈاڑھی مردوں کی زینت ہے، وہ یہ سنکر لاجواب رہ گیا۔ یہ لوگ رسول اللہ کو واسطہ قرار دیکر طلب شفاعت کے لیے منع کرتے تھے جبکہ شفاعت رسول کے سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ یغیر گرامی پر صلوٰۃ بھیجنے یا درود و سلام کو شرک گردانتے اور مفسرین پر یا اذان کے بعد آنحضرتؐ پر صلوٰۃ بھیجنے کو منع کرتے تھے، ان کی طرف سے ممانعت کے باوجود ایک بار ایک نیک نابینا مؤذن نے اذان کے بعد آنحضرتؐ پر صلوٰۃ بھیجی تو اسے گرفتار کر کے محمد بن عبد الوہاب کے پاس لے آئے، اس نے اسے قتل کئے جانے کا حکم دیا، جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے اگر سب کا تذکرہ کیا جائے تو دفتر کے دفتر درکار ہوں گے۔ اس لئے صرف اسی مختصر پر اکتفا کرتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

شہادت - نہج البلاغہ کے آئینہ میں

شہادت سے عشق و الفت کا راز:

جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ شہادت کی آرزو اور اس کے لئے بے قراری و بے تابی کا جذبہ فقط علی بن ابی طالب کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سے ایسے صادق القیہ مسلمانوں نے دامن اسلام میں پرورش پائی ہے جنکی دلی تمنا یہی تھی کہ ان کا انجام شہادت ہو۔ مثال کے طور پر:-

بوڑھے اور سنگڑے مرد مجاہد عمرو بن جموح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان کے چار جانا بھائیوں اور بیٹوں نے فرزند پیغمبر کی معیت میں شیر کے مانند شمشیر آزمائی کر رہے تھے جنگ احد کے موقع پر ان بہادروں نے چاہا کہ اپنے بوڑھے باپ کو میدان جنگ سے دور رکھیں چنانچہ انہوں نے اس بوڑھے مجاہد سے کہا کہ خدا و بندہ نے آپ کو جنگ سے معذور قرار دیا ہے۔ آپ پر جنگ میں شرکت کرنا واجب نہیں ہے۔

عمرو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا نبی اللہ! میرے لڑکے نہیں چاہتے کہ میں جنگ میں شرکت کروں لیکن میں بارگاہ ربوبیت میں خواستگار ہوں کہ اپنے اسی سنگڑے پاؤں کے ساتھ راہ بہشت اختیار کروں۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا: خدا نے تم کو معذور قرار دیا ہے اور جہاد تم پر واجب نہیں ہے۔ (عمرو کا اصرار بڑھا گیا) آخر حضرت نے عمرو کے فرزندوں سے فرمایا: تم باپ کی راہ میں حاضر نہ ہوا سنے کہ خدا نے شہادت ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ عمرو نے پیغمبر کے ہمراہ سفر اختیار کیا اور اس جنگ میں شہید ہوئے۔

شہادت کے بعد عمرو بن جموح کے فرزندوں نے باپ کے جنازے کو ایک شتر پر بار کیا کر لاش

مدینہ لے جائیں۔ شتر ہر طرف تیزی کے ساتھ بھاگتا تھا لیکن مدینہ کا رخ اختیار نہ کرتا تھا بار بار کی کوشش کے بعد جب اونٹ کسی صورت مدینہ کی طرف بڑھنے پر آمادہ نہ ہوا تو ان نوجوانوں کو یاد آیا کہ ان کے باپ نے مدینہ سے نکلنے وقت دعا کی تھی :-

اللّٰهُمَّ لَا تُرِدْنِي الْبِهَا - پروردگارا! مجھے اب یزید پلٹ کر آنا نہ نصیب ہو
چنانچہ وہ لوگ باپ کی میت کو قتل گاہ کی طرف واپس لائے اور میدان احد میں ہی ان کو سپرد خاک کر دیا۔^{۲۲}

تاریخ میں ایسے افراد بھی ملتے ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی شہادت کے لیے دعا کی خواہش کرتے تھے، جیسا کہ ایک مجاہد اسلام جن کا نام خیمہ تھا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑے جوش و ولولہ کے ساتھ جنگ میں شہادت نوش فرمائی کہ جنگ سے قبل آپ سے یہ خبر لے لی تھی کہ دعا فرمائیں کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ جنگ شروع ہونے سے قبل جب حضور صلعم اپنے اصحاب سے جنگ کے بارہ میں مشورہ کر رہے تھے خیمہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور قریش کے ساتھ نبرد آزمائی کے سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آفریں کہا کہ :-

”مجھے امید ہے کہ خداوند عالم ہم کو اس جنگ میں فتح و کامرانی عطا کرے گا اس لئے کہ میری نظر میں یہی سنت الہی رہی ہے۔ اور اگر (بالفرض) کامیابی نہ بھی ملی تو شہادت نصیب ہوگی۔ جنگ بدر میں اس سعادت سے ملنا ہونے کا آرزو ہی رہ گئی اگرچہ اس وقت بھی میری دلی خواہش یہی تھی کہ کاش مجھے شہادت نصیب ہو یہاں تک کہ میں نے اپنے اہل اپنے فرزند کے درمیان قرعہ نکالا کہ کون گھر پر ہے، اور کون محاذ پر جائے، قرعہ میرے بیٹے کے نام نکلا اور میں محروم رہ گیا۔ گذشتہ شب میں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی حسن و جلال شکل میں بہشت میں بہنے والی نہروں اور اس کے میوؤں کے درمیان چلنے کر رہا ہے اور مجھ سے کہتا ہے : ”اؤ میرے ساتھ ملتی ہو جاؤ اور جنت میں میرے رفیق بن جاؤ تاکہ مجھ سے جو کچھ میرے رب نے عطا کیا ہے، درست ثابت ہو۔“

اس کے بعد خیمہ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا : ”یا رسول اللہ! میں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے کو بہشت میں فرزند کی معیت کا مشتاق پایا۔ میری عمر زیادہ ہو چکی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اب میری دلی تمنا ہے کہ اپنے حذ سے ملاقات کروں، دعا فرمائیں کہ خدا مجھے شہادت عطا کرے۔“

پیغمبر نے ان کے لئے دعا کی اور وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یہ واقعات شاہد ہیں کہ شہادت کی خواہش صرف حضرت علیؑ کی ذات پر منحصر نہیں پھر بھی وہ جینے جو امام کو دوسروں پر امتیاز عطا کرتی ہے وہ آپ کا حد سے بڑھا ہوا شوق شہادت اور اس سلسلہ میں شدت کے ساتھ غشی دے تالی کا مظاہرہ ہے۔
اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں سرخ موت کے لئے اس جذبہ عشق و بیابانی کا فلسفہ کیا ہے؟
عام لوگ کیوں اس سے وحشت اور خوف کھاتے ہیں اور اسلام نے اس وحشت و خوف سے نکلنے کیلئے جو جہاد اور قربانی کی راہ میں سب کے بڑا مانع ہے کون سا اسلحہ استعمال کیا ہے۔

انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟

۱۔ موت کو فالتصور کرنا؛ اس طرز فکر کا حامل انسان قہری طور پر زندگی کو موت پر ترجیح دے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس وقت بھی زندہ رہنے کی خواہش ہو جب پٹ پچک کر اس منزل پر پہنچ چکا ہو کہ دم گھٹ گھٹ کر نکل جانا چاہتا ہو۔ جیسا کہ جانیوس نے سکند کے بارے میں کہا۔ لیکن مرد مسلمان یقیناً یہ خوف نہیں رکھتا اس لئے کہ اسلام کی نظر میں تو خدائیں ہے بلکہ عالم تھا کا دیہ ہے (خلقتم للبقاء لا للممات) اور یہ تھا اور جاوداں زندگی کا تصور شہید کے سلسلہ میں تو بڑے شد و مد کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہنا کیونکہ شہید زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، وہ کبھی نہیں مرتا!!

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ
شہدائے راہ خدا کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں یہ اور بات ہے کہ تم اس واقعیت کو درک نہیں کر پاتے۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ

گمان میں بھی نہ لانا کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں مردے ہیں، نہیں! وہ زندہ ہیں علامہ مجاہدیت الشطا تعالیٰ اپنی کتاب "پرتوی از قرآن" جلد دوم ص ۱۲ پر مذکورہ پہلی آیت کے ذیل

میں تحریر فرماتے ہیں:-

"جوانانِ مدینہ فاضلہ کے شجاع و دلیر ہونے کے سلسلے میں سقر طاعنم کہتے ہیں: انکو ایسا درس دینا چاہئے کہ وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں اور ایسے تمام لغت و اشعار نیز جھوٹی کہانیاں جو آخرت کو تاریک و وحشت ناک بتاتی ہیں اور وہ گریہ و زاری، جنگی بزرگوں کی طرف نسبت دی جاتی

ہے، ان کے کانوں تک نہیں پہنچنے دینا چاہئے۔ ان جینروں کو تحسیر و تقصیر سے قطعی معذ کر دینا چاہئے تاکہ ایسے آزاد منش افراد پیدا ہوں جو موت کو ذلت و خواری تصور کرتے ہوئے دوستوں اور عزیزوں کی موت کو حادثہ فاجعہ نہ شمار کریں۔“

(۲) مادی زندگی سے انس و محبت؛ شاید موت سے خوف کی اہم ترین ذمہ دہی ہے۔ اسی لئے اسلام نے شہادت اور راہ حق میں قربانی کے سلسلے میں اس کے خلاف سخت نبرہ آزمائی کی ہے اور ایسے مسلمانوں کو جو چند روزہ مادی زندگی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی ذمہ داری اور نظام عدل اسلامی کے استقرار و نفاذ میں کوتاہی برتتے ہیں سخت طور پر مورد نصیحت و فہمائش قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی ۳۸ ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِتْنَةُ سَبِيلَ اللَّهِ
أَقَالْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ؟

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (دشمنان حق و عدالت سے جنگ کے لیے) نکل پڑو تو تم زمین پر سنگینی پیدا کرتے ہو (یعنی زمین سے چمٹے بیٹھے رہتے ہو)؟ کیا دنیوی زندگی کو حیات جاوید پر ترجیح دیتے ہو؟ یاد رکھو دنیا کی لذتیں آخرت کی خوشیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔

اسی طرح سورہ نساء کی ۷۷ ویں آیت میں بھی مسلمانوں کے اس گروہ سے جو حکم جہاد پر قتل ہو جانے کے ڈر سے اعراض کرتے تھے سخت زجر و توبیخ کی گئی ہے:-

”... فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا دُنِيَائِنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ...“

کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ (مکہ میں) ان سے کہا گیا کہ (ذی الحجال) جہاد سے باز رہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو لیکن ”جب (مدینہ میں) جہاد کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں (دشمنوں) سے ایسا ڈرنے لگی جیسے خدا سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا یا! کیوں ہم پر جہاد واجب قرار دیا ہے۔ کیوں نہ اس حکم کو کچھ اور بعد میں بھیجا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی لذتیں مختصر ہیں

آخرت اہل تقویٰ کے لئے بہتر ہے۔

حضرت علیؑ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں روزِ ضربت سے صرف ایک ہفتہ قبل معاویہ سے دوبارہ جنگ شروع کرنے کے سلسلہ میں نہایت ہی پرغوش خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس خطبہ میں حضرتؑ اپنی فوج کی روحانی تقویت اور ان کو جنگِ فداکاری پر آمادہ کرنے کے لئے فرماتے ہیں:-

”..... اجمع الترحال عباد اللہ الاخیار! و باعوا قلیلاً من الدنیا لا

.. یبقی بکثیر من الآخرۃ لا یفنی“۔

خدا کے نیک بندے، جب مسلمانوں پر تیرگی کے بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں، شوقِ شہادت کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کا ارادہ کرتے ہیں اور اس ناپائدار دنیا کی مختصر سی زندگی کو آخرت کی جاوداں زندگی کے ہتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔

ماضیٰ لخواننا الدین سفیک دمائھم بصغیر الا ینکون الیوم احیاء یرسیقون

الغنص، ولبشرون الترقی۔

ہمارے وہ بحالی جنموں نے جنگِ صفین میں اپنے خون سے زمین رنگین کی اپنا کوئی نقصان نہیں کیا کیونکہ آج وہ زندگی سے نجات حاصل کر چکے ہیں ورنہ انھیں بھی اس غمِ عالم اور بدسلوکی کا تلخ گھونٹ پینا پڑتا۔

قدواللہ لقلواللہ فوفاهم اجورحم واحلھم دارالامن بعد خوفھم“

خدا کی قسم انھوں نے خدا سے ملاقات کی اور رب العزت نے انہیں وہ کامل جزا دی جس کے وہ سزاوار تھے ان کو تمام خوف وابتلا سے نکال کر جئے امن و عافیت میں پہنچا دیا۔^۱ اہم کو تا ہی عمل کے سبب موت سے ڈرتے ہیں؛ مذکورہ دونوں عوامل کے علاوہ ایک چیز اور خوفِ مرگ کا باعث بنتی ہے اور وہ جرم و گناہ سے آلودگی ہے جس کے نتیجے میں انسان ابدی زندگی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔

امام حسن عسکریؑ اپنے آباؤ اجدادِ مطہرین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت علیؑ سے سوال کیا ”موت کے لیے آمادگی کسے کہتے ہیں؟ اور کس طرح انسان موت کے لئے آمادہ کہا جاسکتا ہے؟“

امامؑ نے جواب دیا ”تمام فراموشی و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و گناہ سے پرہیز کرنا ہمارے اخلاق سے آراستہ ہونا نیز نذیر عادات سے متصف ہونا اس لئے کہ اس صورت میں انسان کسی طرح کا خوف اور پرواہ نہیں رکھتا اور بلا جھجک موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا وہ سر لفظوں میں خود موت اس کے سراغ میں آتی ہے“ اس کے بعد امامؑ نے قسم کھائی کہ خود آپؑ کی ذات ایسی ہی ہے۔

واللہ ابن ابی طالب لایبالی اذ وقع علی الموت اُم الموت و وقع علیہ خدا کی قسم فرزند ابوطالب کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ موت اس پہ آپؑ سے یا وہ موت پہ جا پڑے“

ان پر افتخار کلمات کو امامؑ مختلف مواقع پر فرمایا ہے :

(الف) عقیل کے جواب میں :-

آپؑ کے بھائی جناب عقیل نے جب سمجھ لیا کہ جس طرح چاہئے اس طرح اہل کوفہ امامؑ کی اطاعت نہیں کرتے اور معاویہ سے جنگ میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو امامؑ کی دلجوئی کے لئے ایک خط لکھا جس کے آخر میں جنگ بندی رکھنے کے سلسلہ میں امامؑ کے نظریات جاننے کی خواہش کی ہے نیز یہ کہ آیا امامؑ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی رکھی جائے تاکہ شہادت نصیب ہو تو ان کو بھی مطلع کریں تاکہ وہ خود ان کے بچے اور ان کے بھائی بھی آپؑ کے ہمراہ رہیں کیونکہ امامؑ کے بغیر انہیں زندگی گوارہ نہ ہوگی۔

امامؑ نے جواب میں تحریر فرمایا :-

”میری رائے عہد شکنوں سے جنگ کرنا ہے، یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں۔ لشکر کی فراوانی میرے لئے نشان و شوکت میں اضافہ کا سبب نہیں بنتی نہ ہی ان کا مجھ سے علیحدگی اختیار کر لینا خوف و ہراس میں مبتلا کر لے گا۔ خدا کی قسم راہ حق میں شہید ہونا مجھے غمناک و مضطرب نہیں کرتا کیونکہ میں حق پر ہوں اور خدا اس کے ساتھ ہے جو حق پر گامزن ہو۔ ہر طرف کی نیکی و خیر مرنے کے بعد اس کے لئے ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے۔“

(ب) جنگ صفین میں :-

ایک دن حضرتؑ بغیر زہ پہنتے ہوئے ایک پیراہن میں صفوں کے درمیان گشت کر رہے تھے کہ آپؑ کے فرزند امام حسنؑ نے فرمایا: ”ایہ طریقہ میدان جنگ کے لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔“

امامؑ نے فرمایا :-

يَا بَنِي اِبَالَةَ لَا يَبَالِي وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ اِم الْمَوْتِ وَقَعَ عَلَيْهِ
لے میرے فرزند! تیرا باپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے
یا موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔

نہ، جب قتل کی دھمکی دی گئی :-

امام کی فوج کے ایک سالار، اشعث بن قیس، امامؑ کے گھوڑگو ہیں، امامؑ کے لہجہ کی سختی کو دیکھتے ہوئے
اشعث نے کنیت یہ سمجھا کی کوشش کی کہ آپ کی سختی آپ کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔
اس دھمکی پر امام علیہ السلام خنکے ہوئے اور فرمایا :-

اِبِلْمَوْتِ تَخَوُّفِي اَوْ تَهْدِي دُنِي، فَوَاللّٰهِ مَا اَبَالِي وَقَعَتْ عَلَى الْمَوْتِ
اور وقع الموت علیؑ

مجھ کو موت سے ڈراتے اور تہدید کرتے ہو، خدا کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا
کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے۔

تقدیر الہی :-

اسلام نے خوفِ مرگ کے تمام اسباب و علل کا سد باب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دشمنانِ حق و انصاف
کے خلاف جنگ کرنے، میدانِ کارزار میں شریک ہونے، نینروہ تمام اسلامی ذمہ داریاں حیس کے انجام
دینے میں خطرات کا احتمال پایا جاتا ہے، ان سب کا ایک بہترین حل ”تقدیر الہی“ کے عنوان سے پیش کیا
ہے جو ہر طرح کی بے بسی اور اضطراب کو مجاہد کے ذہن سے دور کر دیتا ہے اور قلب کو وہ قوت و
طاقت عطا کر دیتا ہے جس کے سہارے مجاہد میدانِ کارزار میں ثابت قدم رہتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک
جماعت جنگِ احمیہ میں اپنی نکتہ نیز مقتولین کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے خوف و وحشت اور یاس
و ناامیدی کا شکار ہو گئی تھی۔ چنانچہ ان کے دلوں میں دشمنوں کا ایسا خوف مسلط ہو چکا تھا کہ آپس میں
یکہا کرتے تھے کہ :-

۳۲

لَوْ كُنَّا لِنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ

اگر ہم قحی پر ہوتے اور کامیابی ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہم اس طرح سے یہاں قتل نہ کئے جاتے۔

قرآن مجید ان کے جواب میں کہتا ہے :

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَبَغِ قِتْمِ فِي يَبَغِ قِتْمِ لَبُرَّ ذَالِذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
وہ لوگ جو میدانِ جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کا قتل ہونا اس لئے نہیں ہے کہ وہ حق پر
نہیں تھے بلکہ اس لئے ہے کہ یہ امر ”تقدیر الہی“ بن چکا تھا جس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے
ان کا انجام بہر صورت یہی ہونا تھا کہ وہ بسترِ شہادت پر آرام کریں۔ چنانچہ آپ ان سے
کہہ دیئے، اگر تم جنگ میں نہ آتے اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے تو بھی وہ لوگ جو شہید
ہوئے ہیں اپنے گھروں سے نکل پڑتے اس لئے کہ ان کا اس طرح قتل ہونا تقدیر بن چکا تھا
اور مقررہ موت سے ایک لمحہ کے لئے بھی تقدیرم و ناخیر یا فرار ممکن ہی نہیں ہے ۳۲
ایک دوسری آیت میں ان لوگوں کے بارے میں جو میدانِ جنگ میں یا عام مسافرت میں مرتے ہیں یا قتل کئے جاتے
ہیں اس طرح اعلان کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَقَالُوا لَا خَافَتُهُمْ إِذْ أَضْمَرُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَنَاقًا
لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا تَوَارَعُوا وَمَاتُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِذًا
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ ۳۳

اے وہ لوگو! جو ایمان لا چکے ہو تم بے دین افراد کے مانند نہ بن جاؤ کہ جب ان کے بجائی
دُبد، مسافرت اختیار کرتے ہیں یا جنگ میں شرکت کے لئے آمادہ ہوتے ہیں (اور
پھر تنگ یا سفر میں مرتے ہیں یا قتل کر دئے جاتے ہیں) تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے
پاس ہوتے تو نہ مرتے یا قتل نہ کئے جاتے (تم اس طرح کی آئیں نہ کیا کرو) تاکہ خدا اس
خیال کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔

کیوں؟

قرآن نے اس غلط طرزِ فکر کا جواب تین مختلف عنوان سے دیا ہے جن میں سے پہلا جواب یہ ہے :-

وَاللّٰهُ يَجِيْ بِوَيْمِيَّتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ ۚ

چونکہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا سے دیکھتا ہے اور آگاہ ہے۔ جنگ صفین میں ایک سخت مقابلہ کے دوران امیر المؤمنین کی فوج کے دو سپاہی "زیاد بن نضر" اور "عبد اللہ بن بدیل" ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں:-

زیاد، عبد اللہ سے کہتے ہیں: آج کا دن بڑا سخت ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا قلب قوی اور ارادہ مستحکم ہے کوئی ثابت قدم نہیں دکھاسکتا۔ خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے ہماری فوج میں ہو یا دشمن کی فوج میں سوائے بے وقعت و بے حقیقت افراد کے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ عبد اللہ نے جواب دیا: میرا بھی یہی خیال ہے،

دونوں کی گفتگو جب امام کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا:-

اپنی اس گفتگو کو اپنی ذات تک محدود رکھنا کسی دوسرے کے سامنے زبان پر نہ لانا (دل اتنا یاد رکھنا) خداوند عالم نے لوگوں میں ایک مخصوص گروہ کے لئے شہادت اور دوسروں کے لئے "موت" مقرر کر دی ہے اور ہر گروہ اپنے "مقرر" کو جو اس کے بارہ میں طے پا چکا ہے، ضرور پہنچے گا البتہ وہ افراد نہایت ہی خوش قسمت ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس تائبے ہوئے راستہ پر چل کر "شہادت" کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

ایک دوسرے خطبہ میں امام میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے والوں کے بارہ میں فرماتے ہیں:-

اِنَّ الْعَاثِرَ لَعَنِيْ وَمُزِيْدٍ فِیْ عَمَلِہٖ وَلَا مَحْجُوْزٌ بَیْنَہٗ وَبَیْنِ یَوْمِہٖ

جو لوگ میدان سے فرار اختیار کرتے ہیں یا درکھیں کہ فرار سے ان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے اور انکی موت کے دن میں کوئی فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔

خاصانِ خدا کے شوق شہادت کا راز:

جب ہم نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ "خوفِ مرگ" کے تمام اسباب و علل ایک ہی مسلمان خصوصاً خاصانِ خدا کی نظر میں مذموم ہیں تو اب ہم شہادت کے سلسلہ میں ان کے بے پناہ ذوق و شوق کو دو خاص سروں کے تحت بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔

شہادت سے نجات کا یقین اور کمال مطلق حاصل ہوتا ہے؛ شاید وجود انسانی میں کمال و ارتقا کا کوئی ایسا مرحلہ نہ ہوگا جہاں پہنچ کر نجات اور دائمی سعادت کا یقین حاصل ہوتا ہو جو راہ خدا میں شہید ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ اس منزل پر فائز ہونے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت و کامرانی کی ضمانت دی گئی ہے۔

دوسرے لفظوں میں تمام کمالات انسانی کا انحصار ختم بخیر پر ہوتا ہے کہ موت کس حالت میں آئی ہے؟ وہ کمال جو حاصل کیا تھا مرے وقت باقی تھا یا زندگی میں ہی اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ لیکن شہادت وہ کمال مطلق ہے جس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مرے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں خدا سے موت کا تقاضا یا تنہا کرنے کی اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ اس کے برخلاف خداوند عالم سے شہادت کی تمنا اور آرزو کرنا اذیہ ماثورہ میں سے ہے۔ زیارت جامعہ ائمہ المؤمنین کے بعد کی ایک دعائیں جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہے اس طویل دعا کی گئی ہے :-

وَأَخِيْنِي يَارَبِّ سَعِيْدٌ أَوْ تَوْفِي شَهِيدٌ

خدا یا میری زندگی سعادت کے ساتھ اور موت شہادت کے ساتھ ہو۔

ابو بصیر ایک دعا نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دعا امام صادقؑ ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے اس میں

ہے :-

”وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِي قِتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّكَ مَعَ

أَوْلِيَائِكَ“

خدا یا! تجھ سے میری التجا ہے کہ میری موت اپنی راہ میں شہادت کے ذریعہ قرار دے

جو تیرے نبی کے پرچم کے زیر سایہ تیرے اولیاء کی معیت میں حاصل ہو۔

ماہ رمضان کی ایک دوسری دعا میں ہے۔

وَقِتْلَانِي سَبِيلَكَ فَوْقَ لَنَا

خدا یا مجھے توفیق عنایت فرما کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔

”صحیفہ سجادیہ“ کی پہلی دعا جو پروردگار عالم کی بتائش میں ہے اس کے اختتامی کلمات

اس طرح سے ہیں :-

حَمْدُ السَّعْدَاءِ فِي السَّعْدَاءِ مِنْ أَوْلِيَانِهِ، وَنَصِيرِيهِ فِي نَظْمِ
الشَّهَدَاءِ بِسَيُوفِ اَعْلَامِهِ۔“

تمام تعریف اس کے لئے ہیں جس کی مدد سے سعادت یافتہ خاصانِ خدا کے زمرہ میں شمولیت کا
شرف حاصل ہو۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے ہیں ان کی
صفتیں بلکہ نصیب ہو۔

۲. شہادتِ عملی ارتقاء کا آخری زینہ ہے: شہادت کا کمال مطلق ہونا اور اس راہ میں جہاد
و تعب اور سختیاں برداشت کرتے ہوئے سعادت و ارتقاء سے براہِ راست رابطہ پیدا کر لینا اس بات کا باعث
ہوا کہ اسلامی معاد میں شہید کو بزرگ ترین مقام اور درجہ دیا گیا ہے حتیٰ کہ شہادت کو اہم ترین عمل قرار دیا
اس کو راۃِ نکال و ارتقاء کا آخری زینہ قرار دیا گیا ہے چنانچہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:۔
فَوْقَ كُلِّ ذِي بَرٍّ رَجُلٌ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ

فَلَيْسَ فَوْقَهُ بَرٌّ۔^{۱۹}

ہر نیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ راہِ خدا میں شہید ہو جائے جب شہادت
نصیب ہوگئی تو اب عملِ صالح کی اس سے بلند تر کوئی منزل باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے
کہ جب شہید شہادت کے بعد غایت و کرامتِ خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے تو دوبارہ
دنیا میں واپس آنے، راہِ خدا میں جہاد کرنے اور پھر دشمنِ خدا کے ہاتھوں قتل ہو جانے کی
تصویر کرتا ہے۔

بہر حال پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں: أَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشَّهَادَةِ ”بہترین موت
شہادت ہے۔“^{۲۰}

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: اَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ ”شریفانہ ترین موت (راہِ خدا میں) قتل
ہونا ہے۔“^{۲۱}

دوسری جگہ حضرت فرماتے ہیں: ”وہ شخص جو راہِ شہادت طے کرتے ہوئے خدا سے ملاتی ہو گیا
ہے اس پیارے کے مانند ہے جسے پانی مل جائے۔ بہشت اس کے نیزے کی دھار کے نیچے ہوتی ہے“
جتنے بھی معاصر دستیاب ہیں ان کی روشنی میں شیعوں کے اماموں میں سے کوئی بھی امام اور

ہر برائی طبعی موت سے نہیں مر بلکہ ان سب نے اپنے لئے خوبصورت ترین موت یعنی ”نہادت“ کو پسند کیا ہے۔

ابن شہر آشوب کہتا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء (امامیہ) اس بات کے متفقہ ہیں کہ تمام ائمہ شیعہ (علیہم السلام) نہادت کے ذریعہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس کی دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ ارشاد ہے جس میں آپؑ فرماتے ہیں:

واللہ ما منّا الا مقتولٌ شہیدٌ ۴۶

خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو قتل اور شہید نہ کیا گیا ہو۔

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلامؐ سے نقل فرماتے ہیں کہ:-

امرا امت کو آپ کے خاندان کے بارہ منتخب افراد سنبھالیں گے۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا مقتول ہوا یا مسموم ہوا۔ ۴۷

امام رضا علیہ السلام بھی اس مضمون کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-

ما منّا الا مقتول ۴۸

ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مقتول نہ ہو۔

اللہم احینا حیاتکم ، وامتنا مماتکم ووفنا علی ملتکم واحشرنا فی زمرتکم ولا تفرق بیننا و بینکم طرفۃ عین ابداء۔

حواشی:

۴۶ بہر ابن ہشام جلد ۳ ص ۹۶

۴۷ سیرت ابن ہشام جلد ۳ ص ۹۶

۴۸ بحار الانوار جلد ۲۰ منقول از واقعی ص ۱۲۵

۴۹ بقدر رأیت ۱۵۴

- ۲۵ آل عمران / ۱۶۹
- ۲۶ اقتباس از کتاب "سوم مہوریت افلاطون"
- ۲۷ شرح ابن ابی السمدید جلد ۱۰ ص ۹۹
- ۲۸ بحار الانوار جلد ۲۶۳ نقل از "امالی" و "میون الاخبار" جلد ۶ ص ۱۳۰ نقل از کتاب "الدرۃ الباحۃ" جلد ۴، نقل از میون الاخبار۔
- ۲۹ شرح ابن ابی السمدید جلد ۲ ص ۱۲۰
- ۳۰ بحار الانوار جلد ۴ ص ۳
- ۳۱ شرح ابن ابی السمدید جلد ۶ ص ۱۱۴
- ۳۲ آل عمران / آیت ۱۵۴
- ۳۳ تفسیر المیزان جلد ۴ ص ۵۵
- ۳۴ آل عمران / آیت ۱۵۶۔
- ۳۵ آل عمران / آیت ۱۵۶۔
- ۳۶ شرح ابن ابی السمدید جلد ۳ ص ۱۸۴
- ۳۷ شرح ابن ابی السمدید جلد ۸ ص ۵۔
- ۳۸ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ: "مولا! میں زندگی سے تھک چکا ہوں کیا اجازت ہے کہ خدا سے موت کی خواہش کروں؟" امام نے جواب دیا: "خدا سے حیات میں اضافہ کے لئے دعا کیا کرو تا کہ زیادہ سے زیادہ اسکی اطاعت نیز نافرمانی سے پرہیز کا موقع ملے۔ چنانچہ اگر زندہ رہو اور اطاعت الہی میں وقت صرف کیا تو تیسرے لئے بہتر ہے اس موت سے جس کے بعد نہ اطاعت کر سکتے ہیں نہ معصیت۔"
- دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام ایک ایسے شخص کی عیادت کو تشریف لے گئے جو موت کی آرزو کر رہا تھا۔ نبیؐ نے اس کو منع کیا کہ موت کی دعا نہ کر اس لئے کہ اگر تو نیکو کار ہے تو طولانی عمر کی موت میں زیادہ اعمال صالحہ بجالا سکتے ہیں اور اگر گناہگار ہے تو تاخیر موت کے سبب توبہ نیز گناہ کے کفارہ کے لئے زیادہ وقت میسر ہوگا۔ لہذا موت کی تمنا کی صورت میں بھی درست

- ۴۱ نہیں ہے (بحار الانوار جلد ۶ ص ۱۲۸)
- ۴۲ اصول کافی جلد ۲ ص ۳۴۸ ، بحار الانوار جلد ۱ ص ۱۲۸ نقل از کتاب "خصال"
کتاب غیایات میں مذکور عبارت بعد نقل ہوئی ہے:
"فحق کل یسر، یسحق یقتل الذی یسل فی سبیل اللہ ...."
- ۴۳ سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ ص ۳۸
- ۴۴ بحار الانوار جلد ۱ ص ۱۰۰ بہ نقل از امامی -
- ۴۵ شرع ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۳۰ -
- ۴۶ ابن ابی الحدید مولا کے اس کلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: عبارت کا یہ ٹکڑا پیغمبر اسلام کے ایک قول کے اقتباس کیا گیا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں: (کہ بہشت ان کی تلواروں کے سایہ میں ہوتی ہے)۔
پیغمبر کے ایک صحابی نے جنگ احد میں آپ کو یہ کہتے ہوئے اس وقت سنا، جبکہ آپ کے ہاتھوں میں
چند دانہ خرما کے تھے جن کو وہ دہن کی طرف لے جا رہا تھا، یہ فقرہ سن کر اس نے نبی سے عرض کیا:
"سمان اللہ میرے ابد بہشت کے درمیان اس چھوٹے سے خرما کے دانے سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔"
یہ جملہ کھکر فرموں کو زمین پر پھینکا اور شمشیر کو بے نیام کرتے ہوئے قریش (کفار) پر حملہ آور ہوا یہاں
تک کہ اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ (شرع ابن ابی الحدید جلد ۸ ص ۱۰۰)
- ۴۷ بحار الانوار جلد ۲ ص ۲۰۹
- ۴۸ بحار الانوار جلد ۲ ص ۲۱۰
- ۴۹ بحار الانوار جلد ۲ ص ۲۱۱ -

جناب محمد نردی
ترجمہ: جناب سید ولی الحسن رضوی

صلح؟ یا جنگ

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره
ان الله لتقوي عزي (سورة نوح ٢٠/١)

”اور اگر خداوند عالم بعض لوگوں کے شر بعض دوسرے لوگوں کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو نہ کوئی
خدا کی عبادت کرتا نہ ہی عبادت گاہ ہوں کا نام و نشان باقی رہتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
خداوند عالم ہر لوگوں کو یکساں دیکھتا ہے جو اس کے دین کی نصرت کرتے ہیں۔ یقیناً خدا تعالیٰ و عزوجل
موجودہ بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱. عمومی مسائل ۲. ایران عراق جنگ

عمومی مسائل

لفظ جنگ چونکہ پہلی نظر میں قتل و غارت گری، قید و بند، تباہی و ویرانی، مہاجرت و در بدری
جیسے تصورات ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ نیز یہ کہ معلولین و معذورین اور پھر خاندانوں کے لیے مصیبتوں اور
پریشانیوں کے علاوہ دسیوں دوسرے اقتصادی، اجتماعی اور اخلاقی مسائل اس کے ذریعہ جنم لیتے ہیں
لہذا لوگوں کے درمیان اس کا چہرہ اتنا بھیانک، کڑیہ اور ناقابل دید ہوتا ہے کہ اس کا نام لیتے ہی ہر شخص اس کا اعنا
ہوجاتا ہے۔

اس کے برخلاف صلح کا لغو اپنے ہمراہ سکون و اطمینان اور امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ زندگی کو معمول پر لانے، فطری شعور و صلاحیت کو برقرار کر سنے، نینر طرح طرح کے حسین و جمیل ادراکات و احساسات کے بیدار کرنے کا باعث ہوتا ہے لہذا اس کا چہرہ نہایت ہی نرم و جاذب، خوش آئند و خوبصورت اور پرکشش نظر آتا ہے۔

لیکن۔۔۔ انسانی زندگی کی اس طویل تاریخ میں جو جنگیں رونما ہوئی ہیں اور جو مصالحتیں مسل میں آئی ہیں۔ دوسرے مسائل کی طرح ان کی بھی چھان بین ہوئی ہے اور ان کا بھی لوگوں نے تجزیہ و تحلیل کیا ہے جس میں ان کے اسباب و علل پر بھی بحث کی گئی ہے اور ان کے اثرات و نتائج کا بھی وقتِ نظر کے ساتھ مطالعہ کیا گیا ہے۔ خصوصاً وہ عظیم عالمی جنگوں کے بعد اس کام میں بڑی تیزی پیدا ہوئی ہے کیونکہ ان جنگوں میں بے پناہ جانی و مالی نقصانات سامنے آئے تھے۔ چنانچہ آئندہ اس قسم کے حادثات کے رونما ہونے سے بچنے کیلئے ایک وسیع پیمانے پر بین الاقوامی ادارہ کا وجود عمل میں آیا۔ اگرچہ یہ ادارہ اپنے قیام سے لے کر آج تک کوئی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا پھر بھی تیسری عالمی جنگ کے روکنے کے سلسلے میں (جو اپنی نوعیت کی نظر ترین جنگ تصور کی جاتی ہے) کسی نہ کسی حد تک ضرور کامیابی حاصل کی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں جنگوں کا تسلسل مثلاً ویتنام کی جنگ، جنوبی و شمالی کوریا کی جنگ، عرب اسرائیل جنگ، ہندوپاک جنگ، ایران و عراق جنگ، یا افغانستان میں روسی جارحیت اور لبنان میں بڑی طاقتوں کی دخل اندازی وغیرہ کے روکنے کے سلسلے میں یہ ادارہ کوئی مثبت اقدام نہیں کر سکا ہے۔

بنیاد :-

تمام جنگوں اور صلحوں کے بنیادی اسباب و علل نیز ان کے نتائج و اثرات کا الگ الگ مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات واضح ہے اور اگر ان میں گذشتہ ادوار میں ہونے والی جنگوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان سب کا مختصر الفاظ میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ :-

جنگ کو بوجہ دینے والی استعماری طاقتیں محض کمزور و ناتواں اقوام پر تسلط حاصل کرنے، نیز ان کے اموال اور سرزمین کو غارت کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوتی رہی ہیں چنانچہ آتشِ جنگ بھڑکا کر قتل و خونریزی اور تخریب کاری کے ذریعہ اپنے مقابل کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دینا اور ان پر تسلط طوا ہی ان کا و طیسور رہا ہے۔ ردِ عمل کے طور پر کمزور و ستم زدہ اقوام اپنی تمام تر طاقت و صلاحیت کے

کے ساتھ ان وسعت پسند بڑی طاقتوں کے نظام کا دفاع کرنے کے لئے میدان میں آگئیں اور جنگوں سے مقابلہ کے لیے اپنا گھربار اپنا وجود، اپنی حیات اور وسائل زندگی سب کچھ داؤں پر لگا دیا۔
اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج ہمارے دور میں بڑی طاقتیں اپنے اسلحوں کا خانوں کی پہیہ جام ہونے سے بچانے کے لیے جس پلان کے اقتصاد کا دار مدار ہے، سلسلہ طور پر آئینہ نگار بن کر اس کو ہوا دیتی رہتی ہیں۔

انجام: نتیجہ کے طور پر کبھی تو نظام طاقتیں بیرونی جیسے ہزاروں افراد سے پر مشہوروں کو خاکستر بنا کر کھائی یا جسٹن مناتی ہیں اور کبھی کمزور اقوام مہم و جواں مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے حتیٰ کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے مخالف کو شکست دیکر اپنا تحفظ کرتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ کے طویل کھینچنے کی صورت میں بے پناہ تعصبات کے بوجھ تلے دب جانے کی وجہ سے دوسروں کو رابطہ بنا کر طرین ایک دوسرے کے دوبرو بیٹھ کر یا گول مینز کانفرنس میں صلح کی قرار داد پر دستخط کر دیتے ہیں جن میں سے اکثر قرار دایا بار بار ٹوٹی یا تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایک لمبی جنگ پر ختم بھی ہوتی ہیں۔

مقدس مقاصد :-

اگرچہ تمام جنگوں اور صلحوں کا محور اکثر و بیشتر مادی سائل یا کسی نہ کسی طرح دنیوی حکومت و اقتدار کا حصول ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جنگ کو فروغ دینے والے کا مقصد مادی منفعت اور قدرت و حکومت میں وسعت پیدا کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف حملہ آوروں کا مقابلہ اور دفاع یا صلح و معاہدہ کی باتیں بھی محض اپنی جان و مال اور قدرت و حکومت کی حفاظت اور دنیوی مقاصد کے تحفظ کے لئے کی جاتی ہیں۔

پھر بھی تحقیق و مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان اقدامات کے پیچھے کہیں کہیں ایک اور جذبہ بھی کارفرما رہا ہے جو زیادہ تر مذہبی جنگوں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ جنگ و صلح کے تمام مراحل میں چاہے دشمن سے مقابلہ کی منزل ہو یا اسارت اور اس سے متعلق دیگر مسائل ہوں، مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا مسئلہ ہو یا صلح و معاہدہ اور اس کی شرطوں کی بات ہو ایک مقدس جذبہ کے آثار و نشانات واضح طور پر نظر آتے ہیں جو دوسری جنگوں سے قطعی مختلف ہیں۔

قرآن آواز دیتا ہے: ایک شخص دس اشخاص کے خلاف دس ہتھو کے، سو ہزار کے خلاف مقابلہ

کے لئے کھڑے ہو جائیں نہیں تو کم از کم ایک شخص دو اشخاص سے دس بیس سے تھو دو سو سے ہزار اور ہزار سے جنگ متعادل کریں۔

اگر دشمن میں عالم جنگ میں خود سپردگی کا اعلان کر دے یا راہ فرار اختیار کر لے تو اس کا پیچھا کرنا چاہئے۔ اور اگر اس پر جواب دے تو اس کو تکلیف دینا نہیں چاہئے۔ پھر بڑے مردوں، عورتوں اور بچوں، مختصر یہ کہ تمام غیر فوجی افراد سے جنگ کرنا ممنوع ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو زہر آلود کرنا یا موجودہ اصطلاح میں کیمائی اسلحوں کا استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں۔ یہ تمام آثار و افکار اسی مقصد و جذبہ کی عکاسی کرتے ہیں جو مذہبی جنگوں میں ملحوظ خاطر رکھی گئی ہیں۔

مذہبی جنگ :-

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مذہبی جنگوں سے ہماری مراد محض وہ جنگیں ہیں جو پیغمبر اکرمؐ یا ان کے جانشین کے حکم و فرمان سے لڑی گئی ہیں نہ کہ ہر وہ جنگ جس پر مذہب کا اثر لگا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صلیبی جنگیں ہماری فہرست میں شامل نہیں ہیں۔

جہاد اور دفاع :-

اسلام میں جنگ کی دو نوعیتیں ہیں :

۱۔ جنگ ابتدائی : اس کو اصطلاح میں "جہاد" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں ابتدائی طور پر غیر مسلمین کو نبی یا امام اسلام کی دعوت دینا ہے چنانچہ اگر غیر مسلم جافات اہل کتاب میں سے ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اسلام قبول کرے یا حکومت اسلامی کو خیرہ و ٹکس (اداکرے کیونکہ حکومت اسلامی اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ دوسری صورت میں جنگ کے لئے آمادہ ہو جائے۔ اب اگر ابتدائی دونوں صورتیں مسترد کر دی جائیں تو جنگ لازمی ہو جاتی ہے۔ فقہ اسلامی کے تحت یہ قانون زمانہ پیغمبر اسلام یا ائمہ معصومین کے عہد سے خصوصیت نہیں رکھتا۔

۲۔ جنگ دفاعی : یہ دفاعی جنگ ہے جو کسی خاص زمانہ، مقام، حالات یا حکومت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب بھی کوئی ان پر ظلم و زیادتی یا چڑھائی کرے اپنے حاکمان اس کا دفاع کریں۔ البتہ جنگ کی صورت میں اپنی فنی خصوصیات و صلاحیت کو بروئے کار لانے کے سلسلہ میں شرعی قوانین و احکام کے ذمہ داروں کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی جنگوں کو

دفاع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے چاہے حملہ و زیادتی کفار و غیر مسلم جماعتوں کی طرف سے ہو یا خود مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف حملہ آور ہو۔ چنانچہ دوسری صورت میں یعنی خود مسلمانوں کے درمیان نزاع ہونے کی صورت میں ابتدائی طور پر ان کے درمیان صلح و مغال کی کوشش ضروری ہے اور جب ایسا ممکن نہ ہو اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے تو اس وقت تک جب تک کہ باہمی گروہ اپنی خود پسندی کا اعلان نہ کر دے جنگ عاری رکھنا واجب و لازم ہے۔

پہلی قسم کی جنگ کا مقصد اسلام کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور بشریت کو نجات دلانا ہے دوسرے الفاظ میں یہ وہ آخری راستہ ہے جس کے ذریعہ خدا کے پیروں کی رسالت کا مقصد پورا ہوتا ہے لہذا قدرتی طور پر اس کی اہمیت براہ راست انبیاء الہی و پیغمبر اسلام کے مقصد بعثت کی اہمیت سے وابستہ و مربوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا انبیاء اور ائمہ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا مقصد محرک خدا و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے دین کی ترویج و اشاعت ہے۔

لیکن دوسری قسم کی جنگوں کا مقصد خدا و رسول کے دین اور مقدسات الہی کی حفاظت و نگہبانی ہے کیونکہ اگر ان کا دفاع نہ کیا گیا تو نہ عبادت باقی رہے گی نہ عبادت گاہوں کا نام و نشان باقی رہے گا پوری زمین فساد سے بھر جائے گی اور زمین پر زندگی بسر کرنے والے اپنی اصل فطرت کو دفن کر دیں گے اس جنگ کا مقصد محرک عقلی و شرعی قانون و دستور کی اطاعت ہے۔ اپنی حیات و زندگی کا دفاع کرنا تمام زندہ قوموں اور معاشروں کی فطرت و فطرت میں داخل ہے۔ چونکہ تمام دنیا دارشہوت پرست، منصب و اقتدار کے حریص اپنی پیروی و ستیوں اور استعماری ذہنیتوں کے علاوہ دینی افکار و عقائد خصوصاً مذہب اسلام کے جامع نظریات و افکار کو اپنی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تصور کرتے ہیں، اس لئے مسلسل طور پر مذہب اور اہل مذہب سے برسرِ پیکار رہے ہیں۔

ظاہر ہے اس قسم کی جنگوں میں اگر حملہ آور غیر مسلم ہو تو مسلمان عوام بڑی آسانی کے ساتھ دفاعی مہموں میں حصہ لیتے ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ دفاعی اصول انجام دیتے ہیں لیکن اگر خود مسلمانوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر دست درازی کرتا ہے تو دفاعی مراحل ایک نئے تیلے قوانین اسلام میں محدود و محدود ہر انجام پاتے ہیں۔ ان احکام کی تفصیلی شرح کے لئے فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

ایک دوسرا نکتہ جس کو حتمی طور پر ذہن نشین کر لینا چاہئے وہ جیڑ ہے جسے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا

سے اور اسی پر دفاع کا انداز اور مشکلات کا تحمل منحصر ہوتا ہے۔ قہری طور پر اگر اسلام کی اساس و بنیاد مثلاً قرآن کو مسئلہ کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کا دفاع کرنا بہر قیمت واجب و لازم ہے چاہے اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگر ہزار ہا ان کروڑوں بے پیسے اور سیکڑوں آبادیوں سے پڑشہر و دیہات اسلام و قرآن کی حفاظت کے لیے نیران پر منڈلانے والے خطرات کو دور کرنے کے لیے کام آجائیں پھر بھی ان کی کوئی اہمیت و قیمت نہیں ہے۔

ایران عراق جنگ

۶ مارچ ۱۹۷۵ء کو اجرائی میں ایران و عراق کے درمیان طویل اختلافات کو ختم کرنے کی غرض سے بحث و گفتگو کے بعد ایک معاہدہ عمل میں آیا جس پر دونوں ملکوں کے حکمرانوں نے دستخط کئے۔ اس معاہدہ میں اقوام متحدہ کے منشور کے ۲۳ ویں آرٹیکل کی پہلی شق کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں دونوں فریق عدالت کی طرف رجوع کریں گے اور اس کا آخری فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا۔

۱۱ فروری ۱۹۷۹ء کو مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی مدظلہ العالی کی قیادت میں ۱۵ سال کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ممکن ہوا اور کفر و اظغان و فتنی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔

اس کامیابی کے مین پچاسویں دن یعنی ۲۲ اپریل ۱۹۷۹ء کو عراق نے مہران کے بے دفاع مظلوم عوام کو اپنے ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا اور ۳۰ اپریل کو قصر شیریں پر سلمانہ حملہ کر دیا پھر ۲۱ اپریل کو مہران کے تیس کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ یہ سرحدی حصے زمینی ہوائی اور دریائی تینوں صورتوں میں مختلف سکوں سے نہایت ہی مختصر مختصر وقفہ کے ساتھ جاری رہے۔ مجموعی طور پر کل ۶۳۶ چھوٹے بڑے زمینی ہوائی اور دریائی حملے ریکارڈ کئے گئے۔ اسی قسم کی دوسری حرکتیں جو اس بات کی واضح نشان دہی کرتی تھیں کہ عراق بہت بڑے پیمانے پر ایک زبردست حملہ کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ ہم فکروہم آہنگ علیحدہ علیحدہ کا ہنگامی دورہ، ایران عراق کے سرحدی علاقوں میں فوجی حمل و نقل

کے لئے راستوں کی تعمیر، ریزرو فوج کا بلاوا وغیرہ یہ سب چیزیں کسی بڑے حملے کی نشاندہی کر رہی تھیں لیکن فوس اس وقت کے نام نہاد قوم پرست حاکموں اور فلاحیوں کی تساہلی کی وجہ سے ان علامتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اور ممکنہ خطرات سے بچنے کے لئے اقدام نہیں کیا گیا صرف وزارت خارجہ ایران کی طرف سے عراقی وزارت خارجہ کو اس سلسلہ میں خبردار کر دینے پر ہی اکتفا کیا گیا۔

لاٹو توجہ یہ ہے کہ صدام نے اپنے فاسد مقاصد کو پردہ راز میں رکھنے کے لئے اعلان کیا کہ :-
”ہم آپ کو اور تمام دنیا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے تمام پڑوسی ملکوں خصوصاً ایران سے بہترین پڑوسیوں جیسے روابط کے خواہش مند ہیں اور عراق ایران کی سرزمین کے بارے میں نہ تو کسی قسم کی قطع رکھتا ہے نہ ہی ایران کے خلاف کسی جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ عراق ہرگز کسی وسعت پسندانہ جذبہ کے تحت محاذ جنگ کھول کر اپنے حدود اور بڑھانا نہیں چاہتا۔“

یہاں تک کہ ۳۰ اگست - ۲، ۷ اور ۱۰ ستمبر ۱۹۸۰ء کو مہران، زینل کشن اور میک کے علاقوں پر عراق نے شدید ترین حملے کے لئے جس کے نتیجے میں مہران کی سرحدی چوکیوں نیز نوسود کے علاقہ میں واقع باو سی اور تمشیر نامی پہاڑیوں پر عراق کا تسلط ہو گیا۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۸۰ء کو صدام نے عراقی پارلیمنٹ کے سامنے ایک غیر معمولی جملہ کو خطاب کیا اور کہا میں آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ۶ مارچ ۱۹۷۹ء کے معاہدہ کو ہم یکسر فسخ کرتے ہیں اور شورای قیادت اس سلسلہ میں اپنے فیصلہ کا اعلان کرے گی۔“

پانچ روز بعد ۲۲ ستمبر ۱۹۸۰ء کو عراق نے بھرپور حملہ شروع کیا جس میں زمینی، ہوائی اور دریائی افواج کے کل ۱۲ عراقی ڈویژنوں نے شرکت کی۔ یہ حملہ مغربی سرحدوں میں جنوب شمال تک ۱۳۰ کلومیٹر سے زیادہ حصوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ہوائی حملہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈہ تک، دریائی حملہ خلیج فارس کے دہلیزوں تک اور زمینی حملہ مغرب میں سوئل ذہاب اور اسلام آباد، جنوب میں اہواز تک پھیلے ہوئے تھے حتیٰ کہ آبادان کا محاصرہ کر لیا گیا اور قصر شیریں، سرہل ذہاب، نفت شہر، ہویزہ، اور خرم شہر جیسے پر رونق شہروں اور سیکڑوں دیہاتوں کو تباہ و برباد کر کے اپنی قبضہ حاصل کر لیا گیا۔ مختصر یہ کہ ایران کا ۲۴ ہزار مربع کلومیٹر علاقہ جو پانچ سرحدی صوبوں، خوزستان، ایلام، کردستان، باقران اور آذربائیجان غربی پر مشتمل تھا، عراقی فوج

کے قبضہ میں آگیا۔ ان کے علاوہ بہت سے آبادیوں سے معزور علاقے، صوبوں کے مراکز اور شہر مثلاً اہواز، باغداد، ارومیر، تبریز، ہمدان، بوشہر اور سندھ وغیرہ مسلسل طور پر سوائی حملوں کی زد میں لائے گئے۔

اپنے ان قلم سیاہ کار ناموں کے ساتھ صدام نے ٹیلیوژن پر اگر کھلے طور پر الججز اور کامیاب پارہ پارہ کرتے ہوئے کہا: ”یہ معاہدہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جب ہم کمزور تھے اب ہم مغبوط تو ناناہیں اور اب اس معاہدے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے“

ان ہی حالات میں جبکہ جمہوری اسلامی ایران کے بہت سے شہروں اور علاقوں پر صدامیوں کا قبضہ تھا غیر ملکی خبر نگاروں کے سامنے اپنے ایک انٹرویو کے دوران بین الاقوامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہوئے صدام کہتا ہے:-

”وہ لوگ جو جنگ میں پھنسے ہیں انہیں اس کے نتائج کو بھی قبول کرنا چاہئے۔ آخر یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو جنگ میں شکست اٹھا چکے ہوں ان سے کہا جائے کہ اب جبکہ ہم نے تم کو محاذ جنگ پر شکست دیدی ہے اپنی زمینوں پر واپس آ جاؤ اور اپنے اختیار و تحویل میں لے لو“

پہلا دفاعی قدم:-

صدام کے ان توسیع پسند جارحانہ اقدامات کو دیکھ کر جمہوری اسلامی ایران کے انقلابی عوام کے دلوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور پورے ملک میں ایک عظیم دلوں پر پیدا ہو گیا کوچہ بازار سے لوگ گروہ درگروہ محاذ جنگ پر جانے کے لیے نکل پڑے تاکہ ان حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جاسکے جنگ پر آمادہ عوام کی وہ کثرت تھی کہ ان فداکاروں کو کام میں لانا فوجی افسروں کے لئے ایک مشکل مسئلہ بن گیا۔ ان دو کروڑ افراد کو منظم و مرتب کر کے فوجی تربیت دینا ضروری تھا چنانچہ فوج، سپاہ، اور رضا کار عملہ کے افراد میدان عمل میں آ گئے۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۸۰ء اور ۱۶ جنوری ۱۹۸۱ء کو دوفول ہویزہ ماہ شہر اور آبادان کے علاقوں میں معزول و معزور بنی صدر کی نگرانی میں مروجہ کلاسیکل فوجی کاروائیاں انجام پائیں لیکن ان میں شکست دانگیر ہوئی۔

ایران کی طرف سے سب سے پہلی کامیاب کاروائی جسٹنگ کو ایک نیارخ عطا کر دیا امام مہدی محل الشریف نامی آپریشن تھا جو سوسنگود کے علاقہ میں آیا۔ اس کے بعد ۴ اور ۱۴ اپریل ۱۹۸۱ء کو کوفہ اور شوش کے علاقوں میں حملے ہوئے اور پھر فوج کی سربراہی نیر صدر جمہوریہ کے ہمدے سے

نئی صدر کی معزولی کے بعد ۲ اور ۱۸ ستمبر ۱۹۸۱ء کو شیخ تپہ اور سوسنگرد سیکٹر میں پھر ۲۷ ستمبر کو شمال آبادان میں ٹامن الائٹہ نامی کاروائی کی گئی۔ اس کاروائی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور فوجی رضا کاروں کے ساتھ مل کر امام خمینی مظاہر کے حکم سے خراسان کے ۷۷ ویں فوجی ڈویژن نے سر کیا، جس میں اسلامی مملکت ایران کی ایک سو پچاس کلومیٹر مربع زمین دشمنوں کے تسلط سے آزاد کر لی گئی۔

اوپر پوری طرح مندرجہ ذیل نقشہ کے مطابق ایک مخصوص وقت اور تاریخ میں فوجی کاروائیاں مل میں آتی رہیں جن کے نتائج بھی نقشہ میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

نمبر	کاروائی	تاریخ	سیکٹر	نتائج	دشمن کے نقصانات
۱	ٹامن الائٹہ	۸۱/۹/۲۷	آبادان کے شمال میں واقع علاقہ اور کرون ایک شقی صہ	۱۵۰ کلومیٹر مربع زمین اور فوجی اہمیت کی حامل دو شہر ہیں جو آبادان - ماہر اور امواز - آبادان کو ملاتی ہیں۔ آزاد ہوئیں۔	دو ہزار افراد مارے گئے اور ایک ہزار ۸ سو افراد اسیر کئے گئے۔
۲	طریق القدس	۸۱/۱۲/۲۸	کرخ اور اس کے جنوب میں واقع علاقے نیز سوسنگرد کے جنوب میں واقع علاقے۔	۶۵۰ کلومیٹر مربع زمین جس میں بستان شہر بھی شامل ہے آزاد کرائے گئے۔	۴ ہزار ۵ سو افراد قتل و زخمی اور ۵۴۶ افراد اسیر ہوئے۔ ۱۲ ہزار سرنگول اور ایک سو ستر ٹینک اور فوجی بحریہ گائیڈاں مہدم ہیں۔
۳	مطلع البغفر	۸۱/۱۲/۱۱		۱۶۰ کلومیٹر مربع زمین آزاد کر لی گئی۔	سو افراد اسیر ہوئے۔
۴	فتح المبین	۸۲/۳/۲۳	ذوقل کا مغربی علاقہ شوش اور دیراز	۲ ہزار ۵ سو کلومیٹر زمین آزاد کر لی گئی۔	۲۵ ہزار افراد قتل و زخمی اور ۱۵ ہزار ۳ سو پچاس افراد اسیر ہوئے۔ ۳۹ ٹینک تباہ اور ۲ سو قبائل استخوانہ ٹینک مال غنیمت میں اٹھائے۔

نمبر شمار	کالوائی	تاریخ	سیکٹر	نتائج	دشمن کے نقصانات
۵	بیت المقدس	۸۳/۴/۳۰	خرم شہر	۵ ہزار ۵ سو کلومیٹر مربع زمین آزاد کرائی گئی جس میں خرم شہر، ہویزہ، جمیعھاؤنی کے علاوہ ہونہ، سی کا پتر تہہ برباد ہوئے اور ایک سو و خرم شہر کی درمیانی شاہراہ بھی شامل ہے۔	۱۶ ہزار افراد قتل و زخمی اور ۱۹ ہزار افراد بیکار کی گئیں۔ ایک ہزار ایک سو دس افراد اسیر اور ۵ ہزار ۵ سو افراد قتل و زخمی ہوئے۔ ۱۳ عدد دلی۔ ۷۲ ٹینک غنیمت میں ہاتھ آئے۔
۶	رمضان	۸۳/۶/۱۳	خرم شہر، زید چھاؤنی عراق۔	۱۵۰ کلومیٹر مربع عراقی زمین بغلوں کے تسلط سے آزاد کرائی گئی۔	ایک لاکھ پچاس ہزار بارودی سرنگیں بیکار کی گئیں۔ ایک ہزار ایک سو دس افراد اسیر اور ۵ ہزار ۵ سو افراد قتل و زخمی ہوئے۔ ۱۳ عدد دلی۔ ۷۲ ٹینک غنیمت میں ہاتھ آئے۔
۷	مسلم ابن قیس	۸۳/۱۰/۱	سومار	۱۵۰ مربع کلومیٹر زمین آزاد ہوئی۔	ایک سو ستر افراد اسیر ہوئے۔
۸	محرم	۸۳/۱۲/۱		۵ سو اسی کلومیٹر مربع زمین آزاد کرائی گئی۔	۳ ہزار ۵ سو افراد اسیر ہوئے۔

نمبر شمار	کاموائی	تاریخ	سیکٹر	تاریخ	دشمن کے نقصانات
۹	والفجر مقداتی	۸۳/۳/۶ء	امداد چنابہ سے لیکر رشیہ پر چھاؤنی تک	۳ سو کلومیٹر زمین آزاد کر لی گئی۔	۳ ہزار ۵ سو افراد قتل و زخمی اور ایک سو دس افراد ایسے ہوئے ۱۴ دس ڈوئیز کا سٹرواں پیدل فوجی دستہ اور ۵۰۵ دس دستہ کا پیکنزم دستہ نیز ۱۴ دس ڈوئیز کے دور مار دستہ کل تباہ کر کے ۶ جگہ جہاز مکھوں اور بیسوں ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں منہدم کی گئیں۔
۱۰	والفجر اول	۸۳/۵/۶ء	فک کا شمالی علاقہ	۱۵۰ مربع کلومیٹر زمین آزاد کر لی گئی۔	۸۵۰ افراد قتل و زخمی اور ۳۵۰ افراد ایسے ہوئے ۸ ٹینک اور ۵ ہیلی کاپٹر منہدم ہوئے۔
۱۱	والفجر دوم	۸۳/۶/۲۰ء	پیران شہر و دوان دوز	۲ سو کلومیٹر مربع عراقی زمین بقیوں کے تسلط سے آزاد کر لی گئی۔	عاجی عمران کا فوجی اڈہ اور عراقی فوج کی دیگر پچاس پناہ گاہیں اور اجتماعی مرکز آزاد ہوئے۔ ۱۳ جنگی جہاز اور بیلی کاپٹر سرنگوں سے ہوا میں ۱۲ ہزار بارودی شبن گئیں ، سواٹو بلیں، ایک سواستی توپ کے گولے ۲ توپ سے جس گولے پھینکے جاتے ہیں اور ۱۸ لود غنیمتیں ہاتھ آئے۔

نمبر شمار	کاروائی	تاریخ	سیکٹر	نتائج	دشمن کے نقصانات
۱۳	والفجر سوم	۱۸۳/۶/۲۴	کالی تخت ازاد آباد	پچاس کلومیٹر مربع عراقی زمین آزاد ہوئی، مہران سے ایلام راجی کے فوجی مراکز اور کینجاخم کے علاقے جانے والی شاہراہ آزاد ہوئی۔	تین ہزار سو افراد قتل و زخمی ہوئے اور قابل اعتناء معتدار میں اہم چیزیں تباہ یا مال قیمت میں ہاتھ آئیں۔
۱۳	والفجر چہارم	۱۸۳/۱۰/۱۹	ایران کے مغرب میں واقع عراقی زمین	للاحمہ، گرگم اور لاری پہاڑیاں اسلامی لشکر کے تسلط میں آئیں۔	
۱۳	والفجر پنجم	۱۸۳/۷/۱۷	دھلران و مہران کا دریائی علاقہ	شہر عمارہ اور کون کو ملانے والے علاقوں پر قبضہ حاصل ہوا۔	
۱۵	والفجر ششم		چیلات (دھلران کا شمالی مغربی علاقہ)	چالیس کلومیٹر مربع علاقہ آزاد ہوا۔ فوجی اہمیت کی حامل ایک شاہراہ جو حلبہ اور حلبک ملاتی ہے تصرف میں آئی۔	
۱۶	خیبر	۱۸۳/۳/۲۲	بصرہ کا مشرقی حصہ		
۱۷	میمک		بیجا و بینار و غیرہ کے درے۔	خان غلاب اور گرگن کے فوجی اڈوں پر قبضہ حاصل ہوا۔	

اس کے بعد بدنامی کا روٹی کا ایک سلسلہ پھر قدس "عاشورا" اور "قادر" نامی کاروائیاں انجام پائیں، جن میں سے ہر ایک کے نتائج کے اعداد و شمار کے مطابق کافی زمین آزاد ہوئی۔ غنیمت ہاتھ آئے اور اسراؤ کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، دشمن کو مسلسل طور پر شکست کھا کر پیچھے کی طرف ہٹنا پڑا۔ ظاہر ہے اس راہ میں ایران کو بھی بہت سے گراں قدر عزتوں اور جاننازوں کی شہید، اسیر اور مفقود کی صورت میں قربانیاں پیش کرنی پڑی۔ جن کی فہرست، نام و شرح احوال و میتوں کے ساتھ "بنیاد شہید" کی طرف گنجانے ہو چکی ہے اور ان کے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری بھی یہ ادارہ قبول کر چکا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران نے جب آبادان کا محاصرہ توڑ کر خرم شہر کو فتح کیا اور ہونہ، سریل ذباب، قصر شیریں وغیرہ کے علاقوں کو دشمن فوج کے ہاتھوں سے آزاد کر لیا تو شکست خوردہ دشمن کو اپنی کمزوری اور شکست مسلسل کا یقین ہو گیا چنانچہ اس نے جنگ کا رنج بدلنے کے لئے ایک دوسرا چولا اختیار کیا اور جنگ کا رنج بحسری راستوں اور آبادیوں پر بمباری کی طرف موڑ دیا تاکہ استعماری ایجنٹوں کے ذریعہ پروپیگنڈے کر کے اپنی شکست فاش پر پردہ ڈالاجا سکے۔ لیکن الحمد للہ اس مرحلہ میں بھی دشمن کو مسلسل طور پر پے پناہ نقصانات اٹھانے پڑے۔

جہاں تک بین الاقوامی قوانین کی پامالی کا سوال ہے دشمن نے اس میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلسل طور پر آبادیوں سے پُر علاقوں، اسکولوں اور اسپتالوں پر بمباری کے علاوہ کھلم کھلا کیمیاوی و آتش گیر مادوں اور اسلحوں کا استعمال کیا۔ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے گئے رجم کا تفصیلی ذکر ہفتہ جنگ کی میٹھی سالگرہ کے موقع پر "ستاد تبلیغات جنگ" کی طرف سے دو متعلق کتابچوں کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے اور یہاں اس کا دہرانا مقصود نہیں ہے۔ دشمن نے بلند آئی دونوں سے ہی جب یہ محسوس کر لیا کہ اس کے ناپاک عزائم جن کے حصول کے لئے جمہوری اسلامی ایران پر اس نے جنگ مسلط کی تھی، اب اس کے بس سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کی تکمیل ممکن نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس کے برخلاف جنگ کا جاری رہنا خود عراق کے لئے روز بروز مشکلات و پریشانی میں اضافہ کا سبب ہو رہا ہے اپنے انداز گفتگو میں نمایاں تبدیلی پیدا کر دی اور صلح کے نعرے لگانے لگا۔ مستبکین عام کی پروپیگنڈہ مشینوں نے صلح کے مسئلہ کو اس طور پر ہوا دینا شروع کیا گویا جنگ کے جاری رکھنے میں سارا قصور جمہوریہ اسلامی ایران کا ہے اور عراق بے چارہ مظلوم اور صلح کا طالب ہے۔

اس کے ساتھ ہی صلح و صفائی کا پیغام لے کر مختلف دفنوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ہر ایک نے اپنے خاص استقبالیہ انداز میں بڑے ہی نرم و نازک سینٹھ لے لے لہجہ میں ایران سے جنگ بندی کی درخواست کی ان دفنوں کی تعداد ان کے مذاکرات کی تفصیل نینران کی آمد کے مقاصد جو بیشتر خود ان کے اپنے ملک و قوم کے مناصب سے وابستہ ہیں، جن کے پیش کرنے کی گنجائش اس معاملہ میں نہیں ہے بلکہ یہ خود مستقل ایک کتاب چلتے ہیں۔

جمہوریہ اسلامی ایران کے قائدین اور ذمہ داروں نے رفتادول ہی جب پہلا وفد خیرگلی پیغام لے کر ایران وارد ہوا تھا واضح الفاظ میں اپنے موقف کا اظہار کروا تھا کہ :-
جنگ کا خاتمہ بین اہم بنیادوں پر منحصر ہے۔

۱، دشمن افواج کا جمہوریہ اسلامی ایران کی سرزمین سے مکمل انخلاء۔

۲، بین الاقوامی عدالت میں تجاوز و حملہ آور کے خلاف قانونی چارہ جوئی۔

۳، جنگی نقصانات کی ادائیگی۔

جن میں سے آخری ذکر دو شرطیں اب بھی حیوں کی تیوں برقرار ہیں جبکہ پہلی شرط کا حل خود اسلامی جانباڑوں نے دشمن کے ہاتھوں سے اپنی زمین چھین کر انہیں اپنی سرحدوں سے بھی پیچھے ڈھکیں کر، حاصل کر لیا ہے۔

دوران جنگ جہاں تک بڑی طاقتوں کی طرف سے براہ راست یا بعض عرب ملکوں کے ذریعہ عراق کی مالی، فوجی یا سیاسی مدد کا سوال ہے یہ ایک طولانی بحث ہے اور اس کے لئے بھی مستقل ایک مقالہ کی ضرورت ہے، البتہ اس کو تاریخ کی خوشنختی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام پردہ پوشیاں جو اس سلسلہ میں اوائل جنگ سے کی جاتی رہی ہیں اب ان کا پردہ چاک ہو چکا ہے اور امریکہ فرانس اور روس کی عراق کے ساتھ باضابطہ تعاون کا اقرار دینے کے تمام اخبارات و رسائل خبر دیگر ذرائع ابلاغ نے کھل کر کر لیا ہے۔ جس کی تفصیل "خبرگزاری جمهوری اسلامی" ایران کی جانب سے شائع ہونے والے نشریوں میں منظر عام پر آچکی ہے۔

صلح یا قتال؛

ان حالات میں اب جبکہ وہ بڑی طاقتیں بھی جو عراق کی حمایت و پشت پناہی کر رہی تھیں اور

کردہ ہیں اپنی غلطیوں اور خام خیالیوں کا اعتراف کر چکی ہیں اور اپنے مقاصد کی طرف سے بالکل مایوسی کا اظہار کیا ہے، اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ان کا اولین مقصد ایران سے نظام اسلامی کا خاتمہ کرنا تھا اور یہ لوگ اسلام کو اپنے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا کر پیش کرتے ہیں نیز یہ کہ یہی لوگ اس وقت جبکہ مدام نے یکطرفہ طور پر الحزبۃ معاہدہ کو پارہ پارہ کر کے ایران پر حملہ کیا تھا، مدام کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے اور اسکی چرب زبانوں پر تالیاں بجا رہے تھے۔ اب شکست کو یقینی دیکھ کر مختلف فدا لئے سے بہانہ بنا کر صلح کی پیشکش کر رہے ہیں۔ کیا اس طرح کی صلح کی اپیل کوئی مفہوم و معنی رکھتی ہے اور ان حالات میں صلح کی پیشکش قبول کرنا درست ہوگا؟

ایک ایسا شخص جو نہ صرف یہ کہ جمہوریہ اسلامی ایران پر حملہ کا باعث ہوا ہے بلکہ جس نے جنگ میں بین الاقوامی قوانین کی پامالی کر کے انسانیت کش اقدامات کئے ہیں اور جو سخت ترین سزاؤں کا مستحق ہے، اس کے ساتھ تو صلح کا تصور کرنا محال ہے چہ جائیکہ واقعی صلح کرنا۔ کون اس طرح صلح کو قبول کرنے پر تیار ہو سکتا ہے؟

کون اس بات کی ضمانت دینے کو تیار ہوگا اور کس کے دستخط کو قابل اعتماد یقین مانا جاسکتا ہے کہ پھر کل یا پرسوں الہی نظام کے خلاف سازش کر کے دوسری جنگ نہیں چھیڑ دی جائے گی اور تمام ملوث کو پامال نہیں کر دیا جائیگا؟

آیا ایک ایسا شخص جس نے نہ صرف یہ کہ خود اپنے دستخط کو پاؤں تلے روند ڈالا بلکہ دسیوں بین الاقوامی قوانین کو پامال کرنا شروع کر دیا اور صرف اپنی قوت و طاقت پر اکتفا کر لیا سوائے طاقت اور منہ توڑ جواب کس کو کوئی اور چیز خاموش کر سکتی ہے؟ تہیدر جائی نے کیا خوب کہا تھا کہ ”ہمارے نوجوان مجاذ جنگ پر فدا کر دیے میں مشغول ہیں“

خدا کی طرف بازگشت:-

اگر محض اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور چونکہ عراق میں رہنے والے بھی مسلمان شمار ہوتے ہیں لہذا بالعرض بغداد میں حاکم جماعت کو بھی مومنین کی فہرست میں شامل کر لیا جائے اور ہر طرح کے تعصب نیز پہلے سے مرتب خیالات کو الٹا طاق رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مدام نے واقعی طور پر حکم خدا کی طرف بازگشت کی ہے اور خدا پر دل سے ایمان رکھتا ہے؟

یہ کہ اب اپنے آپ کو اپنے ہی جاں میں پھنسا ہوا دیکھ کر صلح کے نعرے بلند کر رہا ہے؟ جبکہ اپنے کلام کا اختتام اب بھی طاقت و قوت کے اظہار اور سنجی بگھارنے پر کرتا ہے۔

مذکورہ بالا گزارشات کے پیش نظر، جو جنگ کی ایک ٹکی سی جھلک ہے ہماری نظر میں مدام کے باغی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے اور اسلام سے بغاوت کرنے والے کے لیے خداوند عالم کا واضح اعلان موجود ہے:-

”فقاتلوا للتي تبيح حثي تغني الى امر الله“ اس کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے جبکہ کہ وہ خدا کے حکم کے سامنے تسلیم خم نہ کر دے اور اپنے آپ کو عدالت کے حوالے نہ کر دے۔

چونکہ حملہ آور خاصہ اپنی جان و مال کا بدلہ لینا اور اس کی دست درازیوں کا مزا چکھا نا خدا کا حکم ہے لہذا جنگ جعیت کر مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے کے ساتھ صلح کا کوئی مفہوم نہیں۔ چنانچہ اسی خیال کی وضاحت رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی دام ظلہ العالی نے ان الفاظ میں کی ہے: ”مدام سے صلح کرنا قرآن کی خلاف ورزی کرنا ہے۔“

ایک امریکی رپورٹ:-

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امریکہ سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ جو کافی طولانی ہے اور جس کا ترجمہ استاد تبلیغات جنگ کے اتھام سے جنگ کی پانچویں سالگرہ کے موقع پر منظر عام پر آچکا ہے، حتیٰ الامکان مختصر ترین انداز میں پیش کر دی جائے۔ نیویارک سے شائع ہونے والے ٹریب رپورٹ ”نشریہ نے اپنے ایک محفوض شمارہ میں ”خلیج فارس کی افو کھی جنگ“ کے عنوان کے تحت مشرق وسطیٰ سے متعلق نامور خبر نگاروں اور مبصرہ نویسوں کے مستند اور تفعیلی مقالات جنگ کے بارے میں شائع کئے ہیں اگرچہ ان مقالات میں مذہبی و اسلامی نقوش نیز انقلاب اور ایران کے خلاف کئے جانے والے حملے کے اصل اسباب و علل کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے بلکہ بہت سی غلط اور بے بنیاد باتیں خصوصاً اسلحوں کی فراہمی کے سلسلہ میں خلاف واقعہ داستانیں گڑھی گئی ہیں پھر بھی مجموعی طور پر جنگی صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے جنگ جس منزل تک پہنچ چکی ہے اور آئندہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اس کی بہت ہی دلچسپ تشریح کی ہے۔

ابتداء میں ایران عراق سرحدی تنازعات، حکومت کے تیار کردہ جانی و مالی نقصانات، دونوں

طرف کے ملکی قیدیوں کے اعداد و شمار پیش کرنے کے بعد یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ "دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی نوعیت کی یہ الوکھی اور منفرد جنگ ہے۔" اس کے بعد ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۵ء تک دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مختلف معاہدوں نیز سیاسی انقلابات کے تحت ان قراردادوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مختصر خاکہ پیش کرتے ہوئے ۱۹۴۷ء میں شاہ اور صدام درجہ اس وقت صدر جمہوریہ عراق کا خصوصی معاون تھا کے دستخط سے طے پانے والے اجزائے معاہدہ کو پیش کیا ہے جس کی دوسرے خطا "مال دگ" خط العرب کا وسط، دونوں ملکوں کی سرحد قرار پاتا ہے۔ ان تفصیل کو پیش کرنے کے بعد صدام کو یکطرفہ طور پر بارہ توڑ کر جنگ کی ابتداء کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے بعد جنگ کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

مرحلہ جنگ:

تعارف نگار کے خیال میں یہ جنگ اب تک پانچ مراحل طے کر چکی ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں ہم انھیں اسے کام لیتے ہوئے محض اشاروں پر اکتفا کریں گے۔

پہلا مرحلہ - عراق کا حملہ :-

۲۲ ستمبر کو عراقی جنگی طیاروں نے ایران کے دس ہوائی اڈوں پر بمباری کی اور دوسرے ہی دن ۲ لاکھ افراد پر مشتمل عراقی فوج کا ایک تہائی حصہ ایرانی سرحدوں کو عبور کر کے خوزستان میں داخل ہو گیا اس کے بعد خرم شہر پر عراقی فوج کا قبضہ دزفول، امواز اور خصوصاً آبادان کا محاصرہ نیز دیگر سیاسی و نظامی حالات اور بڑی طاقتوں کی چیرہ دستیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

دوسرا مرحلہ - ساہیں مسدود ہو گئیں :-

ایران کی تقریباً ۱۴ ہزار کلومیٹر مربع زمین خوزستان کے علاقہ میں عراق کے تسلط و اختیار میں آگئی لیکن پھر اس کے بعد عراق آگے قدم نہ بڑھا سکا۔ ایران اگرچہ اس درمیان اپنی فوج کو منظم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا پھر بھی اس کے لئے امواز دزفول اور آبادان کا محاصرہ توڑنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۴ اپریل ۱۹۷۹ء کو ایران کی ہوائی فوج عراقی سرزمین میں گھس کر حملے کرنے میں کامیاب ہوئی اور عراق کے ۴۶ جنگی جہاز "الوبید" کے فوجی اڈہ پر تباہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایران کے سیاسی مسائل، بنی صدر کی معزولی، تیل کی برآمد نیز جنگ بندی کے سلسلہ میں مختلف وفود کی آمد و رفت وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

تیسرا مرحلہ۔ ایرانی حملوں کی شروعات :-

۲۲ مارچ ۱۹۸۲ء کو پاسداران انقلاب اسلامی نیز نیم فوجی رضا کار دستوں پر مشتمل ۲ لاکھ ایرانی جانبازوں نے خرم شہر کے شمال میں واقع دزفول اور شوش کے علاقوں میں عراقی افواج کے خلاف زبردست پیش قدمی کی۔ ایک ہزار سرفروختوں کا دستہ اس بلو پر کہ ہر ایک ۲۰ کلو گرام سے لے کر ۵ سو کلو گرام تک کے فاصلوں پر مار کرنے والے راکٹ نمایراٹیل اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے تھا دشمنوں کے لشکر کو پسپا کرتا ہوا آگے بڑھا اور عراق کی ایک میگزین اور دو بکتر بند ڈیڑ ٹنوں کا صفایا کر دیا۔ تقریباً ۱۳-۱۵ ہزار عراقی اسیر کئے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایران نے غیر ملکی خبر نگاروں کو محاذ جنگ کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی۔ یہاں تک کہ امریکی خبر رساں ایجنسیوں نے عراقی فوج کو "ایک شکست خوردہ فوج" سے تعبیر کیا۔

اس مرحلہ میں عراق کی پسپائی صرف محاذ جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ شام نے اس بنیاد پر کہ عراقی "باغیوں" کی حمایت کر رہا ہے اپنی سرحدوں کو عراق کے لئے بند کر دیا اور بانیاس کے ٹرینل سے عراقی تیل کی سپلائی پر پابندی عائد کر دی۔ ۱۱ اپریل ۱۹۸۲ء کو صدام نے اپنے اقصادی کھوکھلے پن کا ساری دنیا کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اپنے عرب اتحادیوں کے سامنے کھلے طور پر دست بردار کر دیا۔ چنانچہ ۱۵ سے لیکر ۱۸ ہزار تک مصری جوان عراقی فوج میں شرکت کے لئے روانہ کئے گئے۔ اس کے علاوہ مصر نے ڈیڑھ ملین ڈالر کی قیمت کے جنگی ساز و سامان سے عراق کی مدد کرنا منظور کیا۔ اردن کے شاہ حسین نے ۲۰ ہزار افراد پر مشتمل (۲ ڈیڑ ٹن) فوج عراق و ایران کی بارڈر پر عراق کی حمایت میں روانہ کرنے کا اعلان کیا۔

عراقی وزیر اعظم کے خصوصی معاون طہیسن رمضان نے ۱۹۸۲ء کے اوائل میں اعلان کیا کہ "مملکت عراق کی عوامی فوج میں تمام عرب ممالک کی جانب سے ۱۳ ہزار رضا کار فوجی موجود ہیں" ۱۲ اپریل کو صدام نے اعلان کیا کہ اگر عراق کو یقین دلادیا جائے کہ ایرانی سرحدوں سے عراقی فوج کو واپس بلا لینے سے جنگ بند کر دی جائے گی تو عراق اس کے لئے تیار ہے۔ لیکن ایران نے ۳۰ اپریل کو ہی تازہ جوابی حملہ کے ذریعہ حسینیہ اور خرم شہر میں پھیلے ہوئے ۲۲ میل لمبے سرحدی علاقوں پر قبضہ حاصل کر کے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اور ایک ہفتہ کے اندر ۲۵ ہزار افراد

شتمل عراقی فوج کے خلاف ستر ہزار ایرانی جہازوں کو میدان میں آنا کر ۲۴ مئی کو خرم شہر آزاد کر لیا۔ ۱۲ ہزار عراقیوں نے اسلحہ ڈال کر اپنے آپ کو ایرانی فوج کے سپرد کر دیا اور بقیہ نے راہ فرار اختیار کی۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اعلان کیا کہ ”صلام کی برطرفی کے بعد ہی کسی قسم کی گفتگو کا امکان ہے“ خبروں کے مطابق شام اور سعودی عرب کے درمیان صدام کی ممکنہ جانشینی کے مسئلہ پر تبادلہ خیال بھی ہوا جس میں دمشق نے جمہوریہ عراق کے سابق صدر حسن البکر اور سعودی عرب کی طرف سے ریاض میں تعینم عراقی سفیر شفیق دراجی کا نام پیش کیا گیا۔

چوتھا مرحلہ : عراقی سرزمین پر ختم چھائی ؛

۱۲ جولائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی جس کو ایران نے رد کر دیا اور دوسری دن اپنی پانچ ڈویژن فوج کے ساتھ بصرہ پر جو اہمیت کے لحاظ سے عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، قبضہ کرنے کے لئے پیش قدمی کی اور ایرانی لشکر تقریباً دس میل عراقی سرزمین میں داخل ہو کر بصرہ سے صرف سات میل کے فاصلہ تک پہنچ گیا۔ عراق نے اپنے دفاع کے لئے جگہ جگہ مسلح دفاعی چوکیاں اور توپخانے نصب کر رکھے تھے ان کے علاوہ میدان میں بارودی سرنگوں کا ایک جال سا بچھا رکھا تھا نیز خاردار تاروں سے پورا علاقہ گھیر دیا گیا تھا جس میں عراق کی چار ڈویژن فوج دفاع کے لئے موجود تھی تقریباً ایک ہفتہ کی اس شدید جنگ میں ۱۶ لاکھ افراد نے حصہ لیا تھا۔

اس کے بعد مقابلہ آرائی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات اس کے سیاسی نتائج نیز کرکش میں کی جانے والی عرب اتحادیوں کی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مقابلہ نگار نے لکھا ہے کہ : ایران نے اکتوبر کے آخری دنوں اور نومبر کے ابتدائی دنوں میں چار نئے حملے کے جن میں سے تین حملے محاذ جنگ کے مرکزی علاقوں میں کئے گئے اور ایران کو ان میں مختصر مختصر علاقوں پر قبضہ بھی حاصل ہوا لیکن وہ عراقی سرزمین میں گھس کر تسلط حاصل نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ عراق نے پہلی بار اپنی فوج کی مدد کے لئے بڑے وسیع پیمانے پر جنگی جہازوں اور ہلی کاپٹروں کا استعمال کیا اور کسی حد تک فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ اگرچہ عراق ۱۱۷ جنگی جہاز اور ۲ ہزار تین سو سے بھی زائد ٹینک اور فوجی بکتر بند گاڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا پھر بھی بڑی بھاری

تعداد میں اپنے نقصانات کا تدارک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جدید ترین اسلحوں کی فراہمی میں فرانس عراق کا سب سے بڑا سپلائر تھا مہر نے دوسرے جنگی ساز و سامان کا کوٹا پورا کر دیا جس میں مینینسٹ کے جنگی جہاز۔ میگ ۱۹ اور ۲۱ بھی شامل تھے اس طرح عراق اپنی ہوائی طاقت جنگ شروع ہونے سے قبل کی سطح یعنی ۳۳۲ جنگی جہازوں کی تعداد تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان حالات کے پیش نظر روس نے بھی بغداد سے جنگی ہتھیاروں سے متعلق رابطہ دوبارہ برقرار کر لیا۔

ایران بھی شام، لیبیا اور چند دیگر غیر عرب ملکوں مثلاً شمالی کوریا سے جنگی اسلحہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا پھر بھی ایران کے جنگی جہاز، چوپروان کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کی تعداد ۴۵۴ سے گھٹ کر صرف اسی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد متعلقہ نگار نے ایرانی ہوائی فوج کی قوت کے اسباب اقتصادی مسائل اور تیل برآمد کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ: "ایران ۲۱ جولائی کو پیران شہر کے علاقہ میں حملہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق مخالفوں، کردوں اور عراقی شیعوں بھی ایرانی فوج کے شانہ بشانہ ہو کر عراقیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں ایران نے ۹ میل عراقی سرزمین کی طرف پیش قدمی کی۔ حاج عمران کی فوجی جھاڑنی پر ایران کا تسلط ہو جانے کی وجہ سے عراقیوں کی شورش کا تدارک کرنے سے معذور ہو گیا۔ اس کے بعد فرانس کی مسلسل حمایت اور مختصر طور پر سیاسی و اقتصادی حالات کا تجزیہ پیش کرنے کے بعد متعلقہ نگار نے لکھا ہے: "واشنگٹن اور پیرس دونوں ہی عراقی فوج کے سقوط کے مخالف تھے اور جنگ میں ایران کی دانشمندانہ روش کے خلاف اتفاق نظر رکھتے تھے۔ امریکہ ایران کی کامیابی سے روٹنا ہونے والے نتائج میں جزیرہ نمائے عرب میں سیاسی اقتدار کی اتھل پٹھل سے خوف زدہ تھا جبکہ فرانس براہ راست صدام کی بقا میں ہی اپنا فائدہ مضمر پاتا تھا۔"

۱۹ اکتوبر کو ایران نے شمالی محاذ پر ایک نیا حملہ کیا اور عراقی فوج کو بانہ اور مروان کے علاقوں سے پیچھے ڈھکیں کر ۲۵ میل عراقی سرزمین کے اندر تسلط حاصل کر لیا۔ اسی حملہ کے دوران پہلی بار عراق کی جانب سے کیمیاوی اسلحوں کے استعمال کی خبریں منتشر ہوئیں۔

اس مرحلہ کا اختتام کرتے ہوئے محاذ جنگ کے مختلف حصوں میں ہونے والے چند دیگر محلوں کے ذیل میں طرفین کی فتح و شکست اقتصادی اقباء سے عراق کی نسبتاً بہتر صورت حال، قرضوں کی

ادائیگی کی مدت میں توسیع اور اسلحوں کی فراہمی کے بہتر امکانات پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے بعد ایران کی خستہ کن و طویل جنگ کی حکمت عملی کا متبادل کرنے کے سلسلہ میں عراقی طاقت و صلاحیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ "عراق اپنی ہوائی طاقت کی برتری کے باوجود اپنی زمینوں کو ایرانی جہازوں کے قبضہ سے نکلانے میں کامیاب نہ ہو سکا نہ ہی وہ ایران کو کوئی ناقابل عمل نقصان پہنچا سکا چنانچہ اسی غرض سے عراق نے ایران کی تیل تنصیبات کو مورد حملہ قرار دیا ہے۔

پانچواں مرحلہ - تیل بردار جہازوں کی جنگ :-

"جنگ کی ابتداء سے ہی طرفین ایک دوسرے کے اقتصادی مراکز خصوصاً تیل کی پیداوار اور برآمدگی کرنے والی تنصیبات کی تباہی و بربادی کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ایران کی آبادان میں واقع عظیم تیل ریفائنری نیز دیگر تیل کے کنویں اور پائپ لائنیں اور دوسری طرف عراقی فولاد کے کارخانہ نیز بصرہ کے اطراف میں واقع کیمیکل فریلائنڈ اور پٹروکیمسٹری کمپنیاں مسلسل طور پر حملوں کا نشانہ بنائی گئیں۔" اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف طرفین کی جنگی کاروائیاں، تیل بردار کشتیوں کو پہنچائے گئے نقصانات، جزیرہ خارک پر عراقی حملہ اور اس کے ذریعہ تیل کی برآمدات پر مرتب ہونے والے دو جانبہ اثرات، تیل بردار جہازوں کی قیمتوں میں تغیر، بنیاس میں واقع موصل کی پائپ لائنوں کے کھولنے کے سلسلے میں دمشق پر دباؤ، عراق کے ذریعہ بحری جہازوں کی خرید، امریکی آواکس اور فرانسیسی اگروسٹ مینزائیوں کی اہمیت، ایران میں تیل کی سپلائی کے امکانات اور اس کی جنگی حکمت عملی نیز اسی طرح کے دیگر اہم مسائل کی وضاحت کرنے کے بعد مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ:

جنگ اور اس کا مستقبل :-

زمینی لڑائی میں آئندہ نئی جنگی سرگرمیوں کا مرکز جنوب میں پھیلا ہوا محاذ ہوگا ایران کا تیسرا زمینی جنگ میں مضمر ہے ایران نے بصرہ پر حملہ کرنے یا اس کا عراق کے دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع کرنے کی غرض سے جنوبی محاذ پر پانچ لاکھ افراد کو لگا رکھا ہے اپنے اس منصوبہ میں اگر ایران کامیاب ہو جاتا ہے تو عراقی فوج کے سقوط اور صدام کی سرنگونی کے امکانات روشن ہیں۔ البتہ اس جنگ میں ایرانی فوج کو شکست دیکر اس کی زمینوں پر قبضہ حاصل کرنے یا وہاں

کی حکومت کا خاتمہ کرنے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ جنگ کی آخری صورت حال کے تحت نہیں کہا جاسکا کہ عراق اور اس کے اتحادیوں سے ایران اپنی طاقت کے بل بوتے پر جاندہ صلیح شرائط منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایران میں رہبری سے متعلق اختلاف نظر کی جو خبریں گشت کر رہی ہیں، اسیں صداقت پائی جاتی ہو پھر بھی تمام شواہد اس بات کی نشان دہی کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں کم از کم ایک زبردست زمینی حملہ ایران کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد ایران کی شکست ہو جانے کی صورت میں حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں اس مسئلہ کا جائزہ لیا گیا ہے اور عراق کے حالات کی تشریح کی گئی ہے۔ آخر میں مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ:

”وہ چینر جو تمام چیزوں سے زیادہ بعید نظر آتی ہے یہ ہے کہ اس مرحلہ میں پہونچنے کے بعد یہ جنگ کسی مذاکرہ یا رسمی معاہدہ پر اختتام پذیر ہو جائے۔ یا اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جائے تو وہ زیادہ مدت تک باقی بھی رہے۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے خون، دولت اور سیاسی سرمائے کی وہ قربانیاں پیش کی جا چکی ہیں جو اس قسم کے کسی بھی صلح آمیز حل کو تقریباً ناقابل تصور قرار دیتے ہیں، اس کے برخلاف اس طرح کے کسی بھی معاہدے سے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور اتہام طرازی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جانے کا احتمال پایا جاتا ہے۔“

یہ تحا سیریکہ سے شائع ہونے والے ایک نشریہ کے افکار و نظریات کا خلاصہ جو ایران عراق جنگ کی چوتھی سالگرہ کے اختتام اور پانچویں سال میں ورود کے موقع پر قلم بند کیا گیا تھا۔ جبکہ ہم جنگ کے چھٹے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور اس درمیان بہت سے دوسرے حوادث و واقعات رونما ہو چکے ہیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسیں مندرجہ ذیل عنوان کے تحت ایک اور مرحلہ کا اضافہ کر دیا جائے۔

شہروں کی جنگ یا اعصابی جنگ :-

اس جنگ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے عراق نے ایران کے شہروں، سکونتی علاقوں اور غیر فوجی ٹھکانوں کو مینرائلوں اور ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ شہری عوام کو اپنی انسانیت سوز حرکت سے بے انتہا فشار میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ جمہوریہ اسلامی کو

اپنی پالیسیوں میں نرمی اختیار کرنی پڑے جس کے جواب میں ایران نے قلب بغداد پر وہ ضرب کاری لگائی جو کسی کے تصور میں بھی نہ تھی، جمہوریہ اسلامی ایران اس صلاحیت و طاقت کا مالک ہے اور اس طرح دشمن اپنی اس سازش میں بھی ناکام ہو گیا۔ اور مستقبل میں ممکنہ ایرانی عملوں کے خوف سے اضطراب و وحشت کی زندگی گزارنی پڑی۔ دشمن نے اپنے متفرق ہوائی عملوں اور آخر میں جزیرہ خارک کے ترنٹس پر حملہ کر کے یہ چاہا تھا کہ ایران کو اقتصادی کشمکش میں مبتلا کر دیا جائے لیکن جمہوریہ اسلامی ایران کے دور رس قائدین نے مناسب اقدامات کر کے اس کا جواب دیا نیز اس کا سد باب کرنے کے لئے منصوبہ تیار ہو چکے ہیں۔

اگرچہ مقالہ کچھ طولانی ہو گیا ہے پھر بھی ناظرین محترم سے ہماری خواہش ہے کہ ایک بار پھر ان تمام بیان شدہ حقائق کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ آیا ان حالات میں جنگ کی ابتداء اور پھر اس کے بعد رونما ہونے والے نتائج اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کلمہ صلح زبان پر بھی لایا جائے؟ یا ہمارا فریضہ شرمی، عقلی و سیاسی یہ ہے کہ ہم جنگ کو جاری رکھیں تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا جائے اور دشمن کو حکم الہی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا جائے؟

حواشی:

۱۔ کتبہ حکیم القتال و حوکرہ کلم حسی ان تکر حواشیاً و حوخیہ کلم دومہ بقرو ۲/۲۱۶۔ ۲۔ پہلی جنگ عظیم میں چھ کروڑ سپاہیوں نے شرکت کی۔ ۳۔ بیون افراد قتل ہوئے ۲۹ بیون افراد معلول اور پانچ بیون افراد مفقود ہوئے۔ تقریباً ۱۲ ملین عورتیں بچوں کے اتھاط کے سبب مدد و تکلیف میں مبتلا ہوئیں۔ اس تباہ کن جنگ کے اخراجات ایک اندازہ کے مطابق ۴ سو ارب ڈالر بتایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ۶ سال کے دوران تقریباً ۱۰ بیون سپاہیوں نے میدان جنگ کا معوتیں برواشت کیں ۳۶ بیون افراد قتل ہوئے، ۲۹ بیون معلول اور ہزاروں افراد مفقود ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً تین سو نوے ہزار ارب گولے دانے گئے، ۱۰ بیون لیٹر خون زمین پر بہا گیا اور اس جنگ کا خرچ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً ایک ہزار ایک سو باون ارب ڈالر بتایا جاتا ہے۔

۳۔ شرق و غرب کے اختیارات میں جو ایسی اسلحے اس وقت موجود ہیں ان سے پورے کرہ ارض کو سات مرتبہ ناقابل زندگی بنایا جاسکتا ہے اور حیات کو مکمل طور پر غلطو سے دوچار کیا جاسکتا ہے۔ ۴۔ اس ادارہ کی بے پارگی اور ان تمام جبری طاقتوں کے سامنے جو دو ٹو پاور رکھتی ہیں اس کی بے بسی کا ثبوت ہمارے مقالہ کے دائرہ سے باہر کی چیز ہے۔

۷۔ شمال کو ریامیں ہونے والی صلح کی قرارداد کے بعد ان نشست کی ترتیب اور اوراق کی رد و بدل و فیرو کا دوسرے معاملات سے موازنہ کرنے کے بعد یہ دونوں صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ۷۔ جیسا کہ معروف اسرائیل، جنوبی کوریا و شمالی کوریا، جاپان و امریکہ و فیرو کی سطحوں میں دیکھا گیا۔ ۸۔ یا ایہما الذین عرضا المسلمین علی اقتالہ..... بلون اللہ واللہ مع العصابین - (سورہ انفال ۸/۳۱-۳۲) - ۷۔ ایسے موقع پر جہاں جنگ سے فرار کرنے والا یا خود سپردگی کرنے والا مسئلہ آدروں یا باغیوں سے ساز باز کرے اور اسلام کے خلاف کام کرے وہاں حکم مختلف ہے۔ ۹۔ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے درمیان اپنی تمام مختلف شرائط کے ساتھ اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ ۱۰۔ وان حلفان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان یفت احدیہما علی الاخری فقاتلوا حتی تقبلی حتی تقبلی الی امر اللہ فان فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین (حجرات ۹/۲۹) - ۱۱۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم بعضا لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین (سورہ بقرہ ۲/۲۵۱) - ۱۲۔ دفاع کے تمام نوع و اقسام سمجھنے کے لئے امام غزالی نے مطلقہ العالی کی "تحریر الوسیلہ" ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۳۔ عراقی ریڈیو صوت البجاہیرہ کا رپورٹ شدہ وقت ۸ بجے شب تاریخ ۲۴ اکتوبر ۱۹۸۰ء - ۱۴۔ عراقی فری کوئٹہ پر براہ راست نشر شدہ صدام کی ٹی وی تقریر وقت ۸ بجے شب تاریخ ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۰ء - ۱۵۔ حکومت عراق کی طرف سے بین الاقوامی قانون شکنی سے متعلق کتابچہ ص ۷۷ - ۱۶۔ نشری عربی صوت البجاہیرہ عراق وقت ۳ بجے شہر تاریخ ۱۲ نومبر ۱۹۸۰ء - ۱۷۔ یہ مقالہ بہت پہلے مرتب کیا گیا تھا لہذا یہاں اس کے بعد انجام پانے والی کاروائیوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد چھوٹی بڑی کئی کارروائیاں انجام پائیں جن میں لشکر اسلام کو بڑی تیجوزینہ کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کی آٹھویں سالگرہ کے موقع پر ۲۲ مئی ۱۹۸۰ء کو شروع ہونے والی "والفجر ششم" کاروائی (فتح فاؤ) اور والفجر ہفتم کاروائی نے صدام کی کافر بیعتی حکومت کی محروم کر رکھی ہے۔ ۱۸۔ ابتدائے جنگ سے خلیج فارس میں فرجانب دہشتیوں پر حملہ شروع ہونے کے بعد ۲ سو کشتیاں (جن میں سے نوے کشتیاں ایک شعا العرب میں پھنسی ہوئی ہیں) انقضاء اٹھا چکی ہیں۔ ۱۹۔ ملین ڈالر فقط ان کشتیوں کی قیمت و معاوضہ کے طور پر دیا گیا ہے جبکہ کشتیوں پر بار اموال اس کے علاوہ ہیں۔ ۲۰۔ جہاں جہاں دینا اور دوں کی کہ ہے ان پر اصل حملہ و در عراق کے جنگی جہاز تھے جنہوں نے ایک ایام ۲۹ فروری ۱۹۸۰ء کو گزر کر ایران کے شہر آباد کیا۔ ۲۱۔ نیویارک ٹائمز ۱۵ اپریل ۱۹۸۰ء کو خلیج فارس میں ۱۳ اپریل ۱۹۸۰ء کو ۱۵ ایم۔ ایف۔ ایف۔ ڈی ۱۸ فروری ۱۹۸۰ء کو اس کا انکشاف لندن سے شائع ہونے والے اخبار کارڈین کے ۲۱ مئی ۱۹۸۰ء کو شائع شدہ ڈیوڈ ہرٹ کے ایک مضمون سے ہوتا ہے۔ مگر دوسروں کے سلسلہ میں خیال ہے کہ یہ بات سعودی حکام سے بہت بعید کہ وہ خود کو اس قسم کے مسائل میں الجھائیں گے۔ ۲۲۔ جیسا کہ پہلے بھی اتنا کہیا جا چکا ہے مقالہ نگار اس سلسلہ میں سخت اشتباہات کا شکار ہوا ہے۔ ۲۳۔ گارڈین (لندن) ۲۵ نومبر ۱۹۸۰ء۔

اسلامی حکومت میں حاکم اعلیٰ کی حیثیت

اورینوں قوائے حکومت (مفتنہ، مجریہ اور عدلیہ) سے اس کا رابطہ

اسلامی حکومت :

دنیا میں اس وقت کم و بیش پچاس ایسی حکومتیں ہیں جو اسلامی حکومتیں کہلاتی ہیں لیکن کیا یہ سب حکومتیں واقعا اسلامی حکومتیں ہیں؟ یا صرف اس بنا پر کہ ان کے حکمران واقعا یا برائے نام مسلمان ہیں، ان حکومتوں پر اسلامی حکومت کا ٹیبل چسپاں کر دیا گیا ہے؟ اگر اس مسئلہ پر حقائق کی روشنی میں انصاف سے غور کیا جائے تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ درحقیقت حکمران کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حکومت بھی اسلامی ہے۔

تمام مل وادیان عالم اس امر پر متفق ہیں اور سوائے دہریوں اور مادہ پرستوں کے کسی کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے کہ تمام موجودات عالم کا خالق و مالک و رب خداوند تعالیٰ ہے، اسی نے اپنی قدرت سے ان سب کو خلعت وجود بخشا اور ان سب کا نظام اپنے قبضہ قدرت میں رکھا اور ظاہر ہے کہ جب وہ عالمین کا خالق و مالک ہے تو ان کی الگیتہ اور ان پر حاکمیت کا حق بھی اسی کو حاصل ہوگا چنانچہ قرآن مجید بھی اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ **اللہ الخلق ذلک امر (اعراف/ ۵۴)**

”آگاہ ہو جاؤ کہ پیدا کرنا اسی کا کام ہے اور امر و حکمرانی بھی اسی کے لیے ہے، یہی نہیں بلکہ فرمان روائی کا حق صرف اسی کو حاصل ہے اور حکومت فقط اسی کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **ان الحکم الا للہ (انعام/ ۵۷)** حکومت سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہے۔“ ایک دوسری جگہ

لوہے، "ان الحكم الا لله وامر ان لا تعبدوا الا اياه" (یوسف ۴۷)
 حکومت سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بس اسی کی عبادت کرو۔ ایک اور جگہ
 آتا ہے: "ثم يبين له شريك في الملك" (فرقان ۲)
 حکومت میں اس کا کوئی شریک (بھی) نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو
 رے دعوے کی تائید میں اور اس امر کو واضح کرتی ہیں کہ حکومت کا حق صرف اسی ذات ہم نزل و لایزال کو
 مل ہے اور اس کے سوا کسی کو نہیں بلکہ حکومت میں اس کا کوئی شریک تک نہیں ہے۔ اور جب حکومت اس کی
 ہے تو قانون بھی اسی کا نافذ و جاری ہونا چاہئے چنانچہ اس نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔

دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے:-

"ان الدين عند الله الاسلام" جو اسی کا بنایا ہوا ہے اور جس کو اس نے اپنے منتخب
 نندوں (انبیاء و مرسلین) کے ذریعہ بھیجا ہے، یہ دین محض نظر پاتی نہیں ہے کہ چند امور کو صرف مان لیا جائے
 دین اسلام میں داخلہ کی سند مل جائے گی اور ماننے والا مسلمان کہے جانے کا مستحق ہو جائے گا، بلکہ یہ دین مکمل
 بد پر عمل بھی ہے چنانچہ مرسل اعظم نے اسلام کی تعبیر ان الفاظ میں فرمائی ہے:-

"الاسلام - ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد اعبده ورسوله
 وتقيم الصلوة وتكفي الزكاة وتصوم شهر رمضان
 وتحج البيت" (جامع الاخبار)

"اسلام یہ ہے کہ تم وحدانیت الہی کی گواہی دو اور رسالت محمد کی گواہی دو اور نمازیں
 قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو اور غارہ خدا (کعبہ) کا حج بجا لاؤ۔"

غرض یہ کہ یہ دین اپنے ماننے والوں کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل اور جامع ضابطہ حیات رکھتا ہے، آغوش
 در سے لے کر نجات تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حکم اور قانون موجود نہ ہو اور یہ
 انوں کی فرد بشر یا کسی جماعت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں جس میں متقدم و صاحبان ثروت افراد کے مفاد کا ہر طرح لحاظ
 لیا جاتا ہے بلکہ دین اسلام کے یہ آئین و قوانین اور یہ انسانی و تنوریات خود باطن فطرت انسانی اور مزاج شناس
 شرعی خلق ارض و سماوے پورے جامع بشریت کی فلاح و بہبود دنیوی و اخروی کی کوشش نظر آئے کہ کب تر ب فرمائے ہیں،
 بلا بد رنگ ہر زمانے کے لوگوں کی ضروریات اور دعوت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے بنائے ہیں اور انہیں اپنے منتخب بندوں

انیام و مسرت کے ذریعہ پھیلایا اور نافذ کر لیا، اسی الہی قانون کی آخری اور جامع و مکمل کتاب ”قرآن مجید“ ہے جس میں نیا تک پیش آنے والے تمام مسائل و مشکلات کا حل موجود ہے جسے اس نے اپنے آخری پیغمبر مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور آنحضرتؐ نے ان قوانین کو نافذ و جاری فرمایا اور نئے سرے سے الہی و اسلامی حکومت کی مستحکم بنیاد رکھی۔

مطلوبہ بالا کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی حکومت درحقیقت وہ حکومت ہے جس میں الہی قوانین اس منتخب بندوں کے ذریعہ نافذ ہوں، بالفاظ دیگر اللہ کی حکومت بندوں پر بندوں کے ذریعہ کا نام ہے اسلامی حکومت جس کی بنیاد حریت مساوات پر ہے یعنی جاہ و نظام افراد اور طاقتوں کے جبر و تشدد اور ان کی غلامی سے بندگان خدا کی مکمل آزادی، یہاں کسی بندہ کو بندوں پر حکومت و سلطنت کا حق قطعاً حاصل نہیں ہے اور اللہ کے سب بند برابر ہیں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے یہاں شہنشاہیت، قیصریت، سلطنت، ظل اللہ اور جلالت الملک کی کوئی گہنی نش نہیں ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے، اپنے تمام بندوں پر، اور سب پر الہی قانون یکساں نافذ ہوگا اور اس کی پابندی سب پر لازم ہے اس سے کوئی فرد بشر حتیٰ کہ خود حاکم وقت بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ البتہ اس اعتبار سے کہ وہ الہی نمائندہ ہے، اس کی اطاعت تمام بندگان خدا پر واجب ہے کیوں کہ اگر اس کی اطاعت ہی نہ کی جائے گی تو قوانین و احکام کا نافذ و اجرا اور نظم و نسق کا قیام ناممکن ہو جائے گا، اسی لئے قرآن مجید نے بھی اس طرف خاص طور سے بندوں کو متوجہ کیا ہے:-

”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ (نساء/۳۲)
 ”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیغمبر کی اور ان صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو جو تمہیں
 میں سے ہوں گے۔“

پیغمبر اسلام مرسل اعظمؐ کی تبلیغ رسالت کی ۲۳ سالہ سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرسل اعظمؐ نے بیان وحی اور اصول و عقائد و احکام اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ہی ساتھ احکام و قوانین اسلام کے نافذ و جاری کرنے اور اسلامی نظام اجتماع کے قائم و برقرار کرنے کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول فرمائی، آنحضرتؐ نے نئے سرے سے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، قوانین و احکام اسلامی نافذ فرمائے، لوگوں کے نزاعی معاملات میں خود فیصلے فرمائے اور مدینہ میں نیز دوسرے مقامات پر قاضی مقرر فرمائے، قبائلی عرب کے رؤسا اور اطراف کے بادشاہوں کے پاس تبلیغی خطوط روانہ کئے، سفراء مقرر کئے،

صلوئے لکھے، معاہدے فرمائے جہاد کے احکام نافذ کئے اور غزوات میں خود شرفیہ لے جا کر اسلامی فوج کی رہنمائی فرمائی، زکوٰۃ صدقات خمس و خراج کے ذریعہ مالیات کا شعبہ قائم اور مستحکم کیا، تجارت کے قوانین نافذ کئے۔ تجارت کے شعبہ پر بھی نگرانی میں فرمائے۔ غرض حکومت کے تمام ضروری قواعد و ضوابط مقرر و مرتب فرمائے اور مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کا پابند بنادیا۔

آیہ مبارکہ الطیعوں اللہ کے مطابق سرسل اعظم کے بعد آپ کے خلفاء اس حکومت اسلامی کے سربراہ ہوئے اور انہوں نے بھی اسلامی حکومت کو برقرار رکھا۔ حضرت علیؓ کے پانچ سالہ دور خلافت میں بھی (اگرچہ آپ کا بہت ساقمیتی وقت اندرونی مشورٹوں اور بغاوتوں کو دبانے اور انہیں ختم کرنے میں صرف ہوا پھر بھی) سرسل اعظم کے مقدس دور کی طرح اسلامی حکومت قائم تھی، احکام اسلامی کے اجراء کا سلسلہ قائم تھا، امراء (گورنروں) اور قضاہ کا تعین، اجراء حدود و تعزیرات اسلامی کا عمل برقرار تھا۔

جناب امیر کے بعد حکومت کی باگ ڈور ایسے نااہل ہاتھوں میں پہنچ گئی جس کے انجام کے طور پر واقعہ کربلا نمودار ہوا۔ ان لوگوں نے اسلام کے عادلانہ نظام کو سرخ کر دیا، احکام و قوانین اسلامی کو آہستہ آہستہ پشت ڈالنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ہر طرف لاقانونیت، مطلق العنانی ظلم و جور، مکرو و فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ عام طور سے مسلمانوں کے مزاج میں یہ بری فصلیں اس قدر راجس گئی تھیں کہ یریدہ جیسا شرانجوار و بدکار شخص نام خلافت حکومت پر قابض ہو گیا، اس ملعون نے تحت حکومت پہلے منہوس قدم رکھتے ہی احکام الہی کا علانیہ منہک اڑانا شروع کر دیا، رسالت و وحی و الہام کی بالاعلان تکذیب کرنے لگا حتیٰ کہ اس نے نخل اسلام ہی کو یخ و برف سے اکھاڑ پھینکنے کی ٹھان لی، لیکن ابھی دین اسلام کا حقیقی محافظ اور اسلامی حکومت کا حقیقی فرمانروا زندہ موجود تھا جس کے لیے سرسل اعظم نے فرمایا تھا: "حسین مئی وانا من الحسین" ہاں! حقیقی صاحب الامر حسینؑ سے زیادہ کس کے دل میں اسلام کا درد ہوتا، وہی حسینؑ آگے بڑھے اور آواز دی۔ اسلام! میرے نانا کے دین اسلام! خدا کے پسندیدہ دین اسلام! گنہگار نہیں، ابھی حسینؑ تیری حفاظت کے لیے موجود ہے اور پھر حسینؑ نے اپنے مقدس خون سے جس میں لعاب دہن رسولؐ کی آمیزش تھی، اور اپنے بہتر انصار و اعنو کے خون سے جنہیں حسینؑ کا آخری ہر ایک ششماہہ بچھڑی امغر بھی تھا شجرہ اسلام کی آبیاری کی، پھر حسینؑ کی نگاہوں نے اپنے بیمار فرزند سید سجادؑ کو پابند طوق و سلاسل اور اہل حرم کی شمشیر لیری کا انناک منظر بھی دیکھا مگر صابر و شاکر رہے۔ کیونکہ ان قربانیوں کا مقصد بہت عظیم تھا اور حسینؑ

اتنی عظیم قربانیاں دیکر اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہو گئے، مگشتن اسلام کو خزاں کی دستبرد سے ہمیشہ کے لیے بچایا، احکام قوانین اسلامی کو حیات تازہ ملی اور اسلام پھر سے زندہ ہو گیا۔

اولی الامر کا یہ سلسلہ امام حسین کے بعد بارہویں امام علیہ السلام تک ملے رہا اور ظاہری اقتدار نااہلوں کے قبضہ میں ہونے کے باوجود ہر امام بیعت اولی الامر اپنے دود میں جب اور جیسے جیسے مواقع ملا قوانین و احکام الہی کے نفاذ و اجراء میں برابر مصروف اور کوشاں رہا اور دین اسلام پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، اسلامی حکومت کی کشتی نااہل ملاحوں کے ذریعہ کمزور و زنگ آؤد ہونے کے باوجود چلتی رہی کیونکہ اس کے حقیقی نامدا ابھی ظاہر و باطنی موجود تھے اور ہر خطرناک بحوروں میں بذات خود اس کی حفاظت و ناصدائی کرتے رہے مگر آفتاب ہدایت کے سحاب غیبت کبریٰ میں نہاں ہو جانے کے بعد باطل کی گھنگور گھٹا چھا گئی، الہی احکام سے کنارہ کشی و روگردانی کا سلسلہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا گیا، دشمنان اسلام یہود و نصاریٰ تو اسی تاک میں تھے، جس طرح آفتاب غروب ہونے کے بعد چوروں اور اچکوں کی بن آتی ہے اسی طرح ان دشمنان اسلام نے غیبت صغریٰ کے بعد کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی پرائی فربک اہل چالوں سے کام لینا شروع کیا اور مسلمانوں کو ایسا سبق پڑھا دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اسلامی جام میں "ولایتی شراب" چھلکے لگی یعنی اسلامی حکومت کا نام تو باقی رہ گیا لیکن اسلامی یعنی الہی قانون کا ہمیں نام نشان باقی نہیں رہ گیا، یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو اپنی مقدس کتاب کہتے نہ تھکنے والے مسلمان مجذبانوں نے نہ صرف یہ کہ قرآنی حدود و تعزیرات کو اپنے اسلامی حکومت کے آئین و قوانین میں جگہ دینا پسند نہیں کیا بلکہ دشمنان اسلام کے پرفریب پروپیگنڈوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ خود بھی قرآنی و اسلامی حدود و تعزیرات پر معترضانہ زبان کھولنے کی جرات کرنے لگے، کہیں عربی کے بجائے ترکی زبان میں نماز پڑھنے کا سرکاری حکم دیا گیا، تو کہیں قرآن مجید کے بجائے "اورستا" کو آسمانی کتاب کا درجہ دیدیا گیا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی حکومت اور اس کے قوانین صرف دو ڈھائی سو سال ہی کے لیے تھے جس کا آغاز حضور مرسل عظیم کی ذات اقدس سے ہوا اور اولی الامر کی آخری فرو (معصوم) یعنی بارہویں امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا، اب مسلمانوں کو دین اور جنگاؤں کی کوئی قربانی نہیں رہ گئی؟ حالانکہ ہر مسلمان کا بلا تفریق مسلک و فرقہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور مرسل اعظم صلا کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے اور یہ شریعت محمدی آخری اور مکمل شریعت ہے اور یہ سب قیامت تک کے لیے ہیں اسلام اور احکام اسلام کسی زبان و مکان اور کسی گروہ و جماعت تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ دین اور احکام دین قیامت تک کے لیے

بقاۃ للناس“ تمام بنی نوع انسان بلا تفریق رنگ و نسل کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔؟
جواب بالکل صاف اور واضح ہے کہ جب یہ سارے احکام و دستورات قرآنی و اسلامی قیامت تک کے لیے
تو اس کی بقا کا انتظام بھی ہمیشہ ضروری ہے اور اسلامی حکومت کی تشکیل ہمیشہ واجب ہے تاکہ قوانین الہی
نہ نفاذ و اجراء کا سلسلہ قائم رہے۔ آیہ مبارکہ اطیعوا اللہ.... واولی الامر منکم اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی
تی ہے، ظاہر ہے حکم اطاعت ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے لیے صاحبان امر کا بھی ہمیشہ ادب و عزت میں وجود
ضروری ہے۔ اب اگر اولی الامر سے صرف معصوم ہستیاں (ائمہ معصومین) ہی مراد میں تو آج ان کی اطاعت
لے کیا معنی ہیں؟ کیا صرف عبادات (نماز و روزہ، حج و غیرہ) میں ان کی اطاعت واجب ہے اور بقیہ تمام احکام
سلامی میں صرف ذہانی اطاعت کافی ہے اور علاوہ ان دینان اسلام کے باطل و غیر اسلامی قوانین کے پابند رہیں؟
میں ایسا نہیں ہے بلکہ جس طرح غیبت صغریٰ کے بعد سے آج تک اور جب تک معلومت امامت اس کی مقتضی ہو کہ
مہم کا ظہور ہو اس وقت تک ہم عبادات میں اطاعت تو انہیں معصومین کی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن دین
اس واسطے عادل فقہاء میں جن کے ذریعہ معصومین کے احکام میں معلوم ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ہم عمل کرتے
ہیں اسی طرح تمام امور اجتماعی اور احکام اسلامی میں بھی وہی فقہاء مرتضیٰ ہیں اس لیے کہ اولی الامر ائمہ طاہرین
ہیں سلام، محض عبادات میں صاحبان امر نہیں تھے بلکہ نبی کی طرح تمام اجتماعی امور اور حکومتی قوانین میں بھی مہمان
رہتے لہذا جس طرح فقہاء کو عبادات میں معصومین کی نیا بت حاصل ہے اسی طرح اسلامی حکومت کی تشکیل اور
ام احکام و قوانین اسلامی کے نفاذ و اجراء کے بارے میں بھی نیا بت کا حق حاصل ہے، چنانچہ بہت سی احادیث
روایات بھی اس کے مؤید ہیں جن میں سے ہم چند روایات یہاں پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔
۱۔ روایت مقبولہ عمر بن خطابؓ: (منظر اخلاص اصل عربی عبارت میں ترک اور صرف ترجمہ پر اکتفا
کی جاتی ہے)

”محمد یعقوب.... عمر بن خطابؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے
دو شیعیہ ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان قرض یا میراث کے بارے
میں نزاع ہے اور یہ لوگ داؤد خواہی کے لیے قاضی یا خود بادشاہ کے پاس گئے ہیں، آیا
انکا یہ فعل درست و جائز ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی حق یا باطل معاملہ میں
ان لوگوں (فضلاء و سلاطین) کی طرف رجوع کرے گا اس نے درحقیقت طاعت کی

طرف رجوع کیا ہے اور جو کچھ وہ ان کے فیصلہ کے مطابق حاصل کرے گا چلے وہ اس کا حق ہی ہو پھر بھی حرام رہے گا کیونکہ اس نے اسے ایسے طاغوت کے حکم سے حاصل کیا ہے جس سے انکار کا حکم اللہ نے دیا ہے، خدا فرماتا ہے کہ: ”یٰرِیدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد اٰمروا ان یکفروا بے“۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ پھر وہ دونوں کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنوں میں دیکھیں (یعنی ایسے شخص کو تلاش کریں) جو ہماری مدینوں کا راوی ہو اور ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو اور ہمارے احکام و قوانین کی معرفت رکھتا ہو۔ اس کو اپنا قاضی بنائیں اور اس کے فیصلہ پر راضی رہیں اس لیے کہ میں نے اس کو تم پر حاکم بنایا ہے (ایسا شخص میری طرف سے تم پر حاکم ہوگا) (وسائل ج ۱۸ باب ۱۱ مش ۹)

اس خبر کا اول و آخر اور امام کا آیہ مبارکہ سے استنباط و تباہ ہے کہ موضوع سوال حکم کلی تھا اور امام نے بھی تکلیف کلی کو بیان فرمایا ہے۔ راوی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نزاع و اختلاف کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ امام فرماتے ہیں کہ فقیہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے حکم کو قبول کیا جائے کیوں کہ وہ میری طرف سے تم پر حاکم ہے اور ایسے حاکم کے حکم کی اطاعت تمام افراد حتیٰ کہ مجتہدین پر بھی واجب ہے اور جس نے بھی اس سے انکار کیا اس نے خدا کے حکم سے انکار کیا ”الراۃ علیہم کالتراذعلینا“ فرمان معصوم ہے، امام خود دین و دنیا کے امور عامہ میں زعامت و رہبری کے مالک ہیں اپنی طرف سے فقیہ و مجتہد کو امت مسلمہ پر حاکم قرار دیا ہے اور فقیہ امت مسلمہ کے لیے تمام امور عامہ میں واجب الاتباع ہے اور اسلامی حکومت کے یہی معنی ہیں۔

۲، ابو خدیجہ (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتد اصحاب میں سے ہیں) کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ حضرت کی طرف سے آپ کے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دوں کہ اگر کبھی تم لوگوں کے درمیان آپس میں کوئی نزاع ہو جائے یا لین دین کے معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اس فاسق جماعت کی طرف فیصلہ کے لیے رجوع مت کرنا بلکہ تم میں جو شخص ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو اس کو اپنا حاکم بنالینا کیونکہ میں نے ایسے شخص کو تم پر قاضی معین کیا ہے۔ خبر دار! تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی نزاعی معاملہ بادشاہ ظالم تک نہ پہنچائے۔ (ذیل ۴۴)

اس روایت میں تدارے فی شئی سے حقوقی اختلاف مراد ہے جن میں فاسقین کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا گیا ہے، نیز جماعت فاسق ہے مراد وہ فاسق ہیں جو حاکم وقت کی طرف سے منصب قضاوت پر مامور تھے، حدیث کے آخر میں سلطان جائز کی رجوع کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے جو تہم فیر اسلامی حکومتوں کو شامل ہے اور حکومت کے تینوں گروہوں (مفتنہ، مجرہ اور عدلیہ) کو بھی شامل ہے۔ مزید برآں قابل غور یہ ہے کہ روایت میں پہلے فاسق کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد ظالم بادشاہوں کی طرف رجوع کرنے سے روک گیا ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں یعنی حماقت صرف فاسق سے فیصلہ حاصل کرنے کی نہیں ہے بلکہ تمام امور میں انکی طرف رجوع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح تمام امور میں فقیہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مذکورہ دونوں روایتوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس روایت میں یسین فاسق کو فرمایا ہے اور عسرن غلط کی روایت میں اجراء کرنے والے حاکم اور فاسق کا بھی ذکر ہے۔

۴، "العلماء حکام علی الناس" علماء وگوں پر حاکم ہیں۔ دستدک بخدا و عزرا حکم،
 ۵، سکونی جناب امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا:
 الفقهاء امناء السل مالهم یدخلوا فی الدنیا قبل ید رسول اللہ وصا
 دخولهم فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذالک فخذوهم
 علی دینکم۔ (رسول کافی ج ۱ ص ۲۷)

اس روایت میں مرسل اعظم نے فقیہ کو پیغمبروں کا امین فرمایا ہے اور وہ امانت جو فقیہ کے پاس ہے اور پیغمبر نے اس کے سپرد کی ہے اس سے مراد علم و احکام و معارف الہیہ ہیں اس بنا پر فقہاء ان احکام کی حفاظت کرنے اور عوام تک ان کے پہنچانے اور جاری و نافذ کرنے پر مامور ہیں، اور یہ مسلم امر ہے کہ احکام الہی صرف عبادات و معاملات تک محدود نہیں ہیں بلکہ ایک پاک و صاف سیاسی معاشرہ کی تشکیل اور عادلانہ اجتماعی نظام کا قائم کرنا بھی منجملہ احکام الہی و اسلامی ہے اور ظاہر ہے کہ اس امانت کی ادائیگی حکومت کی طاقت و قدرت کے بغیر ناممکن ہے اس لیے فقیہ عادل کا فرض ہے کہ حکومت کی تشکیل کر کے اس امانت کو ادا کرے
 ۵، یہ روایت ایک توفیق مبارک ہے۔ "..... اسحاق بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عثمان العمری کے ذریعہ حضرت حجتہ کی خدمت میں ایک خط لکھ کر کچھ مشکل مسائل کا حل دریافت کیا۔

تو حضرت نے اپنے قلم سے اس خط کا جواب تحریر فرمایا کہ حوادث واقعہ میں تم ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر محبت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر محبت ہوں۔“
 کتاب لکال الدین و اتمام النعمۃ بحوالہ وسائل ج ۱۸ ص ۱

اس روایت میں حوادث واقعہ سے کیا مراد ہے؟
 اگر ان سے مراد احکام و مسائل شرعیہ میں تسمیعوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس لیے کہ یہ بات تو مذہب شیعہ کے واضحات میں سے ہے اور اس کے متعلق متواتر روایات موجود ہیں کہ مسائل شرعیہ میں فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چنانچہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانہ میں بھی پیروان ائمہ مسائل شرعیہ میں بحکم

امام فقہاء کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے لہذا حضرت صحیحہ عجل کے دور غیبت مغربی میں نواب اربعہ سے رابطہ رکھنے والے اور حضرت کا خط بھیجنے والے بھی جانتے ہوں گے کہ مسائل شرعیہ میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس بنا پر حوادث واقعہ سے مراد مسائل شرعیہ ہیں بلکہ ان سے مراد دور غیبت میں پیش آنے والے انفرادی و اجتماعی امور اور سماجی معاملات ہیں جن کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا ہے اور انھیں کے بارے میں حضرت مجتہد نے جواب مرحمت فرمایا ہے، سوال بطور کلی ہے کہ جب ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے تو اجتماعی معاملات میں کیا کریں اور سماجی امور میں کس کی طرف رجوع کریں؟ (مکن ہے کہ خط میں حوادث کا ذکر بھی کیا گیا ہو مگر روایت میں ان کا ذکر ضروری یا مناسب سمجھا گیا ہو) بہر حال سوال بطور کلی تھا اور حضرت نے جواب بھی بطور کلی تحریر فرمایا کہ حوادث و مشکلات میں ہمارے رواۃ حدیث یعنی فقہاء کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر محبت ہیں۔ محبت سے مراد کیا ہے، حضرت مجتہد ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ حضور معروف مسائل شرعیہ ہمارے لیے بیان فرمائیں اور پس؟ باقی تمام امور اسلامی معطل رہیں؟ نہیں ہرگز نہیں! بلکہ جناب دور کائنات تمام اہل عام کے لیے تمام امور دنیوی و اخروی میں مرجع تھے اسی طرح ائمہ طاہرین تمام امور عامہ میں مرجع تھے اور اسی طرح فقہاء بھی امت مسلمہ کے تمام امور دنیوی و اخروی میں مرجع ہیں۔

۶، مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نبی البلاغہ کے مشہور و معروف خطبہ شتفتیہ کے آخر

میں ارشاد فرماتے ہیں:

اما والذي خلق الحية وبرم النسيمة لولا حضور المعاصرو قيام
الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء ان لا يفتاروا على كلمة
ظالم ولا يغيب مظلوم لا قيت حبلا على غاريها۔ الخ
قسم اس ذات کی جس نے دان کو مکافہ کیا اور انسان کو پیدا کیا اگر بیعت کرنے والے حاضر
نہ ہوتے اور مدگاروں کے موجود ہونے سے مجھ پر محبت تمام نہ ہوجاتی اور ایسا نہ ہوتا کہ
خداوند عالم نے علماء سے یہ عہد و پیمان لے لیا ہے کہ شہدوں کی پر خوری و غارت گری
اور مظلوموں کی محرومی و بے کسی پر خاموش نہ بیٹھیں تو میں یقیناً ہمارا خلافت کو اس کی پشت پر
ڈالتا اور سابق کی طرح اب بھی تمہاری زعامت قبول نہ کرتا، اور تم یہ محسوس کر چکے ہو کہ
تمہاری بد دنیا (اور اس کی زعامت) میرے نزدیک بکری کی ناک کی رطوبت سے بھی
زیادہ بے وقعت ہے۔

امام فرماتے ہیں کہ زعامت قبول کرنے کی وجہ و عہد و پیمان ہے جو اللہ نے علماء سے لیا ہے کہ وہ
ظالموں کے ظلم و غارت گری پر خاموش نہ رہیں بلکہ احتجاج کریں یہاں تک کہ ظلم سے شرمندہ ہو کر بازا جائے اور مظلوموں
کی حق تلفی اور ان کے حقوق خصب کے جانے پر خاموش نہ بیٹھیں بلکہ مظلوموں کی طرف سے دفاع کریں یہاں تک کہ انھیں
ان کے حقوق مل جائیں اور نہ مجھے تمہاری دنیا کی دیاست کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو
کہ ظالم کو دبانے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے اور یہ امر اس وقت تک
بطریق احسن ممکن نہیں ہے جب تک کہ حکومت ہو اس لیے تشکیل حکومت آج بھی ضروری و واجب ہے کیونکہ اس کے
اسباب آج بھی موجود ہیں اور کل بھی موجود رہیں گے اور اس تشکیل حکومت کی ذمہ داری علماء پر ہے کیونکہ
خدا نے ان سے عہد لیا ہے۔

(۷) یہ خبر جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے چار مقبرہ طریقوں سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔
جناب امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے تین مرتبہ درپے درپے فرمایا اللھم ارحم خلفائی حضرت
سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ! آپ کے خلفاء و جانشین کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے
بعد آئیں گے اور میری حدیث و سنت کو نقل کریں گے اور اسے میرے بعد لوگوں کو یاد کرائیں گے۔
دہرائیں گے (فیعلمونھا الناس من بعدی) ؑ

اس روایت میں اگر آخری فقہاء فعلونہا نہ ہوتا جیسا کہ بعض کتابوں میں ہے، تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں خلفہ سے مراد قلائد حدیث اور راویان اخبار ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ بات ذوالعبد ازہم ہوئی کیونکہ رواۃ اخبار میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ لیکن آخیں اس فقہ کی موجودگی نے جیسا کہ مستند روایتوں میں ہے واضح کر دیا کہ اس سے مراد فقہاء امت ہیں جنہیں مرسل اعظم نے لفظ خلفہ سے یاد فرمایا ہے اور کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقیہ ریامت دینی کے ساتھ حکومت و ریاست نبوی میں بھی پیغمبر کا جانشین ہے، اور اس امر کی مزید تائید دوسرے طریقہ سے بھی ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ انصحر نے جب تین مرتبہ اللہ اعظم خلقاٰ فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، تو لوگوں نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ وہ لوگ کس امر میں آپ کے جانشین ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ جب انھیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جانشین علماء و فقہاء ہوں گے تو وہ سمجھ گئے کہ جب فقہاء کا گروہ ہے تو یقیناً وہ لوگ سوائے پیغمبر کے عہدہ معنوی (نبوت و رسالت) بقیہ تمام امور دنیوی و اخروی جن کی ذمہ داری پیغمبر کے دوش پر تھی وہ تمام ذمہ داریاں پیغمبر کے جانشینوں یعنی فقہاء پر عائد ہوں گی جن میں منصب حکومت بھی ہے، غرضیکہ بغیر فقیہ کے خلیفہ رسول ہونے کی بنا پر ان کے لیے شکیل حکومت پر ایک دشمن دلیل ہے۔

(۸) صحیح تذاج عبداللہ بن یحیون القدری نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نبی رسول خداؐ نے فرمایا: جو شخص طلب علم کے لیے جاتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور طائفہ انھار خوشنودی کے لیے طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں تمام زین و آسان داہے یہاں تک کہ محمدؐ کی بھیدیاں طالب علم کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ عالم کی فیضیت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں شب میں چاند کی فیضیت تلم ستاروں پر علماء و انبیاء کے وارث ہیں انبیاء و مال و دولت میراث میں نہیں چھوڑتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں لہذا جس نے بھی اس علم سے کچھ حاصل کر لیا اس نے کثیر حصہ پالیا۔ (صواعق مبینہ، باب اسلم)

(۹) اسی روایت سے ملتی جلتی ایک دوسری خبر بھی قدرے اختلاف کے ساتھ دوسرے اسناد سے وارد ہوئی ہے

اور وہ یہ ہے:

ابوالختمی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا: ”تک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اس لیے کہ انبیاء و ہم و دینا میراث میں نہیں چھوڑتے بلکہ اپنی حدیثوں کو بطور میراث چھوڑتے ہیں اس لئے جس نے بھی ان کی احادیث سے کچھ حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل

کر لیا، پس اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تم نے اپنا یہ علم کس سے حاصل کیا ہے کیونکہ ہم اہل بیت پیغمبرؐ میں نسلِ بعدِ نسلؐ کچھ ایسے عادل افراد ہوں گے جو مبالغہ کرتے والوں کی تحریف اور باطل پرستوں کی غلط نسبت اور جانوں کی تاویل کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ (اصول کافی ج ۲)

مذکورہ بالا آخری دونوں خبروں کے ذریعہ استدلال کرنے سے پہلے ہم ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں:- اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ مذکورہ تمام روایات میں ۱۷، ۱۸، ۱۹ روایتوں میں علماء سے مراد ائمہ طاہرینؑ ہیں جو لوگوں پر حاکم ہیں، اور جن سے مذکورہ نظام عدل قائم کرنے کا عہد و پیمان لیا ہے اور جو انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ان روایتوں سے استدلال صحیح نہیں ہے اور ان سے ولایت فقیہ کا اثبات نہیں ہوتا۔

تو جواباً ہم عرض کریں گے کہ مرسل اعظم سے علماء کے بارے میں دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں:

۱۔ ”میں قیامت کے دن اپنی امت کے علماء پر فخر کروں گا، میری امت کے علماء مجھ سے پہلے والے تمام انبیاء کی طرح ہیں۔“ (جامع الاخبار)

۲۔ ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں۔“

ظاہر ہے کہ ان دونوں روایتوں میں علماء سے مراد علماء امت ہیں نہ کہ ائمہ طاہرینؑ علیہم السلام، ورنہ ہمیں مذہب شیعہ کے اس عقیدہ سے دست بردار ہو جانا پڑے گا کہ ہمارے تمام (۱۲) ائمہ علیہم السلام حضرت مرسل اعظم کے سوا تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ائمہ انبیاء کے وارث ہیں اور لوگوں کو اللہ سے علم اور احادیث حاصل کرنا چاہئے درست نہیں ہے۔

مزید برآں ائمہ طاہرینؑ علیہم السلام کے فضائل و مناقب میں مرسل اعظمؐ جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ مضامین و مترجہ الفاظ میں نام نہاد وارد ہوئی ہیں، نہ ان پیغمبرؐ میں تشبیہ کا کوئی عمل نہیں تھا کہ حضرت کنایہ و استعارہ کا کام لیتے، علماء امت کی فضیلت میں وارد حدیثوں اور فضائل و مناقب حضرات ائمہ اطہارؑ میں جو بے شمار حدیثیں موجود ہیں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، انہیں دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ: چنبت خاک را با عالم پاک۔ ائمہ اطہارؑ قدرت کے نزدیک جس عظیم قدر و منزلت کے مالک تھے اور اولی الامر (مجمع) ہونے کی حیثیت سے آنحضرتؐ کو جو بلند مراتب و مدارج حاصل تھے انہیں خود پروردگار عالم قرآن مجید

میں اور مرسل عظم نے اپنی حدیثوں میں اسی انداز سے ان کے شایان شان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اور علماء امت جن فضائل کے مستحق تھے اور ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انھیں احادیث میں دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے بھی اخبار و احادیث کا مطالعہ بظرف غائر کیا ہوگا اسے دونوں قسم کی حدیثوں کے درمیان نمایاں فرق معلوم ہوا ہوگا۔ اس بنا پر روایت میں علماء میں عہد و پیمان لئے جانے والے علماء اور علماء میں حدیث انبیاء سے ائمہ معصومین کو مراد لینا خلاف ظاہر ہے اور علماء امت کو مراد لینا درست ہے۔ روایت ۹۰ میں اس اعتبار سے بھی علماء سے ائمہ معصومین کو مراد لینا درست نہیں ہے کہ روایت ۸۷ کی ابتدا میں طالب علم کے فضائل اور ۹۰ دونوں کے آخر میں فمن اخذ منه

اخذ بحظ وافر اور فمن اخذ بشئٍ منہا فقد اخذ حظاً وادماً اور پھر یہ فقرہ فانظروا علمکم هذا من تاخذ و منه یہ تمام باتیں خود ہی واضح کر رہی ہیں کہ یہاں علماء سے مراد علماء و فقہاء امت ہیں نہ کہ ائمہ طاہرین، کیونکہ ان حضرات کا علم جہی اور من جانب اللہ تھا نہ کہ ہماری طرح اکتسابی، جسے حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے اور دوسروں کے سامنے زانوئے ادب تہہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ائمہ معصومین کی فوات مقدمہ اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں کہ کسی غیر معصوم کسب علم کریں البتہ فقہاء امت کو اس کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی انھیں سوتھ سمجھ کر صحیح معام سے علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ اس علم کے ذریعہ انبیاء کے وارث بن سکیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ علماء و فقہاء امت انبیاء کے وارث اور مرسل عظم کے خلفاء ہیں تو ان حکومت و ولایت بھی ثابت ہے، چنانچہ تفسیر مجمع البحرین میں آیہ مبارکہ ”النبی اولى بالمؤمنین من انفسہم“ کے ذیل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ”یہ آیت امارت، حکومت و ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اب چونکہ نبی مؤمنین پر حکومت و ولایت رکھتا ہے، اور فقہاء بمنزلہ انبیاء اور وارث انبیاء ہیں لہذا (زمان غیبت امام عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت و حکومت کے لیے بھی ثابت ہے اور اسی طرح جب پیغمبر کی اطاعت واجب ہے تو فقہاء کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔

۱۰..... علی ابن عمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب کوئی مومن یا مومن فقیہ مرتضیٰ ہے تو اس پر فرشتے، زمین کے وہ حصے جن پر خدا کی عباد

کیا کرتا تھا اور آسمان کے دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے دیہ سبک سب، اس پر گریہ کرتے ہیں اور قلعہ اسلام میں ایسا سکاف پڑ جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز روک نہیں کر سکتی، کیونکہ مومن فقہاء اسلام کے قلعے ہیں جس طرح شہرِ پناہ کے قلعے شہر کے لئے۔" (اصول کافی کتاب فضل العلم)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ فقہاء مومنین اسلام کے قلعے ہیں، اور اس جملہ سے امام علیہ السلام فقہاء کو مامور فرماتے ہیں کہ وہ نگہبان ہیں، عقائد، احکام اور اسلام کے عادلانہ نظام کی نگرانی کریں، ظاہر ہے کہ معصوم نے یہ جملے تکلفاً نہیں فرمائے ہیں جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کو حجۃ الاسلام یا مولانا اور علامہ کے خطاب سے نوازا کرتے ہیں، معاذ اللہ معصوم نے یہ گرائی قدر خطاب تکلفاً اور بلاوجہ نہیں مرحمت فرمایا بلکہ درحقیقت فقہاء کو مامور فرمایا ہے اور اس جملہ کے ذریعہ ان کے فرائض اور انکی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں۔

مومن فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین اسلام کی حفاظت کرے، احکام اسلام کو نشر کرے، مسلمانوں کے اجتماعی امور کو درست کرے، حدود اسلامی کو جاری کرے، ظالموں کو ان کی نذر زبردستی سے روکے، مظلوموں کے حقوق کی غارتگری اور ان کے استحصال کا سلسلہ بند کرے انھیں ان کے حقوق دلوائے مسلمانوں کی سرحدوں اور اسلامی وطن کی مقبول حفاظت کا انتظام کرے وغیرہ وغیرہ کیونکہ فقیہ مومن اسلام کا قلعہ اور قلعہ کا مقصد اس کے دائرہ میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت اور برقرار رکھنا ہے۔

"تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ" الحمد للہ یہ دس روایتیں "ولایت فقیہ" کے اثبات کی عرض سے پیش کی گئیں امید

انشاء اللہ یہ عشرہ کاملہ ثبوت مقصد کے لیے کافی ہوں گی۔

سربراہ حکومت اسلامی کے شرائط :

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ زمانِ نبوت میں فقہاء کو تشکیل حکومت کا حق حاصل ہے تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فقہاء میں سے رئیس و سربراہ حکومت کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں۔

اسلامی حکومت کے سربراہ میں چند شرائط کا پایا جانا لازمی ہے :-

۱۔ قانون داں ہونا۔ اسلامی حکومت چونکہ قوانین و احکام الہی کی حکومت ہے لہذا اس کے حاکم اعلیٰ کو ان قوانین کا پورا علم ہونا ضروری ہے اور صرف حاکم اعلیٰ ہی کو نہیں بلکہ حکومت کے ہر عہدہ دار کو اس کے عہدہ سے متعلق تمام قوانین کا علم ہونا چاہیے۔ البتہ حاکم اعلیٰ کو مسلم کے لحاظ سے سب پر فضیلت

اور حکومت کے تمام شعبوں سے تعلق واقفیت ہونی چاہئے۔ اگر حاکم اعلیٰ قوانین اسلامی سے لاعلم ہو تو وہ حکومت کا اہل نہیں ہے۔

۲۔ عادل ہونا۔ حاکم اعلیٰ کا اقتدار اخلاقی کمال کے درجے پر فائز ہونا ضروری ہے۔ اس کا دامن آلودہ نہیں ہونا چاہئے، بیت المال اور مملکت کے آمد و خرچ کی ذمہ دار شخصیت اور خدا کی مخلوق پر حکومت کرنے والے اور ان کی جان و مال و عزت و ناموس کے محافظ کو معصیت کا نہیں ہونا چاہئے، ارشاد خداوندی ہے، ”لا یمس ال عہدی الظالمین“ خدا ظالموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتا، اگر حاکم اعلیٰ عادل نہ ہوگا تو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، جزائی قوانین کے اجراء اور مالیات کے صرف کرنے میں انصاف سے کام نہیں لے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے نااہل بھائی بندوں، قرابت داروں اور جی حضوری کرنے والوں کو معاشرہ پر حاکم بنادے اور بیت المال کو اپنی ہوس رانی اور شخصی مفاد میں صرف کر ڈالے، اس لئے حاکم اعلیٰ کا عادل ہونا ضروری ہے۔

واضح ہو کہ مذکورہ دونوں شرطیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اگر حاکم اعلیٰ میں ان میں سے ایک بھگد پائی جائے گی تو وہ قطعاً اور کسی حالت میں حکومت کرنے کا اہل نہ ہوگا۔

۳۔ رجولیت۔ حاکم اعلیٰ کا مرد ہونا ضروری ہے، کیونکہ احادیث و اخبار میں جن علماء کو حکومت کے لیے کہا گیا ہے، ان سے مراد مرد ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو صاف و صریح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے، چنانچہ ایک روایت جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت منصب قضاوت پر فائز نہیں کی جاسکتی اور وہ امیر و حاکم بھی ہو سکتی اور سیاسی معاملات میں مشورہ بھی نہیں دے سکتی۔“ (مخمل ج ۲ ص ۱۴۱)

پیغمبر اسلام سے روایت کی گئی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ”وہ جماعت نجات نہیں پاسکتی جن کے اوپر عورت حکومت کرے۔“ (خلاف شیخ طوسی ج ۱ ص ۱۱۳)

عقلی اعتبار سے ممکن ہے، اس میں یہ راز ہو کہ عورت کامل نازک ہوتا ہے، اس میں رحم و مروت کا جذبہ غالب رہتا ہے، اور حکومت میں کبھی کبھی سختی سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً حدود و تعزیرات کے اجراء کے موقع پر لہذا اس کا نفاذ و اجراء منصف نازک کے لیے مشکل ہوگا۔

۴۔ ۵۔ ۶۔ بلوغ عقل اور رشد (یعنی احمق نہ ہونا)۔ یہ تینوں شرطیں محتاج دلیل نہیں ہیں کیونکہ

دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر اسی (تمام حاضرین کی خاموشی اور مولائے کائنات کے کسنی کے باوجود پرجوش وعدہ نصرت کے بعد مرسل اعظمؐ نے) جناب امیر المومنینؑ کو اپنا بھائی، وزیر اور اپنے بعد کیلئے اپنا وصی و جانشین مقرر فرما دیا تھا، چنانچہ جناب امیر المومنینؑ بھی حکومت کے تمام کاموں میں آنحضرتؐ کے ہمیشہ معاون و مددگار اور سب سے زیادہ معتمد رہے۔ اسی طرح آنحضرتؐ نے کئی افراد کو قاضی بنا کر اطراف میں بھیجا جنہلہ ان کے جناب امیر المومنینؑ کو آنحضرتؐ نے یمن بھیجا تھا کہ انہیں احکام دین کی تعلیم دیں اور ان کے معاملات کا فیصلہ کریں۔

جناب امیر المومنینؑ علیہ السلام بھی اپنے دور حکومت میں وزیر رکھتے تھے، ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس تھے جو عرصہ تک حکومت کے اہم امور میں حضرتؐ کے معتمد رہے، دوسرا ابورافع ہیں جو ذریعہ مال تھے اور بیت المال کی کنجیاں انہیں کے ہاتھ میں رہتی تھیں۔ اسی طرح حضرتؐ کے زمانہ میں بھی جگہ جگہ قاضی مقرر تھے جو لوگوں کے مقدمات فیصلہ کیا کرتے تھے۔

البتہ قوہ مقننہ کسی کمیٹی یا جماعت کی شکل میں کوئی وجود نہیں تھا جو مل جل کر قانون سازی کا کام انجام دیتی کیونکہ اسلامی حکومت میں قوت مقننہ فقط ذات رب العالمین ہے اور حضرت نعتی مرتبت م قوانین و احکام الہی کے سب سے بڑے عالم تھے، جنہیں خود قدرت نے سب کچھ پڑھا کر اور علمات و عالمین تکن تعلم کی قرآنی سند عطا فرما کر بھیجا تھا لہذا وہاں اسمبلی اور پارلیمنٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، خود مرسل اعظمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام الہی کے مطابق اسلامی حکومت کی تشکیل کی، الہی قوانین نافذ و جاری کئے، عادلانہ اسلامی نظام قائم کیا، انتہائی بگڑے ہوئے معاشرہ کو ایک خوشنما اور نیاروپ دیا۔

اسی طرح مولائے کائنات جناب امیر المومنینؑ علیہ السلام کے ظاہری حکومت و خلافت کے مختصر دور میں بھی علیحدہ سے کسی مقننہ کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حضرتؑ بھی بمصدق حدیث نبویؐ :-
”انما مدینۃ العلم و علیٰ بابہا“ صاحب علم لدنی اور الہی احکام و قوانین کے ماخذ و مددگار (کتاب خدا اور سنت پیغمبرؐ) کے سب سے بڑے عالم تھے اور اپنے علم میں کسی غیر معصوم کے محتاج نہ تھے، مرسل اعظمؐ کی حدیث مبارک شاہد ہے کہ ”اقضیٰ کم علی“ تمہارے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علیؑ ہیں، لہذا حضرتؑ نے بھی اپنے علم کے مطابق قوانین و احکام الہی کو نافذ و جاری

فرمایا اور امت مسلمہ کے درمیان عادلانہ نظام قائم کیا، لوگوں کو نبی کی طرح حریت مساوات کا عملی درس دیا، تقویٰ و پرہیزگاری کی تعلیم دی، امت مسلمہ کو اسلامی حکومت کی زبرداری کا صحیح طریقہ سکھایا کیونکہ امت نبوی پاکینہ تعلیمات کو کافی حد تک بھلا چکی تھی اور اس کے اثرات دلوں سے بہت کچھ محو ہو چکے تھے۔

آج بھی اسلامی حکومت کے لیے قوہ متفقہ قطعاً فاسطان اسلامین ہے، اور تا ابد رہے گی لیکن آج باوجودیکہ ہمارے علمہ اعلیٰ علیہم السلام مرتبہ الرضوان غیبت مغربی واقع ہونے کے بعد بھی اس طرف توجہ مبذول رکھی اور اب تک تمام قوانین احکام اسلامی لا واداء، ایقاعات، عقود و احکام کو کتاب اونت رسول سے متنبہ کر کے نئے دہکے ساتھ بنے شمار کیا میں تحریر فرما چکے ہیں، پھر بھی آج دو اسباب کی بنا پر قوہ متفقہ کی ضرورت ہے۔

اولاً اس لئے کہ ہر فقہ کا فتویٰ اگرچہ قرآن سنت اور بصورت دیگر جماع و عقل ہی کی روشنی میں صادر ہوتا ہے لیکن ہر فقہ کی تحقیق کا انداز جگہ گاہ ہوتا ہے لہذا مدارک میں متحد ہونے کے باوجود قضاے میں کہیں کہیں اختلاف رونما ہو جاتا اور غالباً اسی لئے علوم پر زندہ فقہ کی تقلید واجب ہے (لایک زندہ فقہ اپنے سے پہلے و فقہ میت) کی تقلید کی اجازت دیدے۔ دوم اس لئے کہ ہمارے زمانہ میں معاشروں و روزیت مالی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کا حل قرآن و سنت اور بصورت دیگر ابواب و فصل کی تحقیق میں تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کے ان تیز رفتاری بدلتے ہوئے حالات اور وقت اور ماحول کے تقاضوں کے پیش نظر تمام مسلمانوں کے ذہنوں کو عموماً اور جوانوں کے ذہنوں کو خصوصاً مطمئن کیا جاسکے اور اسلامی حکومت کا طرز جہان بانی الہی آئین کے دائرہ میں محصور نہ ہوئے بھی مالی محسوس طرز فرمانروائی سے بہت زیادہ جدا گانہ نظر نہ آئے۔ تینوں قوی سے حاکم اعلیٰ کا رابطہ: قوت عدلیہ کے لیے قوانین کا عالم ہونا بہر حال ضروری ہے اور عدالت بھی، البتہ دوسری دو قوتوں میں تمام لوگوں کا قانون داں اور فقہ و مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ہر منصب کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ و مجتہد ہوں البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ جن جن عہدوں سے متعلق ہوں ان بارے میں پوری معلومات رکھتے ہوں اور حاکم اعلیٰ کا بحیثیت ولی فقیہ ان سب سے تعلق لازم و ضروری اور یہ تینوں قوتیں براہ راست حاکم اعلیٰ کی زیر نگرانی ہوں گی تاکہ یہ یقین حاصل ہوتا رہے کہ حکومت کے تمام امور اسلامی آئین و قوانین کے مطابق انجام پارہے ہیں۔

حواشی:

۱۔ سورہ نساء ۶۷۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاقت کے پاس (فیصلہ کے لیے) لے جائیں حالانکہ انھیں

حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس سے انکار کریں۔ ۲۔ حافی الاخبار ص ۳۹۷ ج ۱۰، الفقیہ ج ۳ ص ۳۷۲ و ج ۴ ص ۳۷۲ و ج ۵ ص ۳۷۲

۳۔ کافی ص ۱۵۸ باب میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں "اذلت المؤمن الفقیہ" ہے۔ گاہ ہمارا الانوار ج ۱ ص ۱۱۱

اسلامی ریاست کے مقاصد

ہر شخص جانتا ہے کہ انسان متفاد قوتوں کا مجموعہ اور مختلف صلاحیتوں کا حامل ہے۔ جہاں انسانیت نواز اقدامات انجام دیتا ہے وہاں اس سے انسانیت سوز حرکتیں بھی سرزد ہوتی ہیں اور یہاں اوقات توجہ خواہ بھی بدتر حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ چونکہ فہم و دانش حرم و پوسن غیظ و غضب بغض و حسد و کرم و کبر و زور و ضد و تعصب رنج و الم و کف و سرور پھر ان میں کمی و زیادتی اور ان کے غلبہ کی بنا پر افراط و تفریط کا آگاہ ہوتا ہے لہذا اقدال پر قائم رکھنے کے لئے علم و حلم و رشد و ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لئے اور ظلم و جہالت سے بچنے کے لئے تعلیمی اور تربیتی اداروں کا قائم کرنا از بس ضروری ہے جو مختلف تعلیمی و تعمیلی شعبوں پر مبنی ہو، تاکہ لوگوں کو صحیح فائدہ پہونچے۔

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد و اور تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہے العلم علماں علم الادبیان و علم الابدان علم دو قسم کا ہے ایک دینی ایک دنیاوی، ایک مادی ایک روحانی اور دونوں پر کمال حاصل کرو۔ تیسرے مقام پر فرماتے ہیں: من تریث الدنیا لا یرث الدنیا فیلس منی (متقدمہ القرآن)

”جو دین کو چھوڑے دنیا کھیلے یا دنیا کو چھوڑے دین کے لیے وہ ہم سے نہیں ہے۔“ یعنی دنیا و دین دونوں سنبھالو اور دونوں سنوارو۔

صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میں پند کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ان کے سروں پر مارا جائے۔

چونکہ انسان حد سے تجاوز کر کے ظلم و جرم کا مرتکب ہوتا ہے لہذا اس کے اسداد اور حق مظلوم دلائے بغیر جواز دسزا دینے کے لیے عدلیہ کا قیام ضروری ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکیں۔ اور اطمینان سے امن و سلامتی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔

محکمہ دفاع کا قیام بھی ضروری ہے تاکہ اگر اجتماعی خبیثیت سے کوئی دشمن حملہ آور ہو تو اس کا پوری پوری طرح دفاع کیا جاسکے۔ یہ دفاع جنگ نہیں ہے بلکہ حفاظت خود اختیاری ہے جو دنیا میں کسی ملک کی کسی قوم کے نزدیک عیب نہیں بلکہ دنیا کی ہر حکومت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے محکمہ دفاع کو انتہائی محکم و مضبوط بناتے ہیں مصروف ہے اور دفاع کے ناٹم بڑے بڑے مہلک ہتھیار بناتے ہیں کہ مبادی کل ضرورت پڑ جائے۔ زبردست مصارف برداشت کرتے ہیں۔

لہذا اگر مملکت اسلامیہ اپنے دفاع اور تحفظ خود اختیاری کا بندوبست کرے تو اس کے خلاف غلط پروپیگنڈہ کر کے بنام کرنے کی ناکام کوشش کیوں کی جائے؟ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ زبردستی بلا قصور ان پر حملہ کیا گیا۔ اور ان کی جان و مال کا نقصان کیا گیا اور ان کی زمین میں گھس آئے۔ لیکن جب جوابی کارروائی شروع ہوئی اپنے بچاؤ کی تدبیریں کی گئیں تو دشمنوں نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی انصاف پسند و عقل مند اس دفاعی کارروائی کو اقدام بیجا نہیں کہہ سکتا۔ مولیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

دفعوا العجم من حیث جاء (دفع البلاغہ ص ۹۷)

پتھر جدھر سے آئے اسی طرف پھینکو۔

من مسل سیف البغی قتل بہ (دفع البلاغہ ص ۹۷)

جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل کیا جاتا ہے۔

اسی طرح اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ٹیکنک صنعت و حرفت اور فنکاری کی طرف بھی پوری توجہ دے لوگوں کو حقوق دلائے اور ہر صحیح ذوق رکھنے والے کے لیے کام فراہم کرے فیکٹری قائم کرے کارخانے لگوئے کاریگروں کی ہمت افزائی کرے۔ کارکنوں کی مدد کرے تاکہ ہر شخص حسب حال مصروف کار ہو بیکاری دور ہو تمام لوگوں کو ضرورت کی ہر

چیز آسانی سے میسر آئے اور ملک خود کفیل ہو دو سرور کا محتاج نہ ہو۔

ابن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب کسی شخص کو دیکھتے تھے جس کی ظاہری حالت تعجب خیز ہوتی تو دریافت فرماتے کہ یہ کوئی صنعت و حرفت جانتا ہے؟ پس اگر کہا جاتا کہ نہیں؟ تو فرماتے کہ یہ میری نظروں سے گر گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیونکر؟ فرمایا کہ جب کوئی ہنرمند پیشہ ور نہ ہوگا تو خستہ حال ہو کر قرض پر زندگی بسر کرے گا (یا پھر مانگ کر ذلت کی زندگی گزارے گا) (جامع الاحادیث ۱۳۳ - کنز العمال ج ۳۹)

ملکت اسلامیہ کے فرائض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شعبہ زراعت کی طرف خصوصی توجہ دے اور کاشتکاروں کا بھرپور تعاون کرے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو۔ ملک آسودہ رہ کر کاروبارے نمایاں انجام دے۔ اگر بھوک مری میں مبتلا ہوگا تو نظام زندگی و نظام ملکی دونوں متاثر و معطل ہوں گے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ ملک کی ترقی ٹک جائے گی۔ ایک دوسرا اہم شعبہ تجارت ہے۔ تاجروں کو ہر قسم کی ہولتیں پہنچانا ضروری ہے۔ ان کی محنتوں کی داد دیں نہ کہ انھیں مبتلا کرے فریاد کریں تاکہ درآمد و برآمد کا سلسلہ استوار ہو، زائد چیزیں دوسری جگہ لیجائیں جہاں حاجت ہو اور جس ضروری چیز کی کمی ہو وہ دوسری جگہ سے جہاں زیادہ کمزور یا کم پورا کیا جائے۔ اس طرح توازن برقرار کیا جائے۔ اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد میں ہر وہ چیز داخل ہے جس پر نندگان خدا کی صلاح و فلاح، حیات و نجات کا مدار ہے پس ان تمام شعبوں کی خبر گیری و خاطر خواہ بندوبست، ان کی پوری نگہداشت، رعایا کی ضروریات و جائز مطالبات کا پورا کرنا، ان کی تخفیف و رحمت کا لحاظ رکھنا، ان کے تمام مبتلا پر مسائل کا حل تلاش کرنا، خواہ عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے یہ تمام ریاست اسلامیہ کا اولین فرض ہے اور عین مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کئے جانے والے دستور العمل پر مشتمل فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ مولیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کو جو دستور حکومت لکھا ہے وہ آج بھی ارباب حکومت کے لیے مشعل راہ ہے۔

اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں فرق؛

ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں فرق ہے۔ عام طور سے لوگ مسلمانوں کی حکومت کو اسلامی حکومت کہتے اور سمجھتے ہیں، مسلمان بادشاہوں کے

کردار کو زبردستی اسلام کے سر توپتے ہیں۔ حالانکہ بعد ازیں اسلام اور مسلمان دو تباہ حقیقت بن چکے ہیں اسلام کا آئین خدا ساز ہے اور مسلمان کا آئین خود ساختہ ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتے ہیں اس کا طرز حکومت اور ان کا طرز حکومت اور ہے۔ بانی اسلام نیز ان کے حقیقی نائبین کا مل اور ہے، مسلمان سلاطین کا مل اور ہے اسی حقیقت کے پیش نظر بعض مغربی محققین نے کہا ہے کہ تمام مذاہب و ادیان میں سب سے اچھا دین اسلام ہے اور تمام اقوام میں سب سے بُرے مسلمان ہیں۔ دیکھئے کتنا واضح فرق ہے کہ جس کو فیہ سلم تک محسوس کئے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن آج تک مل طور سے اکثر مسلمان اس فرق کو محسوس نہ کر سکے یا محسوس کیا تو تعصب اظہار نہ کر سکے۔ نام کے مسلمان حکمران کو اسلامی فرمان روا کہتے اور سمجھتے رہے ہیں اور مسلمان حکومت کو اسلامی حکومت نہیں ہیں یا مہاد مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کے غیر شرعی و غیر معقول کردار کی توجیہ اور اسے اسلام سے منسوب کر کے دوسرے گناہ مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ اگر بے جا پابندی چھوڑ کر صاف صاف یہ اقرار کر لیا جائے کہ مسلمان سلاطین کا کردار ان کا ذاتی و انفرادی کردار ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں نہ اس کا اسلام ذمہ دار ہے نہ اس کی دوسرے مسلمانوں سے باز پرس کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی جوابدہی اور صفائی دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے۔ جو کچھ دولت و طاقت و کثرت کے نشہ میں ان سے سرزد ہوا ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے، اگر معقول ہے تو معقول ہے، نامعقول ہے تو نامعقول ہے اگر شرعی ہے تو شرعی ہے، غیر شرعی ہے تو غیر شرعی ہے۔ قابلِ مدح ہے تو قابلِ مدح ہے، قابلِ مذمت ہے تو قابلِ مذمت ہے۔ دوسروں کے لئے خود کو کیوں بیجا زمت میں مبتلا کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا جو دوسروں کو دنیا کے لیے اپنا دین برباد کرے۔ سچ بولنے والے حق بولے۔ پس اگر مسلمان بادشاہ فعلِ حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو گنہگار ہے مجرم ہے شرعاً سزا کا مستحق ہے، ناقابلِ عفو ہے۔

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا جو ذرہ برابر بدی کرے گا سزا پائے گا۔
شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم فاعلموا
بالقسط - (آل عمران ۱۸)

یعنی خدا اور فرشتے اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

خدا عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب بندے برابر ہیں لیکن فرمانبردار و نافرمان، گنہگار و پرہیزگار برابر نہیں ہو سکتے۔

اسلامی حکومت خدا کی حکومت ہے جو خالق و رازق و مالک ہے وہی حقیقی حکمران ہے اور اس کی طرف سبائی اسلام اور ان کے نائبین برحق، اسلامی فرمانرواہیں اور ان کے بعد ان کی طرف سے حق ولایت و حکومت فقہاء کرام کو حاصل ہے ان میں بھی جو افاقہ و اتقاف ہیں وہ خواہ برسر اقتدار ہوں یا نہ ہوں ان کے قبضہ میں تخت و تاج ہو یا نہ ہو، چاہے لاؤشکر دولت و خزانہ ان کے پاس ہو یا نہ ہو، ظاہری ترک و احتشام ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے مگر وہی اسلامی فرمانروائی کے مستحق ہیں، ان کا حکم ماننا ان کا فیصلہ قبول کرنا لازم ہے ان کی طرف رجوع کرنا فرض ہے، ان کی تقلید کرنا واجب ہے۔ ان کی حکومت نہ شرق و غرب میں محدود ہے اور نہ کسی قوم و قبیلہ میں محصور ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ مائیں مخالفت کریں تو یہ خود ان لوگوں کا قصور ہے، کوتاہی ہے، نا عاقبت اندیشی ہے۔ مالک حقیقی نے اپنی ربوبیت کی ذمہ داری پر ان کی سلامتی و کامیابی کا مکمل و مستحکم و جامع انتظام کر دیا ہے جو ہر زمانہ کے لئے ہے تاکہ بندوں کو شکایت کا موقع نہ رہے۔

بہر حال یہ فرق واضح ہو گیا کہ اسلامی مملکت اور مسلمان مملکت میں فرق ہے۔ اسلامی حکمران اور ہے مسلمان حکمران اور، دونوں میں بڑا فرق ہے جنہوں نے اسی فرق کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے ظالم و جابر، فاسق و فاجر، غیر متشرع و غیر متدین، مسلمان بادشاہوں کے کردار کو، بے اعتدالیوں کو، اسلام کی طرف منسوب کر کے بڑا ظلم کیا ہے بڑا غضب کیا ہے اسلام اور اہل اسلام کی توہین اور تشویش کا موقع فراہم کیا ہے اور یہ خیانت ہے، خلاف دیانت ہے، قابل مواخذہ ہے۔ خدا و رسول و امام ہدی کے بعد عالم فقہیہ کے متعلق ایک جملہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اگر کوئی غیر معصوم سے عصمت کا مطالبہ کرے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط اور بے سود ہے۔ فقہیہ معصوم ہے نہ سہو و خطا سے بری، اس میں عصمت تلاش کرنا خود خطا ہے، جبکہ فقہاء مخطئہ ہونے کے خود معترف ہیں۔ پس معصوم کے بعد سوائے فقہیہ عرفیہ اعظم واقعہ اور ع و اتقاف کی طرف رجوع کرنے کے کوئی چارہ نہیں، اس لئے کہ غیر عالم، غیر عارف، غیر فقہیہ، غیر متورع، غیر متقی، غیر محتاط کی طرف رجوع کرنا مذموم ہے، قبیح ہے، حرام ہے۔ پس جب احکام شرعیہ اسلامیہ معطل نہیں ہو سکتے اور نہ وہ مکلف ہے احکام شرعیہ کی پابندی کا، تو احوال عالم دین، احکام شرعیہ، فقہیہ عمر اہل عدل کی طرف رجوع کرنا از بس ضروری ہے، عقاباً

اور تشدد بھی۔

اسلامی قانون کا نفاذ اور عدم تشدد :

قانون الہی جو شریعت اسلامیہ ہے خدا کا بنایا ہوا دستور العمل ہے جس کو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور سنت نبوی نے اس کی تشریح و تفصیل کی ہے اس کے نفاذ و اجراء کے لیے اقتدار و سلطنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر شخص سے حسب حال تعمیل کرائے اور مجمع و غلط عامل کے مطابق جزاء و سزا دے تاکہ امن برقرار رہے، معاشرہ خوشگوار رہے، لوگ امن و سلامتی کے ساتھ ترقی کریں دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کریں۔

یہاں اقتدار و حکومت و سلطنت سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ زیر دستی لوگوں کو مسلمان بنایا جائے یا لوگوں کو ان کے مذہب بدلنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ یا زیر دستی کسی پر چڑھ دوڑا جائے اور ان سے ان کا دین ترک کر لیا جائے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے اور اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ

الناس مسلطون علی اموالہم۔

انسان اپنے مال کا مالک ہے اسے بغیر اس کی مرضی لینا حرام ہے، گناہ ہے، جرم ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر دباؤ ڈالنے کا ہرگز حکم نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا دین و دنیا کی صلاح و فلاح کا سودا ہے۔ اپنی پسند و اختیار کی منزل ہے خوب دیکھ بھال کر جانچ پڑتال کر سمجھ بوجھ کر منہسی جوی سے پسند آئے تو قبول کر لو ورنہ،

لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے ہے ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔
دوسرے معلم پر قرآن پکار پکار کر کہتا ہے،

لا اکراہ فی الدین دیکھو دین میں کوئی زیر دستی نہیں ہے۔

ہاں خدا نے پیغمبر سے یہ ضرور کہا ہے کہ میرے بندوں تک اسلام کا پیغام یعنی میرا پیغام پہنچا دو میں دنیا و آخرت کی سلامتی و کامیابی کا مشرہ ہے حق و صداقت کا پیغام ہے پہنچا دو ”وما علی المرسل الا البلاغ“ اور پس رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اب لوگ نہیں چاہیں نہ مانیں وہ جاہل

انکا کام جانے تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ خدا نے ہمیں ہدایت نہ کی اگر وہ ہماری رہنمائی کرتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے، تو اس نے تمام حجت کے لیے اپنا پیغام پہنچا دیا لیکن زبردستی منوایا نہیں۔

لیکن افسوس بر حال معاندین کہ بلا کسی تعارض کے صرف حق کی آواز بلند کرنا گوارا نہ کیا انبیاء کو اویا وائمہ کو علماء و فقہاء کو کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں اور اب بھی کیا قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں اور انہیں کس کس طرح ستایا جاتا ہے اور ان پر کیسے کیسے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور کتنے غلط قسم کے پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہ کسی صاحب نظر ناخبہ شخص سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن الحق یعلو ولا یعلیٰ۔ حق غالب رہے گا حق مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس لئے کہ ہر باطل کو خطرہ ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں حق ہم پر غالب آجائے، ہمارے ذاتی مفاد کو ٹھیس نہ لگے ہمارے فاسد اغراض اور صورتے نہ رہ جائیں ہمارا اقتدار ہم سے چھینی جائے۔ چونکہ باطل حق سے نبرد آزما ہے اور وہ خود حق کو سے برسر پیکار اس لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد باری ہے :

وَلَا تَسْتَوِ الْاٰذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فِیْ سُبُوْحِ اللّٰهِ عَدُوًّا

بغیر علم (الانعام / ۱۰۶)

(یعنی) تم انہیں برا بھی مت کہو جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں مانتے ہیں جو خدا کے علاوہ ہیں، ورنہ وہ دشمنی میں خدا کو برا کہہ بیٹھیں گے۔

تو جب ان کے بتوں کو برکھنے کو منع کیا گیا ہے تاکہ ان کے پجاریوں کی دل آزاری نہ ہو تو پھر ان پر سختی کیونکر روا رکھا جاسکتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے :

قُلْ اَتَحٰجُّوْنَ نَاقِیَ اللّٰهِ وَهُوَ سَابِقُ الذِّكْرِ لَنَا اَعْمَالُنَا وَكُلَّمَا

اعمالکم و نحن لہ مخلصون - (سورة البقرہ / ۱۳۹)

(یعنی) اے رسول کہہ دو کہ کیا اللہ کے بارے میں تم ہم سے حجت کرتے ہو حالانکہ وہ علما بھی پروردگار سے تمہارا بھی پروردگار ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں، ہم تو اسی سے خلوص رکھنے والے ہیں۔

دیکھئے کتنا صلح خواہن آگئیں پیغام ہے۔ کہیں سے خفیف سا دباؤ کا شائبہ پایا جاتا ہے ؟

حق کا پیغام سن لو، نہیں ملتے مرغی تمہاری، مگر چین سے رہو، چین سے رہنے دو۔ خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو۔ پیغمبر اسلام محسن انسانیت فرماتے ہیں کہ:

لا ضرر ولا ضرار فی الدین

یعنی دین میں نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔

یہ ہے اسلام کا طرز عمل و طریقہ کار جس پر بانی اسلام اور ان کے حقیقی نائبین ہمیشہ گامزن رہے اور ان کے فرمان کے صحیح ترجمان فقہاء زمانہ صاحبانِ عمل و عرفان علماء کرام ان کے جانشین خاص و عام ہمیشہ اسی پر مخلصانہ مدد کرتے رہے ہیں۔ پس ایسی مملکت اسلامیہ جہاں احکام اسلامیہ صحیح نافذ ہوں اور اس کے حکمران قول و عمل کے اعتبار سے حقیقتاً حق نمائندگی ادا کرتے ہوں اور بقدر استطاعت حسب حال فرمان الہی جاری کرتے ہوں وہ اسلامی فرمان روا ہیں اور ان کی حکومت اسلامی حکومت کہلانے کی مستحق ہے۔ جہاں اسلام کا حاکم بھی اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہو اور محکوم بھی۔ حاکم و محکوم دونوں تابع الہ ہیں۔ نہ راعی مستثنیٰ نہ رعایا مستثنیٰ ہے فرمان روا بھی مسئول ہے، فرمان روا بھی مسئول ہے۔

مملکت اسلامیہ میں جتنے بھی مذاہب کے ملنے والے ہیں، ان سب نے امن و امان ہے نہ ان کے دنیاوی معاملات میں رکاوٹ کی جائے گی نہ ان کے دینی عبادات میں رکاوٹ کی جائے گی۔ ان پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی اور دباؤ نہیں ڈالا جاسکتا۔ انھیں پوری پوری آزادی ہے۔ غیر مسلم باشندہ کو کافر نہی اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلامی فرمان روا ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، بشرطیکہ ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کرے جو نقصان امن و دوسروں کے عسر و حرج، ضرر و نقصان کا باعث ہو۔ اگر ایسا کرے گا تو مجرم ہے، سزا کے قابل ہے اس میں مسلم و غیر مسلم کا کوئی سوال نہیں۔ چونکہ سزا جرم کی وجہ سے دی جا رہی ہے نہ کہ مذہب کی وجہ سے۔ حکومت اسلامیہ کا جو بھی باشندہ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم جرم و جناح کے بدلے میں برابر سزا پائے گا۔ چونکہ ملک کے تمام باشندے برابر ہیں اور ان سب کی نگہداشت کرنا اور انکی داد و فریاد سننا اور انصاف کرنا اور اچھے برے کام کے لحاظ سے جزا و سزا دینا حکومت اسلامیہ کے محکمان کا اولین فرض ہے بہر حال جرم کا مرتب جرم ہے چلے کافر یا مسلم اگر جرم کو جرم کی سزا نہ دی جائے تو اس کی وجہ افراطی ہے۔

آج دنیا میں جہاں جہاں سے سزا اٹھا دی گئی ہے یا تخفیف سزا کی ہم چلا کر، سزا کو قید یا جراثیم سے تبدیل کیا گیا ہے یہ خواہ رقت ملی و ترجم کے جذبہ سے ہو یا پھر میں تلکلو بچاؤں تو مجھ کو

پچائے تحت ہوتا کہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جرائم کو فروغ دیا جائے۔ پس جہاں جہاں ایسا ہوا ہے کہ مجرم کو معاف کیا گیا ہے یا سزا میں تخفیف کی گئی ہے یا سزا کو معمولی قید و جبرمانہ سے بدل دیا گیا ہے وہاں وہاں آپ دیکھئے جرائم نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے اور ایک سیلاب کی طرح امد پڑا ہے جسے پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جرائم پیشہ ارباب حکومت کا ناظمہ بند کئے ہوئے ہیں۔ انسداد جرم ارباب اقتدار کے بس سے باہر ہے۔ جرائم روز بروز کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت کا بازار دن دھاڑے گرم ہے اور قانون کے محافظ تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بے بسی کا عالم۔

اسلام کا معجز نما طریقہ، انسداد جرم۔

لیکن اسلام نے انسداد جرم کا جو موقف اختیار کیا ہے وہ نہایت حیرت انگیز ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اسلام کی بالادستی ماننا پڑتی ہے کہ اسلام کی رسائی عقل سے بالاتر ہے۔ پناچہ اولاً تو اسلام نے بغیر کسی رو بہ رعایت کے مجرم کے جرم کی سزا قرار دی جو اتنی عبرتناک و شاکر کن ثابت ہوئی کہ مجرموں کے حوصلے پست چھگے اور جرائم پیشہ انجام جرم دیکھ کر اقدام جرم سے باز آگئے اور عدم تخصیص یگانہ و بیگانہ نے ہر ایک کے خواہ مخواہ ٹھکانے کر دیئے ہیں۔ ثانیاً اسلام نے اسباب جرم کو ختم کر کے جرم کو ختم کر دیا اور جرم کو ختم کر کے مجرم کو ختم کر دیا۔ ارض ہستی کو جرم و مجرم سے پاک کر دیا۔

اسباب جرائم کیا ہیں؟ جود ہی کا سبب حرص و افساس، قتل کا سبب غیظ و غضب، بغض و حقد اور زنا کا سبب بے حیائی و شہوت، خیانت کا سبب کاہلی وغیرہ غرض کہ ہر جرم کا کوئی نہ کوئی سبب ہے اور وہی اس کی جڑ ہے۔ اسلام نے تعلیم و تربیت اور عفت و نفیوت کر کے انسان کے نفس کا تکریر کیا۔ دل و دماغ کا تصفیہ کیا اور کمال علم و حسن عمل اور زیور معرفت سے اس طرح آراستہ کیا کہ اسباب خیر و برکت و ثواب کا خوگر ہو گیا اور اسباب نخرت و شر و عذاب سے متنفر و دور ہو گیا۔ اس طرح جرائم کی جڑیں کاٹ دیں اور جب جڑیں کاٹ گئیں تو جرائم کٹ گئے اور جب جرائم کٹ گئے تو مجرم کا

وجود نہ رہا۔ اب سرزمین ہستی پر نہ جرم رہا نہ مجرم رہے۔ یہ ہے اسلامی حکمت عملی اسلامی حسن تدبیر اسلامی طریقہ کار جو نفسیاتی طور سے ہر طرح کامیاب ہے۔ یعنی شدت نفرت سے تصور و خیال تک گناہ سمجھنے لگا تو پھر ارتکاب کیونکر کر سکتا ہے۔

پس ایک مسلمان جو حکومت الہیہ کا فرمانبردار و فادار ایماندار ہے اس کا نصب العین اور اس کا طرز عمل بس یہی ہوگا کہ — ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین (سورہ الانعام / ۱۶۶)

میری نماز میری عبادت میری موت میری حیات سب خدا کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

اسلامی علمی، فکری و سماوی رسالہ

توحید

جلد ۱۴ شماره ۱۱ - دسمبر ۱۹۷۱ء

فہرست اشعار

صفحہ	عنوان
۱۵۰	پران
۱۵۱	پاکستان
۱۵۲	پند و نشان
۱۵۳	پنجابی
۱۵۴	پنجاب
۱۵۵	پنجاب
۱۵۶	پنجاب
۱۵۷	پنجاب
۱۵۸	پنجاب
۱۵۹	پنجاب
۱۶۰	پنجاب
۱۶۱	پنجاب
۱۶۲	پنجاب
۱۶۳	پنجاب
۱۶۴	پنجاب
۱۶۵	پنجاب
۱۶۶	پنجاب
۱۶۷	پنجاب
۱۶۸	پنجاب
۱۶۹	پنجاب
۱۷۰	پنجاب

فہرست اشعار

پاکستان

پاکستان

پاکستان

پاکستان

پاکستان

مقاصد

کلمہ التوحید

توحید الکلمہ

● قرآن و سنت و سیرت پرستے ناموں کے تحت
اسلامی و ملی پہلوؤں کی تلاش۔

● علمی سطح پر علماء و محققین امت میں اتحاد و ہم آہنگی
اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل کا حل تلاش کرنا۔

● فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام کا انکشاف
عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی و مسیحی
و سماجی انقلاب و ترقی پر گفتگو۔

ادب و فکر و سماج کا علم ہے

اسلام کی آواز ہے

اسلامی، علمی، فکری ڈوماہی رسالہ

جلد ۳ شمارہ ۴

ترتیب

۵	مدیر	اداریہ شدرہ
۱۱	جناب سید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل	قرآن بیان تفسیر
۲۵	جناب شیخ محمود قانفوه	حدیث شیعہ کتب میں مشترک روایات
۳۷	جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اویانی	علم دین کی دافعہ میل کب اور کیسے

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس ۵۹۷

قم، جمہوری اسلامی ایران

فون : ۲۳۵۸۴۲

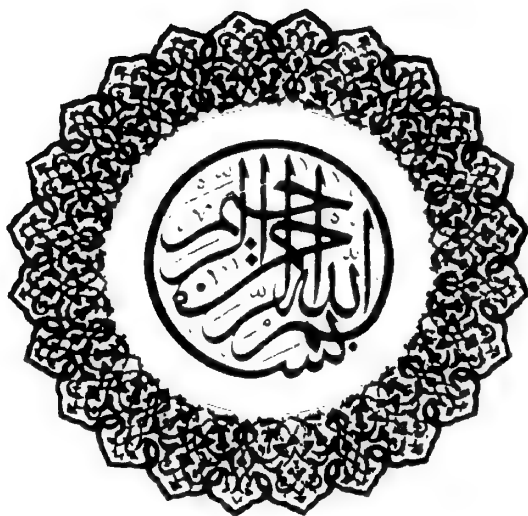
ذی قعدہ، ذی الحجہ ۱۴۰۶ھ / اگست، ستمبر ۱۹۸۶ء

فکر و فلسفہ

- معرفتِ خدا ۵۳ آیۃ اللہ العظمیٰ مستطری
- فطرت ۶۳ استاد شہید مطہری
- تصور اور ذمہ داری ۷۵ شہید ڈاکٹر ہاشم
- امام رضا کی دلی عہدی ... ۹۱ جناب محمد تقی فلسفی
- دین اور سیاست ۱۱۱ جناب ابراہیم امینی
- مراتب اخلاص ۱۲۵ جناب سید محمد فہری
- نبی البلاغ منارہ ہدایت ۱۳۷ جناب سید محمد جواد باقری

قانون

- ایران میں دستور اساسی کی مختصر تاریخ جناب ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی - ۱۶۹

- اداسے کو متاثر نگھار کی برائے
سے اتفاق ضروری نہیں
- مندرجات توحید نقل کرنے کی اجازت ہے
لیکن توحید کا حوالہ ضروری ہے۔

عبادت و سیاست کا حسین امتزاج

حج فروع دین کا ایک اہم اور اساسی جز ہے، عبادتوں میں یہ امتیاز صرف حج کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کا پورا ایک سورہ اس کے نام سے موسوم ہے۔ قرآن میں یہ لفظ مختلف مناسبتوں سے دس مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ نو مرتبہ ”حج“ اور ایک مرتبہ ”حج البیت“۔

حج، قصد زیارت ہے اور ”حج“ نیز قصد یعنی زیارت مقصودہ، لوگوں پر جو چیز واجب ہے وہ حج البیت، زیارت مقصودہ ہے، نہ صرف قصد زیارت کافی ہے اور نہ زیارت بغیر عزم و ارادہ۔

موسم حج کی آمد آمد ہے، اسلامیان عالم دنیا کے گوشہ گوشہ سے کوئی محبوب کی طرف دلوں دلوں میں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ راہ میں ہیں اور کچھ ”سیر الی اللہ“ کے لئے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ حج، یوں تو ہمیشہ ہی سے مسلمانوں کی دنیا موضوع بحث رہا ہے لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی اور انقلابی مسلمانوں کے ذریعہ اعمال و مناسک حج میں ایک نئی جان پڑ جانے کے بعد شیش از شیش موضوع سخن بن گیا ہے۔ مسلمان خود اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حج کیا ہے؟ باگاہ ربوبیت میں صرف تفریع و زاری اور راز و نیاز کا نام ہے یا سعی و طواف کے ساتھ ساتھ سیاسی و معاشرتی امور کی جانب توجہ بھی ضروری ہے؟

خدا نے عظیم و حکیم نے مرد و عورت، بوڑھے، جوان ہر طبقہ پر صرف اس لئے حج واجب کیا ہے کہ وہ

توحید

ایک خاص مقام پر جمع ہو کر اس کی عبادت کریں، اس کی باگاہ میں دعائیں گڑ گڑائیں اور اپنے رکوع و سجود اور مقام و قعود نیز طواف و سعی کا نذرانہ پیش کریں اور بس، یا ان اعمال کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے عالمی مسائل پر غور و خوض، ان کے دکھ درد کے علاج کے لئے سوج بچار، دشمنان اسلام کی سازشوں کا جائزہ اور اس کے مقابلہ کے لئے مل جل کر مضبوط سازی نیز ان کے خلاف عملی اقدامات کا مظاہرہ بھی واجب و لازم ہے؟

ہیں کسی الہی حکم و قانون کے سلسلہ میں اپنی ذاتی رائے اور نظریہ کو شامل کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم خدا کو وحدہ لاشریک اور حکیم و علیم مانتے ہیں اور صرف بتائیں، جن کا فریضہ احکام الہی کو اچھی طرح سمجھ کر اس کا بے چون و چرا نفاذ ہے، لہذا اس سول کا جواب خدا اور اس کے معین کردہ نمائندوں کے ارشادات میں تلاش کرنا ہوگا۔ افوس کہ موضوع وسیع ہے گنجائش کم۔ کیونکہ یہ شذرہ ہے تفصیلی مقالہ نہیں۔ لہذا ہم دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کرتے ہوئے نہایت اختصار سے کام لیں گے۔

اسلامی مآخذ و معاد کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یوں تو اسلام کی جملہ عبادتوں میں سیاسی و معاشرتی پہلو پائے جاتے ہیں لیکن حج میں یہ غیبہ بہت نمایاں ہے، نماز یومیہ (پنج عبادت) ایک محلہ کے مسلمانوں کے یا بھی اجتماع کا ذریعہ ہے۔ نماز جمعہ ایک شہر کے مسلمانوں کے اجتماع کا موقع فراہم کرتی ہے اور حج دنیا کے گوشہ گوشہ کے خوشحال و محنت مند مسلمانوں کی سالانہ کانفرنس ہے، تاکہ ایک الہی مرکز پر جمع ہو کر روحانی و عبادی فضا میں مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لیں، الہی اقتدار کے سایہ میں استکبروں کی شیطانی طاقتوں کے خوف و ہراس سے آزاد ہو کر لائحہ عمل تیار کریں، رب العزت کا ارشاد ہے :

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ

اللہ نے کعبہ کو تمہاری تھا، کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی بقا کا دار و مدار کعبہ پر ہے۔ اگر کعبہ سے صحیح استفادہ نہ کیا گیا تو مسلمان فنا ہو جائیں گے۔

قرآن مجید میں لفظ قیام "جعل" کے ساتھ صرف دو مقام پر آیا ہے ایک اسی آیت میں اور

دوسرے سورہ نساء کی چوتھی آیت میں :

وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا
اپنے مال کو جسے خداوند عالم نے تمہاری بقاء کا ذریعہ بنایا ہے نادانوں کے حوالے مت کرو۔

دونوں آیتوں میں "قیاماً" سے مراد سبب بقاء و مایہٴ زلیلت ہے، لہذا آیہ شریفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ حج، زیارت کعبہ اور خانہٴ خدا میں حاضری اسلامی معاشرہ کی دنیوی و اخروی بقاء و نجات کا فنانس ہے۔ موسم حج میں مسلمانوں کا اجتماع صرف ان کی اخروی زندگی ہی کو نہیں سنوارتا بلکہ ان تمام عناصر کے ارتقاء و بقاء کا باعث ہے جو ہماری فردی و اجتماعی زندگی میں ذخیل ہیں۔

آیہ شریفہ میں غور و خوض ہیں اس عظیم معنی کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ جن چیزوں کا مسلمانوں کے مفادات و مصالح سے ارتباط ہے وہ سب حج میں حاصل ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جس کے ہمارے ہم اس آیت کے اطلاق کو صرف مروجہ عبادت و پرستش میں مقید و منحصر کر سکیں، لہذا اطلاق پر عمل کرنے پر مجبور ہیں۔

کون ہی معلومت اس سیاسی عمل سے بڑھ کر ہوگی جو مسلمانوں کو متحد کر کے استعمار و استحصال کے مقابلے میں سپلائی دیوار کے مانند کھڑا کر دے۔ حکم قرآن ہے کہ اپنے مال کو جو تمہاری بقاء کا ذریعہ ہے، سیفہوں اور نادانوں کے سپرد مت کرو، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اعمال و موسم حج ان لوگوں کے سپرد کرو یا جائے جو اس سے ناواقف ہیں اور مسلمانوں کی زندگی میں اس کے ہم کردار سے غافل ہیں۔

انصاف کیجئے کیا اس دور کا یہ حج جس کا حکم سعودی فرمانروا دے رہے ہیں کہ حجاج خاموشی سے ساتھ نماز و طواف میں مشغول رہیں، ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے تعلق و ارتباط استوار نہ کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد نہ سہیں، اپنے مشترکہ دشمنوں کے خلاف زبان نہ کھولیں۔ اسلام کے درپے دشمنوں کے جرائم کا تذکرہ نہ کریں۔ بحکم قرآن :

لَتَحَدِّثَ اَشْدَادُ النَّاسِ عداوةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
اشْرکوا

مومنوں کے سخت ترین و دیرینہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کے انسانیت سوز مظالم یا بوندلائی

کیا ایسا حج "قیاماً للناس" کا مصداق بن سکتا ہے؟ ایسا حج سبب قیاماً مسلمین کہلانے کا مستحق ہے یا باعث زوال مسلمین کہے جانے کا؟

قرآن مجید ایک تمام پر حج ابراہیمی کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

وَإِذْ نَفِیَ النَّاسَ بِالْحَجِّ یَأْتُوا رِجَالًا وَعَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ یَا تَتٰیْنِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ لِّیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ -

لوگوں کو حج کی دعوت دے دو کہ وہ سوار و پیادہ دودنزدیک سے آئیں تاکہ اپنے فائدوں کا مشاہدہ اور اسے حاصل کریں۔

یہ مفادات کیا ہیں جن کے حصول و مشاہدہ کے لئے دعوت حج دی جا رہی ہے کیا اس سے مراد کچھ خاص اور معین منافع ہیں یا مطلق یا ہر قسم کا منافع؟

چند نکات پر غور کیجئے بات واضح ہو جائے گی۔

• "لِّیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" "وِیَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰہِ" کے مقابلہ میں بیان ہوا ہے جس سے یہ تہ چلتا ہے کہ حج دو پہلوؤں کا حامل ہے ۱۔ عبادی جو یاد و ذکر الہی میں جلوہ گر ہے۔

۲۔ معاشرتی و سیاسی جو مشاہد و منافع میں نمایاں ہے۔

• لفظ منافع بطور مطلق ذکر ہوا ہے کسی قسم کی قید نہیں لہذا اس میں ہر قسم کا منافع شامل ہے۔

اقتصادی ہو یا سیاسی، علمی ہو یا معاشرتی۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ اس کو کسی خاص منفعت میں محدود کر دیں۔

مقابلہ جملہ "وِیَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰہِ" قرینہ ہے کہ منافع میں عبادت کے سوا کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں اسے محض دعا و نماز و طواف میں مقید کرنا کج اندیشی یا خیانت و تحریف ہے۔ ان آیات کے ذیل میں شیعوں کی مفکرین و مفسرین نے بھی حج کے سیاسی و اقتصادی و معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے حصول کی تاکید کی ہے۔

آیات کے علاوہ خود پیغمبر اسلام کامل بھی گواہ ہے کہ حج محض چند عبادی اعمال و مناسک کا نام نہیں پیغمبر اسلام نے حج کے دوران حضرت علی کو سورہ توبہ کی تلاوت اور کفار و شرکین سے برأت د

وبیزار ی کے اعلان کا حکم دیا۔

فتح مکہ کے موقع پر فریغ و فریاد کی ادائیگی کے دوران مسلمانوں کو یہ نعرہ لگانے کا حکم دیا گیا،

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ

الحمد ویحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر لا الہ

الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ انجو وعدہ وانصر

عبدہ وهزم الاحزاب وعدہ

معبود صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حق حکومت صرف اسی کو ہے، تمام تعریفیں

کا وہی مستحق ہے۔ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے سوا کوئی اور

معبود نہیں۔ وہ وحید و فرید و یکتا ہے، اس نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا۔ اپنے بندے کی مدد

کی اور اکیلے ہی شرک کے متعدہ محاذ کو تھس تھس کر دیا۔

دوران حج مسجد الحرام میں پیغمبر اکرم کا خطبہ بھی قابل غور ہے۔ مسجد الحرام ان لوگوں سے چھلکتی

ہے مسلمان و مشرک، دوست و دشمن سب اکٹھے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اسلام خطبہ کا آغاز کرتے ہیں

اور اپنی تحریک کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے اس خطبہ میں جاہلیت کے بے جا تفاخر اور نسلی

برتری پر کاری ضرب لگائی ان لوگوں کی وحدت و مساوات کا سبق دیا، معیار برتری، تقویٰ و

پرہیزگاری بتایا، عصر جاہلیت میں بہائے گئے خون اور مالی و جانی دعوؤں کے کا لعدم قرار دیے

جانے کا اعلان کیا، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بتایا، اپنے بعد مسلمانوں کو انحراف و اختلاف سے خبردار

کیا اور ایک دوسرے کی جان و مال کے احترام کا سبق دیا۔

کربلا جانے سے پہلے مکہ معظمہ میں سید الشہداء حضرت امام حسین کا خطبہ بھی بہترین سند ہے

حضرت نے حاجیوں کے جم غفیر میں مناسک حج کے دوران حاکم جو ریزید کی اسلام دشمنی کا پردہ چاک

کر کے مسلمانوں کو تحفظ اسلام کے لیے دعوت قیام دی۔

اُمہ معصومین سے بھی ایسی بہت سی حدیثیں نقل ہوئی ہیں، جن میں حکمت و فلسفہ حج سے بحث

ہوئی ہے ان میں اکثر روایتوں میں حج کے سیاسی و معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ملتی ہے، علل الترتیب

دعویٰ اخبار الرضا میں فضل بن شاذان و ہشام بن المحکم وغیرہ کے توسط سے نقل ہونے والی احادیث میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ حج کا مقصد عبادی جہات کے علاوہ اقتصادی و سیاسی منافع کا حصول بھی ہے، امام رضاؑ علیہ السلام حکمت و فلسفہ حج بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حج کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامی عالم شرق و غرب کے ایک مرکز پر جمع ہو کر ایک دوسرے سے آشنا ہوں، آپس میں اقتصادی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی مسائل پر گفتگو اور اس سے متعلق منافع حاصل کریں۔ در بیان اور اس کا در مان تلاش کریں۔ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں بسنے والی پوری دنیا کے لئے حج میں فائدہ ہے، جو لوگ حج سے مشرف ہوئے ان کے لئے بھی اور جو اس سعادت سے محروم رہے ان کے لئے بھی۔

مقصد یہ ہے کہ حج ایک ایسا مرکز ہے جہاں سلیمین ایک دوسرے کے حالات و امکانات و وسائل سے آگاہ ہوں گے، کفار سے تجارتی معاہدوں کے بجائے خود آپس میں لین دین کریں گے اور اس طرح اسلامی مشترکہ منڈی وجود میں آئے گی۔ علم و تعلیم کی دولت سے مالا مال ترقی یافتہ ملک و اے اپنے پسماندہ بھائیوں کی حالت سے باخبر ہو کر انھیں فکری مدد پہنچانے کے لئے اپنے مسلمان انجینئرز، ڈاکٹر اور میچرو وغیرہ بھیجیں گے۔ یوں ثقافتی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ظالم و ستمگر حکومت کے چنگل میں ایسر بھائیوں کے حالات سے واقف ہو کر ان کی آزادی کے لئے سیاسی و فکری لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اس وقت نہ افغانستان نہ پاکستان نہ کشمیر کی جارحیت کا نشانہ بنے گا اور نہ مظلوم فلسطین میسہونی درندوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے گا، یہی مقصد معصوم کے اس ارشاد کا:

... مع ما فی ذالک لجمع الخلق من المنافع لجمع من فی شرق الارض وغربھا

ومن البر والبعو ممن یجمع ومن لم یجمع ....

اگر حج کو صرف ذکر و درود میں محصور کر دیا جائے تو معصومؑ کی یہ کلمات بے معنی ہوں گے، حج سے مشرف اور حج سے محروم دونوں مستفید نہ ہو سکیں گے۔ حج سے محروم افراد اسی وقت مستفید ہو سکتے ہیں جب حج کے سیاسی و معاشرتی پہلوؤں پر توجہ دی جائے ورنہ دوسروں کے ذکر و درود سے انھیں کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ حج نہ صرف عبادت ہے اور نہ محض سیاست، بلکہ اس میں عبادت و سیاست کا حسین امتزاج ہے ۛ

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
  - مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
  - فردا اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
  - اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
  - حدیث کی روشنی میں۔
  - مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔
- ۛ مرتضیٰ حسین ۛ

حَافِظُوا

عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُ اللَّهِ تَانِينَ ﴿٢٣٨﴾
فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا لَا أَرْكُبَانَا فَإِذَا آَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا
اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

ترجمہ:

تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور (خاص طور سے) بیچ والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قنوت گذارین کر کھڑے ہو ﴿٢٣٨﴾ پھر اگر خوف زدہ ہو (جنگ میں، توپیل یا سوار (حالت میں) نماز ادا کرو۔ اور جب امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جس کی تم کو آفت تھے ﴿٢٣٩﴾

تفسیر:

۲۳۸۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ .....

قرآن مجید کا انداز بیان صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اسلوب بذات خود معجزہ ہے۔ نکاح و طلاق و مہر کے مسائل بیان کرتے کرتے نماز کی اہمیت کا تذکرہ ہدایت آفریں بھی ہے اور اس عبادت کو کسی حال میں بھی فراموش نہ کرنے کی تاکید۔ ہر نماز کے وقت، آداب شرائط اور پابندی کا دھیان رہے خصوصاً صلوٰۃ وسطیٰ کے لیے اہتمام رکھو۔ اکثر روایات ابن بیت میں صلوٰۃ وسطیٰ کے معنی نمازِ ظہر بتائے گئے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مجعہ کے دن نازل ہوئی اور آنحضرت نے اس کے بعد نمازِ مجعہ پڑھی جس میں قنوت بھی ادا کیا۔

۲۳۹۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا لَا أَرْكُبَانَا .....

اتہائی خوف و جنگ میں بھی نماز ترک نہیں کی جاسکتی، سفر میں چار رکعتی نماز دو رکعت اور بحالت جنگ نماز خوف یہ ہے کہ دشمن اگر سمت تیلہ کے مخالف رخ پر ہے تو مسلمان سپاہی

دو ٹکڑیوں میں بانٹے جائیں (بشرط امکان) ایک ٹکڑی دشمن کو دیکھتی اور نمازیوں کی حفاظت کرتی رہے دوسری ٹکڑی امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت بہ تخفیف فرادی پڑھ لے، امام دوسری رکعت میں دوسری ٹکڑی کا انتظار کرے۔ پہلی ٹکڑی حفاظتی پوزیشن سنبھال لے اور دوسری ٹکڑی امام کی دوسری رکعت میں شریک ہو کر اپنی پہلی رکعت جماعت سے ادا کر کے دوسری رکعت فرادی بہ تخفیف پڑھے اور امام شہد میں انتظار کرے یہ لوگ دوسری رکعت کے شہد میں امام کے ساتھ شریک ہو کر نماز تمام کریں۔ نماز مغرب کا طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی ٹکڑی کو ایک رکعت پڑھا کر انتظار میں کھڑا رہے اور نمازی باقی دو رکعتیں پڑھ کر اپنی پوزیشن پر چلے جائیں اور دوسرا دستہ دوسری تیسری رکعت میں پہلی دوسری رکعت ادا کر کے تیسری کو بہ تخفیف فرادی پڑھ کر شہد و سلام امام کے ساتھ بجالائے۔ اگر دشمن، چور، ڈاکو اور صحرائی جانوروں کا خطرہ یہ طریقہ نہ برتنے دے اور کوئی راہ نہ ہو تو ممکن حد تک رو قبضہ ہو کر نماز شروع کر دے، رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو چار رکعتی کے لیے دو رکعت اور ہر رکعت کے لیے ایک تکبیر رکھے۔ مغرب کے لیے تین تکبیریں۔ اور نہ تکبیر میں یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نماز سواری میں بھی ہو سکتی ہے اور پیدل بھی۔

وَالَّذِينَ يُؤَقِّنُونَ

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِبَةً لَا زَوَاجَهُمْ مَتَاعًا
إِلَى الْجَوْلِ غَيْرِ اخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِيمَا
فَعَلْتَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾
وَلِلطَّلَفَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ عَلَى الثَّمَنِ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾

ترجمہ:

اور تم میں سے جو لوگ مرنے کے قریب ہوں اور اپنے بعد بیویاں چھوڑیں۔ ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک نفقہ دینے اور گھروں سے نکالنے کی (دہشت گردی) وصیت کریں۔ پھر اگر وہ خود سے جائیں تو وہ عورتیں اپنے بارے میں قاعدے کی بات (ککاح) کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ (بوجھ) نہیں اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے (۲۴۰) اور جن عورتوں کو (بغیر مہر کے) اور ہم بستی کے طلاق دی جائے ان کو دستور کے مطابق کچھ دینا، متقی لوگوں پر حق ہے (۲۴۱) اس طرح اللہ تم لوگوں کو صاف صاف اپنے احکام بتلاتا ہے (۲۴۲)

تفسیر

۲۴۰۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِمَّا دِينًا رَوْعًا.....

رشتہ کا احترام اور عائلی ڈھانچہ کی اہمیت کے پیش نظر وقت و فوات جو وصیتیں کی جائیں ان میں اس شریک حیات کو فراموش نہ کرنا چاہئے جس کی محبت کے پیمانہ کیے تھے اور وصیت یہ ہو کہ اس غم غیب کو سال بھر تک گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اں، اگر وہ خود اپنے لیے دوسرا گھر آباد کرنا پسند کرے تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے، دستور و شریعت کے مطابق اسے یہ حق حاصل ہے اللہ کی حکمت و قدرت کا یقین رکھنا چاہئے۔

۲۴۱۔ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مِمَّا عَصَا.....

مطلقہ عورتوں کے بارے میں دوبارہ حسن سلوک اور مالی کمک کی بات عورتوں کے احترام و نگہداشت کی اہمیت ثابت کرتی ہے اور اس اہمیت کو متقی لوگوں پر حق بتایا گیا ہے۔

۲۴۲۔ كَذٰلِكَ يبين الله.....

اسلامی فکر و ادراک کے لیے قرآن میں معجز نما آیات و ہدایات بیان کر کے اللہ نے اپنی محبت تمام کر دی ہے۔

الْمَنْزِلَ الَّذِينَ

خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ
اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَعْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٣٢﴾

ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (اس قوم کی تاریخ پر توجہ نہیں) جو موت کے ڈر اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا: مرجعاً! پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ، انسانوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، مگر زیادہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے (۱۳۲)

تفسیر:

موت سے ڈرنا مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ دین کو جب قربانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ حکم جہاد کے بعد پس و پیش برائے، گزشتہ زمانے میں ایک قوم پرانی وقت پڑ گیا تھا، نبی نے فرمایا، جنگ کرو۔ قوم نے سوچا، جان بچاؤ، یہ سوچ کر ہزاروں افراد گھر چھوڑ کر شہر یا بستی سے بھاگے، مگر بکے سب راستے میں لقمہ اجل ہو گئے، اللہ کے حکم سے کون بچ سکتا ہے، موت کا جو وقت اس نے مقرر کر دیا ہے اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ کچھ دنوں بعد نبی نے دعا فرمائی۔ اللہ نے ان سب کو زندہ کیا۔

یہ نبی حزقیل تھے، یا کوئی اور قرآن مجید نے نبی کا نام اور جزئیات کو چھوڑ دیا ہے اس کا مقصد ہدایت ہے کہ شخصی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی و موت۔ اللہ کا فضل و کرم ہر صورت میں بندوں کے شامل حال ہوتا ہے۔ ان کو ہمہ وقت اس کا شکر بجالانا اور تعیل حکم کرنا چاہیے۔

جہاد سے جان بچاؤ گے تو کیا موت تمہیں چھوڑ دے گی۔ موت کو حیات اور زندگی کو موت میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر وہ جان مانگتا ہے تو عذر کیوں ہے، اسی کی امانت ہے اسے واپس کر دو۔ وہ اس کا صلہ دے گا، اور تم بندگی کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی چیمگیوں اور اکثریت کی رائے پر نہ جاؤ۔ اکثریت ناشکرے لوگوں کی ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْطِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۴۴﴾

ترجمہ :
اور تم سب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان رکھو کہ بلا شک و شبہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے (۲۴۴) کون ہے جو اللہ کو قرض دے! قرض حسن، پھر اللہ اضافہ کر دے اس کے عوض میں بہت بڑھا چڑھا کر اور اللہ (ہی) بڑھاتا بھی ہے گھٹاتا بھی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے (۲۴۵)

تفسیر:

۲۴۴۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .....
پہلا واقعہ توجہ دلانے کے لیے تھا اور اب جہاد کا حکم ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آجاتا ہے جب جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے اس لمحہ اور اس کے نتائج سے اللہ عزاسمہ باخبر ہے۔ اس کے بندوں کو تعمیل میں بیت و فضل کا حق نہیں ہے۔
۲۴۵۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ .....
.....

جان کی طرح مال بھی عزیز ہے، دولت کا ضیاع ممنوع ہے۔ البتہ جہاد یا حالت امن میں جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑ جائے تو اسے بچانا جائز نہیں۔ یہ حسن کلام خالق فیاض ہے کہ اس نے دین کی راہ اور اسلام کی خاطر (ضروریات جنگ ہوں یا غربا کی خبر گیری) مطالبہ مال کو قرض فرمایا پھر اس کی واپسی کی یقین دہانی کرائی جس طرح زندگی اس کا عطیہ ہے اسی طرح دولت اسی کی دین ہے۔ وہ جب چاہے اور جسے چاہے دولت دے اور جس کو چاہے بے زر و مفلس کر دے لہذا اس کی راہ میں دولت خرچ کرو۔ وہ کئی گنے اضافے کے ساتھ ادا کرے گا: جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بہت بڑا اجر بھی حاصل کرو گے۔

قرض حسن: وہ مال ہے جو صرف رضا خدا کے لیے دستور شریعت کے مطابق دیا جائے۔

الْمَرْتِلَى الْمَلَكَيْنِ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ

مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ذَا لَوْ الْبَنِي لَهُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا
نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَا تُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ وَقَدْ اَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَالِمُ الْغٰثِ الْيَوْنِ
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا
قَالُوْا اَنۡتِىۤ يَكُوْنُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَجْرُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ نُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْهِمْ
وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُوْتِى مُلْكًا مَّنۡ

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم مِّنْ مُّؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ:

کیا تم نے سردارانِ بنی اسرائیل کے اس معاملے پر غور نہیں کیا۔ موسیٰؑ کے بعد جب انھوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے واسطے ایک ملک (بادشاہ) مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبیؑ نے کہا، کہیں یہ تو نہ ہوگا کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے (اور) تم جنگ نہ کرو۔ انھوں نے کہا: ہمارے پاس کون سا غنہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے۔ حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر بھی جب ان پر جہاد واجب کی گئی تو ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے علاوہ سب روگردانی کی اور اللہ، ظالموں کو خوب جانتا ہے (۲۳۶) اور ان کے نبیؑ نے ان سے کہا: اللہ تمہارے لیے طاقت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا: اس کو ہم پر حکمرانی کا حق کہاں سے ملا؟ اس کے مقابلے میں تو ہم حکومت کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس کو تو ملی خوش حالی بھی نہیں دی گئی ہے؟ (نبیؑ نے) کہا: بے شک اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے اور اسے علم و جسم میں برتری بخشی ہے اور اللہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی گنجائش والا، واقف ہے (۲۳۷) اور ان کے نبیؑ نے ان سے کہا: اس کے (من جانب اللہ) بادشاہ ہونے کی نشانی (معجزہ) یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے پروردگار کا طرف سے تسکین کا سامان ہے۔ اور اولاد موسیٰؑ

دیاروں کا کچھ چھوڑا ہوا سامان ہے۔ اسے ملائکہ اٹھائے ہوں گے۔ بے شک اس بات میں تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اگر تم مومن ہو (۲۴۸)

تفسیر:

۲۴۶۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى السَّامِیِّ .....
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کیا کیا ضدیں کی تھیں؟ حضرت کلیم اللہ نے ان کی ہدایت و سر بلندی کے لیے کیا کیا دکھ جھیلے؟ سب کچھ بتایا جا چکا۔ حضرت موسیٰؑ کے بعد اللہ نے انہیں ہادی و رہنما کے بغیر نہ چھوڑا، مگر ان کی عادتیں وہی رہیں اور آج بھی وہ اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے بعد ایک قادیانہ ہوا کہ جالوت بنی اسرائیل کو دشمن ہو گیا اس آفات یا کہ بنی اسرائیل بے گھر رہ کر رہ گئے، اور گھبرا کر اپنے نبی کے پاس گئے، مشہور ہے کہ ان کا نام اشمویل تھا۔ نبی سے کہا، ہم تنگ آچکے ہیں زندگی دو بھر ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ایک ایسا فائدہ عطا کرے جو اس موت حال سے نجات دلائے، ہم جالوت سے جنگ چاہتے ہیں۔ انھوں نے نفسیاتی طور پر قوم کے فائدہ وفد کو جھوٹا۔ تم لوگ سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ فائدہ لڑنے کا حکم دے اور تم بھاگ جاؤ۔ وفد نے کہا، خباب والا! کیسی باتیں فرماتے ہیں، گھروں سے نکالے جانے، بیوی بچوں سے پھڑنے ظلم کی حدیں گزرنے کے بعد بھی جان عزیز رکھی جاسکتی ہے؟ مگر ہوا یہی، جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو بنی اسرائیل لڑ نہ کو تیار نہ ہوئے۔ مسلمانوں کو ایسے کردار سے بچنا چاہئے تمہارا بنی مکرم بھی بڑے تاریک دور کے بعد آیا ہے اور تم بھی بے گھر و بے در ہو چکے ہو۔

۲۴۷۔ وَقَالَ لِعَمَّتِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ .....
نبی نے اپنی حکمت تمام کرنے کے بعد خدا سے دعا کی، اللہ نے جالوت کو نامزد کیا، نبی نے قوم کو بشارت سنائی تو ان لوگوں نے چمکیاں شروع کر دیں۔ غریب گھر کا آدمی ہم سرمایہ داروں پر حکمران بنا دیا گیا، لوگ اسے سربراہ کیسے مانیں؟ نبی زمانہ نے فرمایا: خدا کی نگاہ حکمت میں سربراہ کو صاحب علم و قوت ہونا چاہئے۔ جالوت تم سے ان صفات میں افضل ہے اور افضل ہی صاحب حکومت ہے۔

۲۳۸۔ وَقَالَ لَهُمْ اِنَّ آيَةَ مَلَكِهِ .....
 مزید یہ کہ اللہ نے اسے ایک معجزہ سے نوازا ہے اس کے ہاتھوں اللہ تمہیں تابوت سکینہ واپس
 دلا دے گا۔ پھر جب اللہ نے خود کسی کو سربراہی دی ہے تو کسی کو چون و چرا کا جواز کیا ہے۔
 ”تابوت سکینہ“ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ اور ہارونؑ نینران کی اولاد کے تبرکات تھے
 الواح، تورات کا اصل نسخہ، عصا، من کی بھری ہوئی تول اور دوسری تاریخی چیزیں بنی اسرائیل
 اسے اپنا ذہنی سکون اور دستاویز جانتے تھے۔ حضرت طالوت سے پہلے بنی اسرائیل نے افراتفری
 میں اس صندوق کو ایک پل گاڑی پر رکھ کر صل نہکھانے سے ہٹا دیا تھا مگر وہ گاڑی ان لوگوں کو
 نزل سکی جس سے یہ لوگ بہت پریشان تھے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعہ حضرت طالوت کو وہ صندوق
 پہنچوا دیا۔ اس کے بعد جس اطمینان قلب کی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی لہذا جنگ نہ کرنے کا
 نفسیاتی پہلو بھی تشنہ رہا۔

رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے اپنے بورد کے لیے حضرت علیؑ کو
 سربراہ امت مقرر کیا وہ بھی اسی بنیادی صفت افضلیت سے سرفراز تھے وہ بھی معونہ تھے، وہ
 بھی کرامت انیلے امن تھے۔ مگر امت اس بارے میں وہی باتیں کرتی ہے جو گزشتہ دور میں
 ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرف آخر آیت میں اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا فَصَلَ
 طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ مِّنْ
 شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّيْ - اِلَّا
 مَنْ اغْرَقَ غُرْفَةً يَّبْدِيْ فَرَّ بَوَآمِنُهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا
 جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
 بِطَالُوتَ وَجُوْدُهُ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنْهُمْ مُّلَاوُاْ اللّٰهِ كَرُّ

مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٥٨﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٩﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ
اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٦٠﴾

ترجمہ :

جب جالوت لشکر کے ساتھ باہر آئے (تو) کہا : یقیناً اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا
آزمائش کرنے والا ہے۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں۔ اور جو اس سے برب
نہ ہوگا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، ایک آدھ جو پی لے تو پی لے۔ ان سب نے خوب پیا۔
بس تھوڑے ہی سے آدمی تھے (جنہوں نے احتیاط کی) پھر جب جالوت اور ان کے
مومن ساتھی اس نہر کے پار ہوئے (تو) انہوں نے کہا : آج ہم میں جالوت اور
اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ (لیکن) جن لوگوں کو اللہ کے حضور
حاضری کا خیال تھا (انہوں نے) کہا : بارہا چھوٹے گروہ اللہ کے اذن سے بڑے
گروہ پر غالب آتے ہیں۔ اور اللہ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہے۔ (۲۵۹) اور
جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے (تو) انہوں نے
کہا : ہمارے پالتے والے ہم پر صبر کی بارش کر دے اور ہمارے قدموں کو جمادے
اور ہمیں اس کا فرقہ پرست خیاب کر (۲۶۰) پھر انہوں نے کافروں کو اللہ کے

اذن سے نکتہ دی۔ اور داؤدؑ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اس (داؤدؑ) کو سلطنت و حکمت عطا کی اور اسے جن چیزوں کا چاہا، علم دیا۔ اور اللہ، ان لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے نہ بٹاتا تو یقیناً دین کا نظام بگڑ جاتا۔ مگر اللہ تو بڑے فضل (و کریم) والا ہے جہانوں (بستوں) پر (۲۵۱)

تفسیر:

۲۴۹۔ فلما فصل طالوت بالجند۔ . . . . فصل کے معنی ہیں ایک جگہ سے نکل گیا، سورہ یونس میں ہے "فلما فصلت

العیبر ۹۴، طالوت نے ایک فہمید و حکیم فائد کی طرح ساتھیوں کو نصب العین پر استوار کیے یہ معنی کیا۔ اصل تقریر کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے، وہاں تمھاری عزیمت کا امتحان ہوگا۔ جو لوگ اس سے بھی بھر کے پانی میں گئے وہ بے مقصد اور بے صبر قرار پائیں گے ہم ان کو اپنا نہ سمجھیں گے، ہمارے ساتھی وہ جاننا زہوں گے جو پانی چکھ کر چھوڑ دیں گے دو گھنٹہ پہلے کر جہاد فی سبیل اللہ کرنے کو تیار ہوں گے۔ نہر کے سامنے پہنچے تو اکثریت پانی پر ٹوٹ پڑی، امتحان میں کامیاب اور یاس پر صبر کر کے ساتھ چلنے والے کم نکلے۔

نہر سے آگے بڑھ کر دشمن کا سامنا ہوا تو چلو بھر پانی پینے والے دہل گئے اور یہ تھوڑے سے آدمی بھی اعلیٰ معیار پر پورے نہ اترے۔ یہ کہنے لگے۔ حریف سے ٹکڑا مشکل ہے۔ البتہ، کم میں کم تر باعزیمیت افراد نے استقامت و شوق تعالیٰ کا مظاہرہ کر کے ایک اصول بتایا کہ فتح و نصرت کا دار و مدار افراد کی کثرت پر نہیں ہے۔ کامیابی کی بنیاد ہے عقیدہ و نصب العین کی بلندی و استواری اکثر ایسا ہوا ہے کہ بے مقصد اکثریت پر یا مقصد اقلیت نے برتری حاصل کی ہے۔ ماضی بعید کی یہ بات قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے مناجات کے طور پر سمجھا کر مسلمانوں کو شہادت یا نصرت پر تیار کیا ہے۔ ثابت قدم و راسخ العقیدہ کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔

۲۵۰۔ ولما برزوا لجالوت۔ . . . .

طالوت، صاحب عزیمت اور صاحب علم و بصیرت قائد تھا، اس نے بھاری تلوواروں سے چند اللہ والوں کو ساتھ لے کر خدا کی راہ میں دشمن سے ٹکری۔ پہلے دعا کی، اور ساتھیوں کو اپنا عقیدہ سمجھایا، دشمن کو منکر خدا اور خود مومن باللہ ہونے کا اعلان کر کے حریف پر چھٹا اور ان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

اس موقع پر قائد سپہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد خنیفہ کے ایک کلام قابل توجہ ہے۔ بیٹا جمل کی لڑائی میں جانے لگا تو حضرت علیؑ نے فرمایا:

”بہاؤ اللہ جاؤ تم نہ ہٹنا۔ جبرائیلؑ، سر اللہ کے حوالے کر دینا، زمین میں قدم گاڑ کر کھڑے ہونا۔ اور دشمن کی جمیعت کے آخری حصے پر نظر رکھنا، آنکھوں کو جھکائے رکھنا اور اس کا یقین رہے کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے۔

دوسرا نکتہ، کربلا کے پیارے شہیدوں کی جنگ میں دقتیں کر سامنے آتا ہے کہ تھوڑے سے مومن، بلند نسب العین لے کر میدان میں آئے اور پانی پر نہیں اسلام اور حسینؑ کے لیے لڑے نتیجے میں زندگی جاوید اور فتح ابدی حاصل ہوئی۔

۲۵۱۔ فہزموہم باذن اللہ . . . . .

باعقدہ و مومن افراد جیت گئے اور اللہ کے حکم سے دشمن ہار گیا۔ اور شریک لشکر ایک کم سن مگر سب سے بڑا عارف باللہ، داؤدؑ آگے بڑھا اور قائد لشکر کفار جالوت کو قتل کر کے پلٹا۔ حضرت داؤدؑ کا اللہ نے تعارف یوں کر کیا۔ اللہ نے انھیں حکومت عطا کی، کیونکہ انھیں حکمت و علم وسیع عطا کیا تھا۔ طالوت کو بھی علم و قوت اقدم برحق کی بنا پر قائد مقرر کیا گیا۔

ولو لا دفع اللہ الناس - حق و باطل میں سرد گرم جگ ایک فطری بات ہے اس سے ایمان کی طاقت ابھرتی اور معاشرے پھیلے ہوئے متعفن اخلاق و عقائد کی تطہیر ہوتی ہے۔ اگر معاشرتی کثرت اور بروں کی اکثریت کو کھل کھیلنے کی چھٹی دے دی جائے تو نظم کائنات تباہ ہو جائے، شر و فساد زمین پر غالب آکر، قانون تنازعہ لیتقاد کا حق غلط اور پرچم ہدایت بھگول ہو جائے۔ یہ خدا کا فضل ہے جس نے پہلے امن و اخلاق کی تعلیم دی، صبر و تحمل کا پابند کیا۔

پھر کہا کہ حق کے ہاتھ کٹے ہوئے نہ سمجھنا، وقت آنے پر ظلم کا سر بھی کاٹا جاسکتا ہے اور فساد فی الارض ختم کرنے کے لیے جہاد و قتال بھی لازم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کثرت افراد سے زیادہ باعزمیت افراد کی ضرورت ہے۔ دنیا کی بقا اور یہود اسی میں ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوها
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اِنَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾

ترجمہ:

یہ اللہ کی آیتیں ہیں، جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور تم یقیناً رسولوں میں سے ایک رسول ہو۔ (۲۵۲)

تفسیر:

یہ فاسکاف متعلق اور یہ سچی اور اونچی باتیں، یہ معجزہ گفتار و کردار جو سب سن رہے ہو جسے سب دیکھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ تم عام قائد، عام آدمی نہیں ہو بلکہ سچے رسول ہو، تم نے جو کچھ اسکاں دو واقعات سنائے وہ حق اور سچے ہیں۔

شیعی سنی کتب کا مشترک روایا

آداب روزہ

- ① آداب روزہ کا لحاظ نہ رکھنے والے کے روزے کا بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اثر نہیں۔
- ② سب نستم، فحش گوئی اور بے ہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔
- ③ خوشبو لگانا مستحب ہے۔
- ④ سحر کھانا مستحب ہے۔
- ⑤ سحر میں بھجور کھانا مستحب ہے۔
- ⑥ جن چیزوں سے افطار کرنا چاہئے۔
- ⑦ وقت افطار کیا کہنا چاہئے۔
- ⑧ افطار کرانے والے سے کیا کہنا چاہئے۔
- ⑨ روزے دار کو افطار کرنا مستحب ہے۔
- ⑩ جب روزے دار کے سامنے کھانا آتا ہے تو فرشتے اس پر صلوات بھیجتے ہیں۔
- ⑪ جب برادر من کھانے کی دعوت دے تو روزہ توڑ دینا مستحب ہے۔

کا بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اثر نہیں۔

روایات اہل بیت:

١ - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه (ع)، قال: قال رسول الله (ص): «رُبَّ قائمٍ حفظه من قيامه السهر، وربّ صائمٍ حفظه من صيامه العطش»^١، ونحوه في أسرار الصلاة. وفي نهج البلاغة: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظم وأوكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، حبذا الأكياس وافطارهم»^٢.

۱۔ ..... موسیٰ بن اسماعیل بن امام موسیٰ کاظم اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے: کتنے ہی ایسے عابد ثب زندہ دار ہیں جن کی عبادت کا بے خوابی کے سوا کوئی اثر نہیں اور کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے بے پیاس کے سوا کچھ نہ ملے گا۔۔۔

منج البلاغ میں ہے: بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بہت سے عابد ثب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجہ میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا زیرک و دانا لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہے۔

روایات اہل سنت:

١ - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (ص): «وَرَبُّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرَبُّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ». ورواه الحاكم، عن أبي بكر

المروزی عن أبي الموجه، عن قتيبة بن سعيد، عن اسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد مثله.

۱۔ ..... ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے کا ثمرہ بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا اور بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں، جنہیں عبادت کے ثمرہ میں بے خوابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا.....

سب تم فحش گوئی اور بے ہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے

روایات اہل بیت:

۱۔ فی المجالس، عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه عن بنان بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد (ع)، عن أبيه (ع)، قال: قال رسول الله (ص): «ما من عبد يصبح صائماً فيشتم، فيقول: إني صائم سلام عليك، إلا قال الربُّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي أجبروه من ناري وأدخلوه جنتي». ونحوه ما رواه في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله. ونقله في البحار، عن الأماشي بالسند المتقدم ذكره في المجالس ونقله عن ثواب الأعمال، عن أبي، عن الحميري، عن بنان مثله، ونقل نحوه، عن نوادر الراوندي بسنده إلى الإمام موسى بن جعفر عليها السلام. ومثله عن الجعفریات، عن محمد، عن موسى، عن أبيه، عن جده، عن الصادق (ع) ۱۰. وأرسله الصدوق، عن النبي (ص) ۱۰.

۱۔ ..... امام جعفر صادق اپنے پدر بزرگوار سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے: جب کسی روزے دار بندے کو گالی دی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے تم سلامت رہو میں لغو ہوں تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے ایک بندے نے دوسرے

انبا ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب بن یوسف الشیبانی الحافظ، حدثنا ابراہیم عن عبد اللہ السعدی، انبا روح بن عبادہ، حدثنا ابن جریج، أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله (ص): «كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يسهب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقلل إني آمروصائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرح بها: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه» ١٥. ونحوه ما رواه مسلم، عن حرمة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة. ورواه مسلم أيضاً، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريح مثله ١٦. وروى عبد الرزاق نحوه، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن جريح مثله ١٧. وأخرج ابن ماجة نحوه، عن أبن أبي شبة، عن معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح ١٩. وروى نحوه ابن ماجة وذكرناه، فراجع. ونحوه بنقيصة في أوله وآخره، عن محمد بن يزيد، عن معن، عن خارجة بن سليمان، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة ٢٠. وأخرج أبو داود نحوه، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ٢١. وأخرج البزار نحوه، عن حمزة بن مالك، عن سفيان بن حمزة، عن كثير، عن الوليد وعن المطلب، عن أبي هريرة ٢٢.

۱۔ ..... ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بغیر اسلام نے فرمایا: بنی آدم کے تمام اعمال خود ان کے اپنے لئے ہیں سوائے روزہ کے کہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزہ سپر ہے چنانچہ جب کبھی تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو زندگی گفتگو کرے اور نہ شور و غل مچائے اگر کوئی اس سے بدکلامی یا لڑائی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دینا چاہئے کہ میں روزہ درہوں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ روز قیامت خداوند عالم کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بومشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں اور وہ ان سے محفوظ ہوتا ہے: جب وہ روزہ کھوتا ہے تو افطار سے محفوظ ہوتا ہے اور جب اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے روزہ سے لطف اندوز ہوتا ہے.....

۲۔ — أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق، أنبا أبوسهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا القعنبي، عن مالك (ح

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا القعنبی فیما قرأ علی مالک، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن أمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم» ۲۳. ومثله ما أخرجه مسلم، عن زهير بن حرب، عن سفیان، عن أبي الزناد مثله ۲۴. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة مثله ۲۵. وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك مثله ۲۶. وأخرج ابن ماجة نحوه، عن محمد بن الصباح، عن جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ۲۷. وأخرج النسائي نحوه عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ۲۸. وأيضاً نحوه، عن محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله، عن ابن جريج مثل السابق. وروی الحمیدی، عن سفیان، كمسلم ۲۹.

۲۔ ..... ابوہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: روزہ سپر ہے، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہئے کہ گندی اور جاہلانہ گفتگو سے پرہیز کرے اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں .....

۳۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ علي ابن وهب، أخبرك أنس بن عياض الليثي، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (ص): «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أوجهل عليك فقل إني صائم» ۳۰. ونحوه ما رواه مسلم، عن زهير بن حرب، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ۳۱. وأخرجه الحاكم، عن أبي بكر الفقيه، عن موسى بن اسحاق، عن أبي، عن أنس مثله ۳۲.

۳۔ ..... ابوہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بخش گوئی اور بے ہودہ باتوں سے اجتناب سے عبارت ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص تم سے بدکلامی کرے یا جاہلانہ روش اختیار کرے تو کہہ دو میں روزہ سے ہوں ....

خوشبو لگانا مستحب ہے

روایات اہل بیتؑ:

۱ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد، قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: «الطيب تحفة الصائم» ۳۳۔ رواه الصدوق بسنده، عن الحسن بن راشد مثله ۳۴۔

۱۔ ..... حسن بن راشد کہتے ہیں امام صادقؑ جب روزہ رکھتے تھے تو خوشبو لگاتے تھے اور فرماتے تھے، خوشبو روزہ دار کا تحفہ ہے ....

۲ - البحار، عن الحصال، عن أبي عن السعد آبادي، عن البرقي، عن الكوفي عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد السلام الإسكافي، عن عمير بن مأمون، عن الحسن بن علي (ع)، قال: «تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويحمر ثوبه» ۳۵۔

۲۔ ..... عمیر بن مامون کا بیان ہے کہ امام حسنؑ نے فرمایا: روزے دار کا تحفہ ہے کہ اپنی وارسی میں تیل لگائے اور کپڑوں کو معطر کرے۔

روایت اہل سنت:

۱ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون، عن الحسن بن علي (ع)، قال: قال رسول الله (ص): «تحفة الصائم الدهن والمجمر» ۳۶۔

۱۔ ..... عمیر بن مامون امام حسنؑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا: روزہ دار کا تحفہ تیل اور خوشبو ہے۔

سحر کھانا متحب ہے۔

روایات اہل بیت:

۱۔ وعنه۔ علی بن محمد۔ عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر (ع)، عن آبائه علیہم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «السحور بركة» ۳۷۔

أقول: ظاهر الوسائل أن الضمير يرجع الى۔ علی بن محمد۔ ولكن في الكافي أد الراوي هو علي بن ابراهيم، ويمكن حمل الضمير في (عنه) عليه ۳۸۔ ونقل الحديث في البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة، عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم مثله ۳۹۔ وأرسله الفقيه ۴۰۔

۱۔ ..... سکوئی کا بیان ہے: امام جعفر صادقؑ اپنے آبا و اجداد سے روایت ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے: سحر کھانے میں برکت ہے .....۔

۲۔ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد (ع) عن أبیه (ع)، عن جده علي بن الحسين (ع)، عن أبیه (ع)، عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص): «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» ۴۱۔

۲۔ ..... حضرت موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: خدا اور اس سحر کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔

روایات اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد عبد الله بن يوسف، قال: أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي، حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا شعبة، عن (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن

القاسمی، حدثنا ابراهيم بن الحسين، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبدالعزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا، فإن في السحور بركة». رواه بأسانيد متعددة ٢٢. ورواه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن ابن صهيب وعن ابن أبي شبة وابن حرب، عن ابن غلبة، عن ابن صهيب مثله، وعن قتبية مثل الترمذي ٢٢. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عبدالعزيز مثله ورواه أيضاً، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة ٢٥. وأخرجه البخاري، عن آدم مثله ٢٥. وأخرجه ابن ماجة، عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، عن عبدالعزيز بن صهيب مثله ٢٧. وأخرجه النسائي، عن عبيد الله وعن محمد بن بشارة عن عبد الرحمن مثله ٢٨. وأخرج حديث البيهقي عن قتبية مثله. وأخرجه بأسانيد المتعددة، عن أبي هريرة، فراجع ٢٩. وأخرجه أبو داود الطيالسي، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس ٥٠. وأخرجه الدارمي، عن سعيد بن عامر، عن شعبة مثله ٥١. وأخرجه البزار، عن محمد بن أبي صفوان، عن أبي داود، عن محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس ٥١.

۱۔ . . . . انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: سحر کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے . . . . .

۲۔ وعن ابن عمر، قال رسول الله (ص): «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» ٥٣. وأخرج البزار، عن ميمون بن الأصغ النصبی، عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن صحابي: أن النبي (ص) صلى على المتسحرين ٥٤.

۲۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا: خدا اور اس کے فرشتے سحر کھانے والوں پر بھیجتے ہیں . . . . . عبادہ بن نسی ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ غیر نے سحر کھانے والوں پر بھیجتے ہیں۔

سحر میں کھجور کھانا مستحب ہے:

روایت اہل بیت:

۱۔ عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن علی بن یوسف، عن عبد اللہ بن سالم، عن سیف بن عمیر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: سمعت أبا جعفر (ع)، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الأسودين، قلت: يرحك الله وما الأسودان، قال: التمر والماء والزبيب والماء ويتسحر بها» ۵۵۔
أقول: وهذا الحديث ينفع في الباب الآتي.

۱۔ ..... جابر کا بیان ہے کہ میں نے امام باقر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: رسول اللہ دو سیاہ چیزوں سے افطار فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ وہ دونوں سیاہ چیزیں کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک کھجور اور پانی، دوسرے کشمش اور پانی، نیز سحر میں بھی یہی تناول فرماتے تھے۔

روایت اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أنبا الحسن بن محمد بن اسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي، حدثنا ابن أبي الوزير هو أبو المطرف، حدثنا محمد بن موسى المدني، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «نعم سحور المؤمن التمر» ۵۶۔ ونقله الهيثمي، عن البزار، عن جابر، وقال: ان رجاله رجال الصحيح ۵۷۔ وأخرجه البزار، عن رجاء بن محمد السقطي ومحمد بن معمر البحراني، عن أبي عامر عبد الملك، عن زمعة، عن عمرو بن دينار، عن جابر ۵۸۔

۱۔ ..... ابوہریرہ کہتے ہیں رسولؐ خدا نے فرمایا: مومن کے لئے بہترین سحری کھجور ہے۔

.....

حواشی؛

- ۱۔ البحار، ج ۹۳ (ط. ح) ص ۲۹۵.
- ۲۔ البحار، ج ۹۳ (ط. ح) ص ۲۹۴.
- ۳۔ ہیج البلاغہ (ج ۴، ص ۳۵).
- ۴۔ ابن ماجہ (ج ۱، ص ۵۳۹).
- ۵۔ المستدرک (ج ۱، ص ۴۳۱).
- ۶۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۲۱). ونقله عن البرقي في المحاسن.
- ۷۔ الکافی (ج ۴، ص ۸۸).
- ۸۔ البحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۲۸۸) والبحار أيضاً، ص ۲۹۳.
- ۹۔ الجعفریات، ص ۶۰.
- ۱۰۔ الفقیہ (ج ۲، ص ۶۸).
- ۱۱۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۲۲). أقول: والخمسة الباقية في غير الصوم. كما في حاشية الكافي نقلاً عن المروية في الحصال، فراجع الکافی (ج ۴، ص ۸۹).
- ۱۲۔ البحار (ج ۹۳، ط. ح) ص ۲۹۸.
- ۱۳۔ الفقیہ (ج ۲، ص ۶۷).
- ۱۴۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۱۷).
- ۱۵۔ البيهقي (ج ۴، ص ۲۷).
- ۱۶۔ مسلم (ج ۳، ص ۱۵۷).
- ۱۷۔ مصنف عبد الرزاق (ج ۴، ص ۳۰۶) وليس فيه: (الصيام جنة الى فليقل اني صائم) وليس فيه (القسم) وليس فيه (للصائم فرحتان).. إلخ.
- ۱۸۔ البخاري (ج ۳، ص ۳۲) فيه اختلاف يسير في الألفاظ.
- ۱۹۔ ابن ماجہ (ج ۱، ص ۵۲۵).
- ۲۰۔ النسائي (ج ۴، ص ۱۶۷) وأوله: (الصيام جنة). وليس في آخره (للصائم فرحتان... إلخ).
- ۲۱۔ أبو داود (ج ۲، ص ۳۰۷) بداية الحديث: (الصوم جنة)، ونهايته: (إني صائم) مكررة.
- ۲۲۔ كشف الاستار (ج ۱، ص ۴۵۹).
- ۲۳۔ البيهقي (ج ۴، ص ۲۶۹) وموطأ مالك (ج ۱، ص ۲۸۷).
- ۲۴۔ مسلم (ج ۳، ص ۱۵۷) وليس في أوله: (الصيام جنة).

- ٢٥ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ١٩١) وفيه زيادة: (يوماً) بعد صائم ونقيصة: (أوشاتمه) بعد قاتله.
- ٢٦ - البخاري (ج ٣، ص ٣٠) وليس فيه: (فلذا كان أحدكم صائماً) وفي آخر زيادة.
- ٢٧ - ابن ماجه (ج ١، ص ٥٣٩) وليس فيه: (الصيام جنة) وفيه اختلاف باللفظ.
- ٢٨ - النسائي (ج ٤، ص ١٦٣) وفيها زيادة في أولها وزيادة في آخرها.
- ٢٩ - الحميدي (ج ٢، ص ٤٤٢) ورواه أيضاً عن سفیان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
- ٣٠ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٧٠).
- ٣١ - مسلم (ج ٣، ص ١٥٧).
- ٣٢ - المستدرک (ج ١، ص ٤٣٠).
- ٣٣ - الكافي (ج ٤، ص ١١٣) والوسائل (ج ٧، ص ٦٤).
- ٣٤ - الفقيه (ج ٢، ص ٧٠).
- ٣٥ - البحار (ج ٩٣، ط. ح، ص ٢٨٩) والوسائل (ج ٧، ص ٦٧).
- ٣٦ - الترمذي (ج ٣، ص ١٦٤).
- ٣٧ و ٣٨ - الوسائل (ج ٧، ص ١٠٣) والكافي (ج ٤، ص ٩٤).
- ٣٩ - البحار (ج ٩٣، ط. ح، ص ٣١٢).
- ٤٠ - الفقيه (ج ٢، ص ٨٦).
- ٤١ - الجعفریات (ص ٦٣).
- ٤٢ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٣٦). راجع مجمع الزوائد (ج ٣، ص ١٥١).
- ٤٣ - الترمذي (ج ٣، ص ٨٨).
- ٤٤ - مسلم (ج ٣، ص ١٣٠).
- ٤٥ - مصنف عبد الرزاق (ج ٤، ص ٢٢٨ و ٢٢٧).
- ٤٦ - البخاري (ج ٣، ص ٣٦).
- ٤٧ - ابن ماجه (ج ١، ص ٥٤٠).
- ٤٨ - النسائي (ج ٤، ص ١٤١ و ١٤٠) وفي الأول اختلاط في اللفظ على عبيد الله.
- ٤٩ - النسائي (ج ٤، ص ١٤١).
- ٥٠ - منحة المعبود (ج ١، ص ١٨٥).
- ٥١ - الدارمي (ج ٢، ص ٦).
- ٥٢ - كشف الأستار (ج ١، ص ٤٦٤).
- ٥٣ - مجمع الزوائد (ج ٣، ص ١٥٠) ونقله عن الطبراني في الأوسط.
- ٥٤ - كشف الأستار (ج ١، ص ٤٦٣).
- ٥٥ - الوسائل (ج ٧، ص ١٠٥).
- ٥٦ - البيهقي (ج ٤، ص ٢٣٦).
- ٥٧ - مجمع الزوائد (ج ٣، ص ١٥١).
- ٥٨ - كشف الأستار (ج ١، ص ٤٦٥) وليس فيه: (المؤمن).

جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اولیائی

ترجمہ: یدیں مہدی حسینی

علم حدیث کا ارتقاء

۲۰

علم دایت کی داغ بیل۔ کب اور کیسے؟

ارشادات نبوی کے آراستہ و پیراستہ مہن میں جس وقت جمعی و فرعی حدیث کی آمیزش کی جانے لگی اور اس کی منظم کاریوں اور روشوں میں آگے ہوئے خود رو پودے شاخ گل کے دوش بہ دوش پہلہتے ہوئے نظر آنے لگے تو باغبانوں کو خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آبِ حیات سے پہلہتا ہوا بوستانِ حدیث اپنا تک خزاں رسیدہ ہو جائے اگر پودے خود بخود تھے لیکن اس طرح جڑیں بنالی تھیں کہ باغبان کے لئے اس کا جدا کرنا شکل ہو چکا تھا، لیکن اسے چٹوا بھی نہیں جاسکتا تھا کیونکہ ان کی موجودگی سے نہ صرف گلوں کی آزادی کو دچکا پنہور ہوتا تھا بلکہ دنیائے رنگ و بو کو بھی خطرہ پیش ہو چکا تھا، لہذا سخنانِ رسالت کے باغبانوں اور خوش چینیوں نے تدبیر کی تہنچی سے خود رو پودوں اور جھاڑ جھکڑ کو کاٹنا شروع کیا تاکہ مہن کی شادابی بھی بحال رہے اور مزید خود رو پودگی کا دوا زہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے۔

جہاں تک ممکن تھا باغبان خود رو پودوں کا قطع منع کرتے رہے لیکن جس کی جڑیں گہرائی میں اتر چکی تھیں اس کی بیج کنی کے لئے تیشہِ تعلیم سسکا سہا رالیا۔

اگرچہ صدیوں باغبان، مہنشی رسالت کی صفائی اور تھمرائی میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی جاہِ باجھانڈو جھکڑ نظر آتی ہے۔ بوستانی حدیث میں خود رو پودوں کی خم پاشی کب اور کیسے ہوئی اس کے چند نمونے نیا ت اختیار سے پیش کر رہے ہوں۔

۱) بوستانِ حدیث میں خود رو پودوں کو اگانے، اور اسے شلاب کرنے کا سب سے پہلے جی لوگوں نے بیڑہ اٹھایا وہ — بنی امیہ کے طرفدار، اور اسلام دشمن افراد تھے جنہوں نے وقت کے تیز دھار سے مرعہ ہو کر اسپر جھروں پر اسلام کی نقاب ڈالی تھی۔ اس کی مثال سیوطی کی کتاب التدریب الراوی کے جلد ید

ایڈیشن کے مقدم میں دیکھی جاسکتی ہے — وہ لکھتے ہیں :-

”معاویہ کے حکم سے آیہ قرآنیہ *ومن الناس من یشری نفسه بقلعه*
 مروضات اللہ کی توجیہ و تفسیر میں ایک روایت گڑھی گئی جس میں یہ ثابت
 کیا گیا کہ یہ آیت ابن طلحہ کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس نے حضرت
 امیر المؤمنینؓ کو شہید کر کے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ جبکہ ایسا نہیں، یہ آیت
 صرف اور صرف حضرت امیرؓ کے جذبہ فداکاری و اسلام دوستی کی توصیف
 کر رہی ہے جس کا مظاہرہ حضرت نے شب ہجرت بستر رسولؐ پر سو کر کیا تھا۔“

﴿۲﴾ جعلی و فرضی احادیث کے فروغ کا دوسرا سبب اسلام کے اندر رونما ہونے والی پھوٹ تھی جس نے
 مختلف فرقے جنم دئے۔ ہر فرقہ اپنے مذہب کی حقانیت کے اثبات اور اپنے حریف کو زک دینے کے لئے طبع زاد
 حدیثوں سے سہارا لے رہا تھا۔ ان ہی طبع زاد حدیثوں کا معمولی نمونہ احمد بن نصر کی زبانی سنئے — وہ
 کہتا ہے :-

”خواب میں پیغمبر اسلامؐ نے مجھے حکم دیا ہے کہ — شافعی فرقہ کی اتباع کروں کیونکہ
 شافعی مجھ سے ہے، خدا شافعی اور اس کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہے۔“

﴿۳﴾ تیسری جماعت جس نے طبع زاد حدیثوں کے ایجاد کی ضرورت محسوس کی وہ سادہ لوح و دین دارو
 مومنین مسلمان تھے، جنہوں نے عوام کو دیندار و مذہبی بنانے کی غرض سے طبع زاد حدیثوں کی فیکٹری قائم کی،
 اس کی ایک مثال دائرة المعارف اسلامی سے پیش کر رہا ہوں :

”ابو عاصم نوح بن مریم مسلمانوں کے جذبہ تلاوت قرآن کو بڑھانے کے لئے ہر سوردہ
 کے فضائل میں حدیثیں گڑھ کر سناتا تھا، جس وقت اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حدیثیں
 کہاں سے نقل کی ہیں تو اس نے جواب دیا، جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ابو حنیفہ
 کی فقہ اور محمد ابن اسماعیل کی تاریخ کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے تو خدا کی خوشنودی

کی خاطر اپنی طرف سے ایسی حدیثیں ترتیب دے لی ہیں۔“
 (۴) طبع زاد حدیثوں کی پیدائش کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ اس وقت کے عوام میں حفرات انبیاء کے قصوں، اور معجزوں کے سننے کا اشتیاق تھا، افسانوں اور کہانیوں کے سننے اور سنائے دلچسپی جمی اس دلچسپی استفادہ کرتے ہوئے یہودیوں نے بے سرو پا طبع زاد باتیں حدیث کے نام سے ذخیرہ وراثت نبوی میں شامل کر دیں جیسا کہ طبری نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے :-

”قصہ ابلیس و آدم سے پہلے سانپ جو پالاک کی طرح ہاتھ پیر رکھتا تھا، جس وقت ابلیس کو جنت تک پہنچانے میں مدد کی خدا نے اس کی سزائیں اس سے ہاتھ پیر عین لئے۔“

(۵) قبائلی تعصب و تنگ نظری بھی جھوٹی اور فرعی حدیثوں کے وجود میں آنے کا سبب ہوئی، کیونکہ ہر قبیلہ اپنی برتری و فضیلت منوانے کے لئے طبع زاد (من گھڑت) حدیثوں سے آفات مدعا کرتا تھا۔ مثلاً وہ حدیثیں جس میں بعض شہروں کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے، وہ انہی جعلی و فرعی حدیثوں کی ایک کڑی ہے۔

(۶) بے جا عزت و افتخار کی ہوس، اور زمرہ محدثین کی فرد کہے جانے کی طمع میں من گھڑت حدیثیں ترتیب دی گئیں۔

(۷) اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول اور خلفاء کی چالپوسی و خوشنودی کی خاطر بھی حدیثیں گڑھی گئیں۔ صاحب فخر الاسلام لکھتے ہیں :-

غیاث بن ابراہیم خلیفہ منصور کے یہاں باریاب ہوا، دیکھا منصور کو تریباری میں مشغول ہے، منصور نے اسے خوش کرنے کے لئے پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک حدیث گڑھ کر سنائی جس کا مفہوم یہ تھا - گھوڑ دوڑ اور کھوڑ بازی سے عمدہ کوئی شوق نہیں۔ اسی طرح کسی موقع پر معاویہ کے سامنے ابوہریرہ نے شہر عسک کی پیاز کی فضیلت میں ایک حدیث پیش کی،

۱۔ فخر الاسلام ص ۲۵۶، پرتو اسلام ترجمہ فخر الاسلام ص ۲۵۸ دائرہ المعارف ص ۲۵-۲۴، زبان انگریزی۔
 ۲۔ پرتو اسلام ص ۲۵۸-۲۵۶

جب معاویہ نے ابو ہریرہؓ سے پوچھا پیغمبرؐ کی یہ حدیث کہاں ہے؟ تو اس نے جواب

دیا۔ اسی جگہ ہے جہاں یہ حدیث ہے کہ معاویہؓ "خالی المؤمنین" سے۔

⑧ فقہاء اسلام کے نظریاتی اختلاف نے بھی جھوٹی حدیثوں کی پیدائش کے امکانات فراہم کر دیئے۔ ہر فقیہ اپنے نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی دل پسند حدیثیں سناتا رہتا تھا۔

⑨ قصہ کہانی کہنے والوں نے بھی حدیث سازی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے:-

احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین مسجدِ رماذ میں معروف نماز تھے کہ اسی اثناء قصہ گو وارد

مسجد ہوا۔ حاضرین کا ہتھ بٹا کر حدیث سناتے لگا۔ سنتے سنتے یہاں تک پہنچا کہ۔

احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے اور اس میں غلطی

کو فرماتے ہوئے سننا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: جس کسی نے "لا الہ الا اللہ" کہا خدا سے

ایک ایسا پرندہ عطا کرے گا جس کی منقار (چوہنج) سونے کی ہوگی، پر مرجان کے

ہوں گے۔ پھر نہ پوچھے کلمہ "لا الہ الا اللہ" کی فضیلت میں زمین و آسمان کے قلابہ ایک کرے

علامہ نے بھی خوش ہو کر انعامات کے ڈھیر لگا دئے۔ احمد و یحییٰ اس منظر کو دیکھ

رہے تھے، اشاروں اشاروں میں ایک نے دوسرے سے کچھ کہا۔

قصہ گو جب کچھ سن چکا تھا تو احمد بن حنبل نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا۔

یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے؟

"احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے"

قصہ گو نے جواب دیا۔

احمد بن حنبل نے کہا۔

میں احمد ہوں اور یحییٰ بن معین۔ ہم دونوں نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی ہے۔

"کیا اس نام کے صرف تم ہی دو ہو؟ نہ معلوم دنیا میں اس نام کے کتنے ہیں۔"

قصہ گو یہ کہتے ہوئے۔ بہت دودھ جاچکا تھا۔

بطور نمونہ چند واقعے پیش کر دئے ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اسباب تھے جس کے پیش نظر حدیث پر نقد و نظر کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ لہذا حدیث سے باخبر افراد نے صحیح و جعلی حدیثوں کی شناسائی کئے ایک اصول مرتب کیا جس کا نام — درایت الحدیث — رکھا۔

”نہایہ الدرایہ“ میں علم درایہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

”علم درایہ وہ علم ہے جس میں حدیث کے سلسلہ سند، متن و مصداق، انداز نقل اور موضوع پر بحث کی جاتی ہے تاکہ صحیح و غلط احادیث کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکے۔“

علم درایت الحدیث — ذیل کے حدیث میں ایک نئے علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ علم صحیح و غلط حدیثوں کی شناخت کے لئے اپنے اندر مختلف شعبے اور اصول و ضوابط رکھتا ہے۔ ان ہی اصول و ضوابط کے مجموعہ کا نام — مصلح الحدیث — ہے۔

حدیث کی دشواریوں اور پیچیدگیوں کی مزید چھان چٹک کے لئے محدث کو علم رجال، نحو و صرف، معانی و بیان، ناسخ و منسوخ، الفاظ کی اصل، اس کے استعمال، تاریخ اسلام اور فہرست اسلامی کے عقاید و نظریات سے بھی آشنائی پیدا کرنی ضروری و لازم ہے۔ صاحب کشف الظنون نے علم درایہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

علم درایہ :-

مرتب قاعدوں، اور شری ضابطوں کے سہارے ترتیب دیا ہوا وہ علم ہے جس میں الفاظ حدیث کے مفہوم و معنی و مصداق اور مرسل اعظم کے حالات زندگی سے متعلق اخبار و واقعات کی تحقیق و تصحیح کی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ علم درایہ وہ علم ہے جس میں راویان حدیث کے اسناد حسب و نسب، مقدم، وقت وفات اور نقل روایت میں راوی کے انداز و آداب روایت سے بحث کی جاتی ہے تاکہ ان باریکیوں کے ذریعہ صحیح و غلط حدیثوں کو پہچانا جاسکے۔

علم رجال :-

علم رجال کا تذکرہ کرتے ہوئے مناسب سمجھا ہوں کہ آیہ ”نبأ“ کو اپنی بحث کا عنوان قرار دے لیا کیونکہ

بقول علامہ بزرگوار استاد نور دی، یہی وہ آیت ہے جس نے محدثین کو راویان حدیث کے حالات و کیفیات کے معلوم کرنے پر آمادہ کیا۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے علم رجال میں کتاب لکھی؟ اس سوال کا جواب میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ اس علم میں بھی شیعوں کو سنیوں پر سبق حاصل ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جس نے علم رجال میں کتاب لکھی وہ — ابو محمد عبد اللہ جبلہ بن حیان البکری کتانی ہیں۔ اگرچہ جلال الدین سیوطی نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک علم رجال کے مؤسس و موجد شعبہ، متوفی ۳۷۰ھ ہیں۔

وافح ہے سیوطی کا نظریہ تاریخ سے ہم آہنگ نہیں۔ عبد اللہ بن جبلہ شعبہ سے اکتیس سال قبل فوت ہوئے، اگر عبد اللہ بن جبلہ نے شعبہ سے پہلے علم رجال پر کتاب نہیں بھی لکھی تو متاخر نہیں مانا جاسکتا بلکہ ایک دوسرے کا معاصر کہا جاسکتا ہے۔

شاید اس کا تذکرہ بھی بے جا نہ ہوگا کہ شیعوں میں ”رجال نویسی“ کا سلسلہ آغاز اسلام سے شروع ہو چکا تھا یہ اہدبات ہے کہ رائج اسلوب و انداز کے بجائے، بزرگوں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے راویان حدیث کے حالات قلم بند کرتے تھے۔ اگر اس طرح کی کتابوں کو بھی شمار کیا جائے تو سب سے پہلے جس نے علم رجال میں کتاب لکھی وہ ابورافع اور ان کے فرزند ہیں۔

کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جن میں صرف راویوں کے حالات کا تذکرہ کیا، سن وفات کو ذکر نہ کیا، جیسے تاریخ ابن جریر، مروج الذهب مسعودی۔ کچھ میں سن وفات تو ہے۔ لیکن زندگی کے حوادث و حالات نہیں ہیں۔ اور کچھ ہر اعتبار سے کامل ہیں راویوں کے حالات اور سن وفات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً ابوالفرج جوزی، وفیہ کی کتابیں۔

شیعہ رجال کی پانچ اہم کتابیں:

پہلی کتاب پانچویں صدی ہجری کے عالم ابوالعباس احمد بن علی متوفی ۳۵۰ھ کی تصنیف ہے جس کا نام ”رجال نجاشی“ ہے اس کتاب نے کچھ اتنی تہرت پائی کہ خود مصنف بھی نجاشی ہی کے نام سے پکارے

جانے لگے۔ اس کتاب میں ان راویان حدیث کے حالات ذکر کئے گئے ہیں جو صاحب تالیف سے دوسرے راویوں کی طرف کم توہم کی نگاہ سے۔ اگرچہ یہ کتاب حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی گئی لیکن اس طرح نہ ہو سکی جس طرح ہونا چاہئے تھی، تقریباً پانچ صدیاں گزرنے کے بعد عادم انصاری متوفی ۷۸۵ھ، ملا غزالی اللہ تعالیٰ متوفی ۷۹۵ھ (صاحب مجمع الرجال) اور شیخ داؤد بن مسن بصری متوفی ۸۵۵ھ نے اس کی خامیوں کی بہت حد تک اصلاح کی۔ دوسری کتاب ”فہرست طوسی“ ہے اس کے مصنف جناب شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی ہیں، اس کی تدوین میں بھی حروف تہجی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کتاب پر بھی ارباب علم نے کافی تحقیقی اضافے کئے ہیں۔ علم رجال کی تیسری کتاب بھی جناب شیخ الطائفہ ہی کی ہے اس کتاب میں جناب شیخ نے ہر امام کے عہد میں پائے جانے والے راویوں کے اسماء جمع کئے ہیں۔

چوتھی کتاب — رجال کشی میں کا صمیم نام اختیار الرجال ہے۔
پانچویں کتاب پانچویں صدی ہجری کے صاحب فہرہ و دانش جناب ابن غضائری احمد بن حسین کی —
”الضعفاء“ ہے۔

رجال اہل سنت میں لکھی گئی کتابوں میں بھی چار کتابیں ان کی دوسری کتابوں کی نسبت نمایاں قیمت کی حامل ہیں۔ اس سلسلہ کی پہلی کتاب ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ متوفی ۳۵۰ھ کی کتاب ابن مندہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ابو نعیم اصفہانی متوفی ۳۸۰ھ کی ”حلیۃ الاولیاء“ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ کی تیسری کڑی کتاب ”ابو موسیٰ اصفہانی“ محمد بن ابی بکر ہے۔ درحقیقت اس کتاب کو ابن مندہ کی کتاب کا مکمل کہنا چاہئے۔ چوتھی کتاب — ابن عبد البر کی ”استیعاب فی معرفۃ الاصحاب“ ہے — ان چار کتابوں کے بعد جن کتابیں لکھی گئیں ان ہی کتابوں کی بنیاد پر لکھی گئیں۔

ابن اثیر جزیری متوفی ۷۰۰ھ نے انہیں چار کتابوں کو ”اسد الغابہ“ میں یکجا کیا۔ ذہبی متوفی ۷۴۸ھ نے جرزی کی ”اسد الغابہ“ کا خلاصہ ”تحرید اسماء الصحابہ“ کے نام سے کیا اور مزید ”فہرست نوٹ“ بھی لگائے۔ ذہبی کے بعد بدر الدین محمد قسری، اور محمد بن محمد کاشغری نے بھی اپنے اپنے اسلوب و ہنر کے اعتبار سے اسد الغابہ کی تلخیص کی۔

صاحب الذریعہ کے بیان کے مطابق پانچویں صدی ہجری کے ماہر علماء رجال نے ان کتابوں کو جن میں صرف شیوخ راویوں کے حالات لکھے تھے رجال کے نام سے موسوم کیا اور جن میں شیوخ و علما و فحول غرق رجال کے حالات دئے تھے، اے تاریخ کا نام دیا۔

جن افراد نے رجال کی تدوین و ترتیب میں حصے لئے ان میں سے محب ذیل افراد قابل ذکر ہیں، میں نے یہ سارے نام تہران یونیورسٹی کے کتب خانہ کی فہرست سے حاصل کئے ہیں۔

لائبریری کی فہرست میں جن حوالوں سے راویوں کے اسناد اکٹھا کئے گئے ہیں۔ میں نے حتی الامکان خود ان حوالوں سے تطبیق کر لی تاکہ اشتباہ کا امکان باقی نہ رہ سکے۔

مثلاً لائبریری کی فہرست میں رجال نجاشی کے حوالہ سے جن افراد کے نام لکھے گئے تھے، میں نے ان اسلام کی مطابقت نجاشی کی معرفۃ الرجال سے کر دی ہے۔ لائبریری کے کتیلگ میں معرفۃ رجال کا یہ نمبر ہے؛ ۱۰۱۲-د یا مثلاً جو ماہریت طوسی یا کتاب "الذریعہ" کے حوالوں سے لکھے گئے تھے میں نے ان اسامی کی بھی مطابقت ذریعہ اور فہرست طوسی سے کر دی ہے۔

یہ واضح ہے درج اسماء میں بغیر کسی تفریق کے ان علماء کے نام دئے جا رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ ورجال پر کتابیں لکھی ہیں خواہ اس کی تصنیف سے ان کا مقصد تاریخ نویسی رہا ہو یا اصلاح حدیث :-

۱۔ عبد اللہ بن رافع۔ بحوالہ فہرست طوسی ص ۱۰۱
۲۔ ابن اسحاق محمد بن ابی یوسف متوفی ۱۵۱ھ ان کی کتاب کا نام مد رک استیعاب ہے۔

۳۔ طبری ابو جعفرؒ ان کی کتاب کا نام بھی استیعاب ہے۔

۴۔ عبداللہ بن جلیل بن خنان متوفی ۲۱۹ھ، نجاشی کا بیان ہے رجال میں کتاب رکھتے تھے۔ نجاشی ۲۳۵

۵۔ یحییٰ بن محمد بن عیسیٰ بن مرید بن یقطن، نداشت کا بیان ہے رجال میں کتاب رکھتے تھے۔ نہاشی ص ۲۳

۶۔ محمد بن احمد بن نعیم پرشادان نیشاپوری نے التراجم تحریر کیا۔

۶۵۔ حسن بن محبوب متوفی ۲۳۲ھ کتاب الشیخہ تحریر کی فہرست طوسی ص ۷۷، صاحب توضیح المقال نے معرفۃ رواتہ الاخبار نام کی کتاب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

۸۔ احمد بن حسین بن عبد الملک ازدی (اودکی) نے "شینخ" کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا۔

۹۔ محاربى ابو عبد اللہ محمد بن حسن بھی کتاب رجال کے مصنف تھے۔

۱۰۔ جزاوینی علی ابن عباس "المدومین والمذمومین" کے نام کی کتاب کے مصنف تھے۔

۱۱۔ حسن بن علی بن فضال فطمی، متوفی ۲۲۲ھ، کتاب رجال رکھتے تھے۔

۳ - ابن سعد محمد از ہری بصری کاتب واقفی، متوفی ۲۸۵ھ۔ ان کی طبقات پندرہ جلدوں میں شائع

- ہوئی ہے اوسیلوی، متوفی ۱۹۰، نے اس کی تلخیص کی ہے۔
- ۱۳- واعدی محمد بن عمر استاد ابن سعد، ان کی کتاب کا نام "مدرک استیعاب" ہے۔
- ۱۴- ابن اللدینی علی، متوفی ۲۲۲، دس جلدوں میں تاریخ لکھی ہے۔
- ۱۵- علی ابن حسن بن علی بن فضال فطمی، کتاب رجال رکھتے تھے۔
- ۱۶- خلیفہ ابن الخياط، متوفی ۲۴۰، ان کی کتاب "مدرک استیعاب" ہے۔
- ۱۷- بخاری محمد بن اسماعیل بن مغیرہ، متوفی ۲۵۶، نے تین کتابیں لکھی ہیں۔
- ۱۸- مسلم بن مجروح، متوفی ۲۶۱، بھی طبقات کے مصنف ہیں۔
- ۱۹- برقی احمد بن محمد بن خالد، متوفی ۲۶۴ نے طبقات الرجال لکھی ہے۔
- ۲۰- میاشس سمرقندی محمد بن مسعود نے "معرفة النملین" لکھی ہے (نباشی ص ۲۴۸)
- ۲۱- رواجی - عباد بن یعقوب "المعرفة فی معرفة الصحابة" ان ہی کی ہے۔ (فہرست طوسی ص ۱۱۹)
- ۲۲- زراثریری یحیی بن زکریا "منازل الصحابة" ان ہی کی ہے (نباشی ص ۲۴۹)
- ۲۳- ابو الفرج خانی کتابہ محمد بن یعقوب نے "معجم رجال ابی الفضل" لکھی ہے (نباشی ص ۲۸۳)
- ۲۴- دیلمی محمد بن وہبان نے "من روی عن امیر المومنین" تحریر کی ہے۔ (نباشی ص ۲۸۴)
- ۲۵- ابو القاسم بلخی نے "معرفة النملین" اور "فرق الشیعہ" لکھی ہے۔ (نباشی ص ۳۱۲)
- ۲۶- احمد بن عبد الواحد نے "فہرست الرجال" لکھی ہے۔ (توضیح المقال ص ۶۵)
- ۲۷- ابن ابی خثیر محمد بن زہیر، متوفی ۲۷۹، ان کی کتاب کا نام "مدرک استیعاب" ہے۔
- ۲۸- حقیقی احمد بن علی، متوفی ۲۸۰، نے تاریخ الرجال لکھی ہے (نباشی ص ۵۹)
- ۲۹- مطین محمد بن عبد اللہ بن یلعان حضری، (۲۰۳-۱۹۰)، نے "مدرک اصحابہ" لکھی ہے۔
- ۳۰- ابن مسرور ہروی، متوفی ۲۸۰،
- ۳۱- ابن منذہ ابو عبد اللہ محمد بن یحیی، متوفی ۲۸۰۔
- ۳۲- حمید نینوائی دہقان، متوفی ۲۸۰۔
- ۳۳- دولابی (۲۲۴-۲۳۰)،
- ۳۴- عبد العزیز بن اسحق۔

- ۳۵۔ محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۲۲۹ھ، نے کتاب رجال لکھی ہے۔ (نجاشی ص ۲۶۷)
- ۳۶۔ جلودی، متوفی ۲۳۲ھ۔
- ۳۷۔ مسعودی علی بن حسین، متوفی ۲۳۳ھ۔
- ۳۸۔ عیسیٰ بن مہران (فہرست طوسی ص ۱۱۶)
- ۳۹۔ ابن بطہ محمد بن جعفر مودب قمی۔
- ۴۰۔ محمد بن عبد اللہ۔
- ۴۱۔ ابن عقدہ ہمدانی (۲۴۹-۳۳۲) موصوف نے چار ہزار افراد کے حالات تحریر کئے ہیں۔ (۲۵۱-۲۶۹) کتب دانش گاہ تہران بہ نقل از ۵۵۷، شیخ صاحب ذریعہ، فہرست طوسی ص ۲۵۷ و نجاشی ص ۶۹-۶۸ کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب کے کچھ حصے عین کے بادشاہی کتب خانہ میں ابھی بھی موجود ہیں۔
- ۴۲۔ ابوسلمان محمد بن عبد اللہ، متوفی ۲۲۸ھ۔
- ۴۳۔ محمد بن احمد اشعری۔
- ۴۴۔ سعد بن عبد اللہ اشعری (فہرست طوسی ص ۵۷) و (نجاشی ص ۱۳۶)
- ۴۵۔ طبرانی (۲۶۰-۲۴۰)
- ۴۶۔ ابن ولید قمی، متوفی ۲۴۲ھ، (نجاشی ص ۱۲۲)
- ۴۷۔ احمد بن محمد بن عمار کوفی (متوفی ۲۴۶ھ)
- ۴۸۔ علی ابن محمد بن زبیر قرظی، متوفی ۲۴۸ھ۔
- ۴۹۔ ابن سکن بعد بن عثمان، متوفی ۲۵۲ھ۔
- ۵۰۔ ابن جان، متوفی ۲۵۴ھ
- ۵۱۔ قاضی جعابی محمد بن عمر، متوفی ۲۵۵ھ۔
- ۵۲۔ کشی۔ ابو عمرو محمد بن عمر عبدالغزیز نے "معرفۃ السالکین" لکھی ہے۔ شیخ طوسی، متوفی ۲۶۰ھ اس کی تلخیص کر کے "اختیار الرجال" نام رکھا ہے۔
- ۵۳۔ محمد بن احمد بن دواقمی، متوفی ۲۶۱ھ۔ ۵۴۔ ابوغالب نداری احمد بن احمد، متوفی ۲۶۱ھ
- ۵۵۔ شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱) نے "المصابیح" لکھی ہے (نجاشی ص ۲۹۶ و ص ۲۹۷)
- ۵۶۔ ابن شاپین (۲۹۱-۲۸۵)

- ۵۷۔ ابن ندیم محمد بن اسحاق (۳۹۰) نے الفہرست لکھی ہے۔
 ۵۸۔ ابن عبدون معروف بہ ابن حاشر، متوفی ۴۲۳۔
 ۵۹۔ ابوہمیفانی، متوفی ۴۴۰۔
 ۶۰۔ محمد بن ابوقرہ استاد نجاشی (متوفی ۴۵۰) نے (نجاشی ۲۸۳) معجم رجال ابی مفضل لکھی ہے۔
 ۶۱۔ ابوالعباس سیرافی احمد استاد نجاشی نے "المعاریج" لکھی ہے۔ (نجاشی ۶۳) فہرست طوسی (۴)
 ۶۲۔ ابن غضائری احمد بن حسین نے الرجال الفعفاء لکھی ہے۔
 ۶۳۔ ابویعلیٰ عیسیٰ (متوفی ۴۴۶)
 ۶۴۔ نجاشی ابوالعباس احمد بن علی (متوفی ۴۵۰) نے کتاب معرفۃ الرجال نجاشی لکھی ہے۔
 ۶۵۔ شیخ طوسی محمد بن حسن (متوفی ۴۸۰)۔
 ۶۶۔ کتانی (متوفی ۴۶۶)
 ۶۷۔ عبد بن جارود۔
 ۶۸۔ عقیلی
 ۶۹۔ ابن ابی حاتم۔
 ۷۰۔ الازرق۔
 ۷۱۔ ابن عبد البر (متوفی ۴۶۲)
 ۷۲۔ خطیب بغدادی احمد بن علی (متولد ۳۹۲ - متوفی ۴۶۳)۔
 ۷۳۔ ابن قحون ابوبکر
 ۷۴۔ شہاب الدین احمد بن یوسف۔
 ۷۵۔ اکفانی (متوفی ۴۶۶) ہیتہ الدین احمد۔
 ۷۶۔ صفائی (۵۷۰ - ۵۶۶) عبد الکریم۔
 ۷۷۔ ابو موسیٰ (۵۸۱ - ۵۸۰) محمد ابن ابوبکر۔
 ۷۸۔ منتخب الدین علی بن عبید اللہ بالوید (متوفی بعد از ۵۸۵) کتاب "الفہرست و تاریخ علماء شیعوں" لکھی ہے اور علامہ مجلسی نے بحار کی پچیسویں جلد میں اسے شامل کیا ہے۔
 ۷۹۔ ابن شہر آشوب محمد بن علی (متوفی ۵۸۸) نے فہرست طوسی کا مکمل لکھا ہے۔
 ۸۰۔ ابوالفرج بن جوزی عبد الرحمن بن علی (متوفی ۵۹۵)
 ۸۱۔ مقدسی علی بن مفضل (متوفی ۵۹۵)
 ۸۲۔ ابن بطریق یحییٰ بن حسن (متوفی ۵۹۵) نے کتاب رجال الشیعہ لکھی ہے (فدیج ۲۷۲)
 ۸۳۔ ابن اثیر جزلی (متوفی ۶۰۰) نے اسد الغابہ لکھی ہے۔

- ۸۴۔ ابن ابی طیٰیج بن عسید حلبی (متوفی ۶۳۰ھ) نے استیعاب کو نظم کیا ہے۔
- ۸۵۔ قریش بن سبیح (متوفی ۶۶۲ھ) نے استیعاب و طبقات ابن سعد کی تلخیص کی ہے۔
- ۸۶۔ عبد العظیم بن عبد القویٰ منذری (متوفی ۶۵۶ھ)
- ۸۷۔ ابن طاووس احمد بن موسیٰ بن جعفر علی (متوفی ۶۷۴ھ) نے ۶۴۴ھ میں "حل الاسکال" لکھی اور اس میں پانچوں کتاب دکشی۔ نجاشی۔ فہرست۔ رجال طوسی۔ منصف ابن صفیری کے مندرجات کو جمع کر دیا ہے (ذریعہ جلد ۷ ص ۶۴)
- ۸۸۔ عزالدین احمد بن محمد (متوفی ۶۵۶ھ)
- ۸۹۔ متحق علی جعفر ابن حسن (متوفی ۶۵۶ھ) نے فہرست طوسی کی تلخیص کی ہے۔
- ۹۰۔ ابن طاووس، عبد الکریم بن احمد بن موسیٰ بن جعفر (۶۴۴ھ - ۶۹۳ھ)
- ۹۱۔ ابن داؤد حسن بن علی بن داؤد متولد ۶۴۴ھ
- ۹۲۔ علامہ علی حسن بن یوسف (متوفی ۷۲۶ھ) نے خلاصۃ الاقوال و ایضاح الاشتباہ و کشف التنبہ لکھی۔
- ۹۳۔ برزالی، قاسم بن محمد دمشقی (متوفی ۷۲۹ھ)
- ۹۴۔ ذہبی، شمس الدین، ابو عبد اللہ، محمد بن احمد بن عثمان (متوفی ۷۴۸ھ) نے اسد الغابہ کی تلخیص کی ہے۔
- ۹۵۔ ابن ابی بک دمیاطی، احمد۔
- ۹۶۔ ابن رافع، تقی الدین نے تاریخ برزالی کا مکمل لکھا۔
- ۹۷۔ ابن کثیر دمشقی (متوفی ۷۴۸ھ) نے چند کتابیں رجال میں لکھیں۔
- ۹۸۔ ابن عسید دیاجی، محمد بن قاسم بن حسین بن قاسم علی (متوفی ۷۵۰ھ)
- ۹۹۔ ابن الحقیق، عمر (متوفی ۷۵۰ھ) نے طبقات المحدثین لکھی۔
- ۱۰۰۔ زین الدین عراقی، عبد الرحیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے کتاب ابن ابی بک دمیاطی کا مکمل لکھا۔
- ۱۰۱۔ بہار الدین علی بن علی بن عبد الکریم (متوفی ۷۵۰ھ) نے کتاب الرجال لکھی۔
- ۱۰۲۔ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (متوفی ۷۵۵ھ) نے کتاب الاسابہ لکھی ہے۔
- ۱۰۳۔ سیوطی جلال الدین (متوفی ۷۵۵ھ) نے الاسابہ کی تلخیص کی ہے اور عین الاسابہ کے نام سے موسوم کیا۔

- ۱۰۴- صاحب معالم حسن بن زین الدین شہید ثانی (۹۵۹ھ- ۱۰۱۱ھ) نے تحریط وادی و ترتیب شیخ عثمان لا یخبرہ
افقیہ لکھی۔
- ۱۰۵- ملا مصطفیٰ نے سلطان احمد عثمانی کے حکم سے استیعاب کو حرف حادث تک ترکی میں ترجمہ کیا۔
- ۱۰۶- طاش کبریٰ زادہ، کمال الدین محمد (متوفی ۹۶۲ھ) نے ملا مصطفیٰ کے ترجمہ کو حرف راہ تک پہنچایا۔
- ۱۰۷- یوسف بن محمد حسینی عاملی (متوفی ۹۸۲ھ) جامع الاحوال لکھی اور رجال کشی کو مرتب کیا۔
- ۱۰۸- عبداللطیف بن علی بن شیخ احمد عاملی، شاگرد صاحب معالم (متوفی ۱۰۱۱ھ) و بہائی (متوفی ۱۰۱۲ھ)
نے چار کتابوں دکانی، من لایخبرہ الفقیہ، تہذیب، استبصار کے رجال کی فہرست، ان کے طبقہ کے
ذکر کے ساتھ تیار کی۔
- ۱۰۹- ملا علی قزوینی شہید تہپائی بن شرف الدین علی۔ انہوں نے بھی (۱۰۱۱ھ) میں ابن طاووس کی طرح کتاب
دکشی، نجاشی، ابن غضائری، رجال، فہرست، کو حرف بھی کی ترتیب سے ایک جگہ پر جمع کیا اور مجمع
الرجال کے نام سے موسوم کیا۔
- ۱۱۰- قاضی نور اللہ شوشتری (مقتول ۱۰۱۹ھ) نے مجالس المؤمنین لکھی۔
- ۱۱۱- ملا عبد اللہ شوشتری (متوفی ۱۰۲۱ھ) نے کتاب الغنفا، ابن غضائری کو جو کتاب حل الاسکال ابن
طاووس میں شامل تھی اس سے ملحدہ کیا۔
- ۱۱۲- ملا عبد الباقی جزائری بن سعد (متوفی ۱۰۲۱ھ) نے حادی الاحوال تحریر کی۔
- ۱۱۳- میرزا محمد استرآبادی (متوفی ۱۰۲۱ھ) نے تین کتابیں لکھیں، ان میں سب اہم منہج المقال ہے۔
- ۱۱۴- خداوردی افشار (متوفی ۱۰۲۱ھ)
- ۱۱۵- میرزا فیض اللہ تفرشی (متوفی ۱۰۲۵ھ)
- ۱۱۶- میر مصطفیٰ تفرشی (متوفی ۱۰۲۱ھ) ۱۱۷- نظام الدین قرشی (متوفی ۱۰۲۱ھ)
- ۱۱۸- شیخ محمد نجفی (متوفی ۱۰۲۵ھ) ۱۱۹- قطب الدین اشکوری (متوفی ۱۰۲۵ھ)
- ۱۲۰- میرداماد محمد باقر بن محمد استرآبادی حسینی اصفہانی (متوفی ۱۰۴۰ھ)
- ۱۲۱- محمد تقی مجلسی اول ابن مقصود علی (متوفی ۱۰۲۵ھ) نے شیخ کاظم لایخبرہ الفقیہ لکھی ہے۔
- ۱۲۲- طرکی (متوفی ۱۰۲۵ھ)۔ ۱۲۳- محمد امین کاشانی (متوفی ۱۰۲۵ھ)

- ۱۲۴۔ آقارضی قزوینی (متوفی ۱۰۹۶ھ)
- ۱۲۵۔ کمال الدین حسینی، شیخ حسن بن علی عاملی۔
- ۱۲۶۔ شیخ حر عاملی محمد بن حسن (متوفی ۱۱۴۴ھ) نے اہل الاصل و تذکرۃ العلماء المتأخرین لکھی ہے۔
- ۱۲۷۔ ملا فرج اللہ ویزی۔
- ۱۲۸۔ ملا سید علی قمی۔
- ۱۲۹۔ محدث توبلی (متوفی ۱۱۰۷ھ)
- ۱۳۰۔ محمد صالح خاتون آبادی امہانی (۱۰۵۵ھ - ۱۱۱۶ھ) علامہ مجلسی کے بھانجے ہیں۔
- ۱۳۱۔ سید علی خان مدنی (متوفی ۱۱۲۰ھ)
- ۱۳۲۔ ملا عبد اللہ افندی (۱۰۶۶ھ - ۱۱۳۱ھ)
- ۱۳۳۔ ملا محمد اردوبیلی (متوفی ۱۱۱۱ھ)
- ۱۳۴۔ شیخ سلیمان ماخوری (۱۰۷۰ھ - ۱۱۲۱ھ)
- ۱۳۵۔ ملا محمد جعفر خراسانی (متولد ۱۰۸۰ھ)
- ۱۳۶۔ آقا حسین خوانساری (متوفی ۱۱۴۸ھ)
- ۱۳۷۔ علی بن عبد اللہ بحرینی (متوفی ۱۱۴۷ھ)
- ۱۳۸۔ میرزا محمد اخباری (متوفی ۱۲۳۲ھ)
- ۱۳۹۔ عبد اللہ سامیجی (متوفی ۱۱۳۵ھ)
- ۱۴۰۔ شیخ یاسین بحرینی (متوفی ۱۱۴۵ھ)
- ۱۴۱۔ میر محمد ابراہیم ابن میر معصوم قزوینی (متوفی ۱۱۴۵ھ)
- ۱۴۲۔ رضی الدین بن سید محمد عاملی موسوی (۱۱۰۳ھ - ۱۱۶۸ھ) نے "تحاف ذوی الالباب" نامی کتاب یادبستی پر مشتمل ہونے والے اہل القاب کے بارے میں لکھی ہے اور اسے کتاب ابن اثیر نیز سیوطی کی "اللباب" کا مکمل قرار دیا ہے۔
- ۱۴۳۔ محمد بن علی بلادی (متوفی ۱۱۸۶ھ)
- ۱۴۴۔ شیخ یوسف (متوفی ۱۱۸۶ھ) نے "نورۃ البحرین" نامی اجازہ لکھا ہے۔

- ۱۴۵- ید حسین قزوینی (متوفی ۱۱۸۸ھ)
- ۱۴۶- عبدالباقی بن محمد (متوفی ۱۱۹۱ھ)
- ۱۴۷- ید مہدی بحر العلومی بروجردی نجفی (متوفی ۱۲۱۳ھ)
- ۱۴۸- ابوعلی بن اسماعیل (۱۱۵۹ھ - ۱۲۱۵ھ)
- ۱۴۹- ید احمد کاظمی -
- ۱۵۰- داؤد ابن حسن جزائری نے اختیار الرجال کشی و رجال نجاشی کو مرتب کیا ہے -
- ۱۵۱- محمد طاہر بن محمد طالب حسینی اردوبیلی -
- ۱۵۲- شیخ یحییٰ مفتی بحرین -
- ۱۵۳- ملا درویش علی حائری -
- ۱۵۴- ید حسن اعرجی کاظمی (۱۱۳۰ھ - ۱۲۲۷ھ)
- ۱۵۵- ید عبد اللہ شبر بن محمد رضا (متوفی ۱۲۴۲ھ)
- ۱۵۶- محمد علی ابن قاسم آل شکول حائری (متوفی ۱۲۴۵ھ)
- ۱۵۷- ید محمد باقر حجة الاسلام شفتی (۱۱۷۵ھ - ۱۳۶۰ھ)
- ۱۵۸- شیخ عبد الباقی کاظمی (متوفی ۱۲۵۵ھ)
- ۱۵۹- شیخ مرتضیٰ انصاری (متوفی ۱۳۱۱ھ)
- ۱۶۰- ملا علی کنی تهرانی (۱۲۲۰ھ - ۱۳۰۶ھ)
- ۱۶۱- ابراہیم ابن حسین ابن علی -
- ۱۶۲- حاجی نوری حسین ابن محمد تقی -
- ۱۶۳- محمد طہ نجف (۱۲۴۱ھ - ۱۳۲۳ھ) ابن مہدی ابن رضا تبریزی نجفی نے کتاب بنام "انقار العقائد" لکھی ہے اور اس میں راویوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے -
- ۱۶۴- ماتعانی شیخ عبد اللہ (متوفی ۱۲۵۵ھ) ابن شیخ حسن -
- ۱۶۵- سید محمد عالمی (متوفی ۱۳۰۰ھ) نے ایمان الشیعہ لکھی ہے - اس کی ۳۴ جلد شام چھپ چکی ہیں -

۱۶۶ - آقا بزرگ تهرانی، مصنف الذریعہ -

معرفتِ خدا

تقریباً عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ مستنری مدظلہ نے کچھ عرصہ سے نوجوان نسل کے لئے بعض اہم موضوعات پر مشتمل بیچ البلاغہ کے سہ پاروں کی تشریح و توضیح کا نہایت مفید سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش نظر مقالہ معرفت الہی کے موضوع پر آپ کے درس کا ترجمہ ہے جس میں مولائے کائنات کے خطبہ ۱۸۶ کی تشریح کی گئی ہے۔

چہ ادارہ :-

صفات خداوند عالم :

خداوند عالم کی صفات تین طرح کی ہیں :-

۱۔ صفات حقیقیہ : جیسے علم، قدرت، حیات اور ارادہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقی ہیں، ان کو صفات کمال بھی کہتے ہیں۔

۲۔ صفات احصائیہ : جیسے خالقیت، رازقیت۔

مرکز رکھ کر احصاء کرتے ہیں لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا رازق ہے، خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخلوق بھی ہے جس کو اس نے خلق کیا ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے۔

ان صفات کو صفاتِ اضافیہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا سر اس خود ہم ہیں۔ ہم کو رزق ملتا ہے تو آخر یہ رزق کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا رازق خدا ہے۔ اس صفتِ بازیت کو صفتِ اضافیہ کہتے ہیں، اسی طرح دوسرے موارد بھی ہیں۔

۳۔ صفاتِ سلبیہ : یہ وہ مقیاس ہیں جو خدا کے لئے نقص اور عیب ہیں۔ اس لئے ہم ان صفوں سے خدا کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مرکب نہیں ہے، جسم نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے.....

بہر حال ہم خدا کو ان ہی اضافی صفات اور صفاتِ سلبیہ کے ذریعہ پہچانتے ہیں۔ صفاتِ حقیقیہ جو صفاتِ کمال ہیں ہم ان کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لئے کہ ہم خود ناقص اور محدود ہیں اور ناقص کامل کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ محدود، لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

علم، قدرت، حیات اور ارادہ خدا وہ صفاتِ ثبوتیہ ہیں جو حقیقی ہیں یہ صفاتِ عین ذاتِ خدا ہیں۔ یعنی علم خدا وہ علم ہے جو لامتناہی ہے، قدرت خدا وہ قدرت ہے جو لامحدود ہے۔ حیات پروردگار عالم وہ حیات ہے جو غیر متناہی ہے۔ اسی طرح ذاتِ باری تعالیٰ بھی غیر متناہی ہے وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا علم اور ہماری قدرت زائد بر ذات ہیں۔ اس لئے کہ ہم دراصل عالم نہیں ہیں، پڑھے لکھے کے بعد تھوڑا سا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ دراصل ہمارے پاس قدرت نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ ہم کو قدرت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ خدا کا علم اور اس کی قدرت ذاتِ خدا کی طرح لامتناہی ہیں، کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لئے ہم اس کی ذات و صفت کو کما حقہ نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ایک بار پھر اس بات کو بیان کر دیں کہ ہمارے لئے خدا کی معرفت صرف صفاتِ اضافیہ اور صفاتِ سلبیہ کے ذریعہ ممکن ہے۔ چونکہ "صفاتِ اضافیہ" میں ہم خود طرفِ اضافت (دوسرا سر) ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ ہم حادث ہیں۔ ہر حادث کو ایک محدث کی ضرورت ہے۔ ہم کو رزق دیا جاتا ہے لہذا ہمیں ایک رازق کی ضرورت ہے۔

صفاتِ سلبیہ کے ذریعہ خدا کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ۔ چونکہ ہم اپنی کمی اور نقص و عیب کو درک کر سکتے ہیں جیسے عاجزی، احتیاج، مرکب ہونا، یا جسم والا ہونا وغیرہ۔ اس لئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خدا میں یہ کمی نہیں ہونی چاہئے۔

لیکن صفات حقیقہ ذات خدا کی طرح ہیں وہ ہمارے فہم کی دست رس سے باہر ہیں۔ ہم ان کی کہن تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
جن لوگوں نے خدا کی صفات حقیقیہ کی توضیح کی کوشش کی ہے۔ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر بشک گئے ہیں یا ان سے بہت ہی فاش غلطی سرزد ہوئی ہے۔

صفات خدا کے بارے میں اشاعرہ کا عقیدہ :

اشاعرہ کا کہنا ہے کہ خدا کے صفات حقیقیہ حقیقت رکھتے ہیں وہ زائد بر ذات ہیں! یعنی خدا الگ ہے اور اس کا علم ایک الگ موجود ہے جو اس کی ذات کے علاوہ ہے اسی طرح قدرت، حیات، وغیرہ غرض کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی ذات حقیقی منقبتیں، ذات خدا سے الگ موجودات ہیں اور وہ بھی قدیم ہیں۔ اس طرح وہ درحقیقت آٹھ قدیم کے قائل ہو گئے اور انہیں، اشاعرہ ”قدماہ ثمانیہ“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

حکملین کی اس جماعت یعنی اشاعرہ پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر عیسائی اقاہم ثلاثہ دباپ، بیٹا روح القدس کے قائل ہونے کی وجہ سے مشرک ہو گئے تو اشاعرہ آٹھ قدیم ماننے کے بعد کیوں کہ مشرک ہوں گے۔ یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔

صفات خدا کے بارے میں معتزلہ کا عقیدہ :

معتزلہ اس عقیدہ سے دور رہنا چاہتے تھے اور چونکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ صفات، عین ذات ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ ”قدیم تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ خدا ہے۔ وہ علم، قدرت اور حیات وغیرہ نہیں رکھتا، ہاں اس کی ذات ہی اس کے صفات کی نائب ہے یعنی خدا کی ذات صفت کی جگہ لے سکتی ہے۔ لہذا علم نہ رکھنے کے باوجود علم واسطہ کام اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ قدرت نہ ہونے کے باوجود قدرت سے متعلق امور اس سے انجام پاتے ہیں۔

الہی فلسفیوں کا عقیدہ :
الہی فلسفیوں نے قرآن اور وحی الہی سے کب فیض کیا ہے۔ انہوں نے نہ تو اشاعرہ کے عقیدہ

کو قبول کیا ہے نہ معتزلہ کے عقیدہ کو۔ ان کا کہنا ہے کہ خداوند عالم حقیقی صفات رکھتا ہے لیکن ہماری طرح سے اس کے صفات زائد بر ذات نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ خدا علم، قدرت، حیات وغیرہ رکھتا ہے اور جس طرح اس کی ذات لامتناہی ہے ویسے ہی اس کا علم اس کی حیات سب لامتناہی ہیں۔ بعض ظنیوں کی تعبیر کے مطابق حقیقت ہستی۔ عین علم، عین قدرت، عین ادراک اور عین حیات ہے۔ لہذا خدا یہ سب صفات رکھتا ہے لیکن یہ صفات زائد بر ذات نہیں بلکہ عین ذات ہیں۔

حاج ملا نادہ دیب سبزواری مرحوم فرماتے ہیں:

والا متعدي بازو یاد قاضیة وقال بالتیابة المعتزلة

اشعار زائد بر ذات صفات کے قائل ہیں اور معتزلہ ذات کو ناب صفات مانتے ہیں۔

بہر حال، وجود و ہستی تمام کمالات کے ساتھ ساتھ ہے اور چونکہ ذات خدا لامتناہی ہے اس میں نیستی کا کہیں گزر نہیں ہے اس لئے علم بھی لامتناہی ہے۔ اس میں جہل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح حیات اور قدرت وغیرہ بھی لامتناہی ہیں۔

چونکہ یہ صفات عین ذات پروردگار عالم ہیں اس لئے ہم انہیں دیک نہیں کر سکتے۔ انسان اتلہا کی چاہ، کتنی ہی بلند منزل پر کیوں نہ پہنچ جائے چاہے وہ خاتم الانبیاء ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ ذات حق تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ترقی کی اعلیٰ منزل کے بعد بھی وہ اس کی مخلوق اور ممکن الوجود رہے گا اور ممکن الوجود، ذات واجب الوجود کو بعینہ دیک نہیں کر سکتا۔

”ہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا: ”ما عرفنا حق معرفتک“ لے میرے معبود جو کمال اور حق معرفت ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔

اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب ہم مقدمہ کو تمام کرتے ہیں اور اصل خطبہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”ما وجدہ من کیفہ“ وہ موقع نہیں ہے جو خدا کے لئے کیفیت کا قائل ہو جائے اس لئے کہ کیف اعراضی میں سے ہے اور خدا نہ جسم ہے نہ عرض۔

مقولات عشر:

فلا منہ کہتے ہیں کہ اس عالم کے تمام موجودات دس مقولوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ایک مقولہ جوہر ہے۔

جوہر ذات اشیاء ہے اور دوسرے مقولات اعراض ہیں "کیفیت" ان ہی اعراض میں سے ایک عرض ہے۔ جس کا مطلب ہے "کیفیت و احوال اشیاء"

دوسرا مقولہ "کم" ہے "کم" کا مطلب چیزوں کی مقدار اور اندازہ ہے جیسے خط، سطح، جسم و اعداد دوسرے اقسام مقولات کو اعراض البید کہتے ہیں مثلاً اشیاء کی نسبت جب زمانے دی جاتی ہے تو اس کو "متی" اور مکان سے نسبت دی جاتی ہے تو "این" کہتے ہیں۔

اقسام کیف:

فلاسفہ کیف کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ کیفیات محسوسہ : وہ کیفیات جو حواس پنجگانه (ذائقہ، سامعہ، لامسہ، باصرہ اور شامہ) کے ذریعہ محسوس کی جاتی ہیں جیسے رنگ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یا کسی چیز کی نرمی، سختی یا حرارت و برودت ہاتھوں کے ذریعہ محسوس ہوتی ہے۔

۲۔ کیفیات استعدادیہ : وہ چیزیں جن میں متاثر و منفعل ہونے کی قوت ہو یا نہ ہو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں سنے نرم ہے وہ دب سکتی ہے، یا فلاں جبریت ہے نہیں دب سکتی۔ یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں فیعیف المزاج ہے۔ بیمار ہونے کی استعداد اس میں موجود ہے یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوی المزاج ہے اس میں جبرائیم اور حودثا

۳۔ مقولات عشرے مراد ایک تو جوہر ہے اور نو مقولات عرض ہیں۔ کم، کیف، وضع، این، اضافہ، متی، ملک، فعل و انفعال مقولات عرض ہیں ارسطو کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام موجودات انہیں دس مقولوں پر منحصر ہیں۔ بعض فلاسفہ پانچ ہی مقولات کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بنیادی مقولات چار ہیں (جوہر، کم، کیف اور نسبت) یہ حضرات نسبت کو "این" اور زمان سے نسبت کو "متی" سمجھتے ہیں۔

۴۔ "کیف" سے مراد وہ عرض ہے جس کا تصور خود اس کے علاوہ کسی دوسرے پر موقوف نہ ہو (انہا ہیئۃ قارۃ لا یوجب تصورہا تصور شیئی خارج عنہا وعن حاملہا) خواہ نعیر الدین طوسی اس اس الاتقبال میں فرماتے ہیں کہ: "کیف ہر اس بیئت کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے موضوع پر موقوف نہ ہو اور اس کے تصور میں خود اس کے علاوہ کسی دوسرے نسبت کے تصور کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ہے بچنے کی قوت پائی جاتی ہے۔ ان ساری باتوں کو کیفیاتِ استعدادیہ کہتے ہیں۔

۳۔ کیفیاتِ نفسانیہ : وہ صفیں جو نفسِ انسان میں پیدا ہوتی ہیں جیسے آدمی عالم نہیں ہوتا۔ بعد میں علم حاصل کرتا ہے یا قدرت نہیں رکھتا، بعد میں صاحبِ قدرت بنتا ہے۔ یہ قدرت و علم وغیرہ جو انسان کے نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں انہیں کیفیاتِ نفسانیہ کہتے ہیں۔

۴۔ وہ کیفیات جو کمیات سے مخصوص ہیں :

یہ وہ کیفیتیں ہیں جو مقدار پر عارض ہوتی ہیں جیسے خطِ سطح اور جسمِ تعلیمی "کم" ہیں لیکن انہیں ایک کیفیت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کیفیتوں کو "کم" سے خالص کیفیت کہتے ہیں مثلاً ایک جسم جو "ثالث" ہے، ممکن ہے کہ وہ "مریض" یا "ذوق" ہو جائے۔ یا جسمِ تعلیمی کی سطح جو کمی ثالث اور کمی مریض ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو کمیات سے مخصوص ہیں۔

لہذا ان کیفیتوں کو جو عوارض اور زائدِ برذات ہیں، اگر خدا سے نسبت دی جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں، کسی دوسرے نے یہ ساری چیزیں اسے عطا کی ہیں۔ ایسی صورت میں ایک ایسے ایجاد کرنے والے کی ضرورت ہوگی جو ان صفتوں کو اس خدا کو عطا کرے!! اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان باتوں کا قائل ہو یا اس کا دعویٰ کرے۔

یہ یہ کہا جائے کہ یہ کیفیتیں زائدِ برذات ہیں اور خدا خود اپنی ذات پر ان کیفیتوں کو عارض کرتا ہے ایسی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ خدا ازل سے ان کیفیتوں کا حامل ہے۔ پھر تو یہ وہی بات ہوگی جو اشاعرہ کہتے ہیں۔ اشاعرہ "قدارِ ثمانیہ" کے قائل ہیں اور یہ شرک ہے۔

اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: "ما وحدہ من کیفہ" یعنی وہ شریک ہو جائے جو خدا کے لئے کیفیتوں کا قائل ہو جائے اس لئے کہ کيف عرض ہے اور اعراض زائدِ برذات ہیں۔ اگر کوئی خدا کے لئے کيف کا قائل ہو جائے اور کيف کو ذات کی طرح قدیم جانتا ہو تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ایک ذات قدیم "ہو اور ایک کیفیت قدیم" اس طرح پلٹ کر اشاعرہ ہی کی بات آتی ہے جو خدا توحید ہے۔

اس نکتہ کو حضرت نے اپنے پہلے خطبہ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فمن وصف الله فقد قوضہ۔ جو خدا کے لئے ایسی صفت کا قائل ہو جیسی صفت ہمارے اندہ پائی جاتی ہے، جیسے علم،

قدرت، کیف (سفیدی، سیاہی، درازی، کوتاہی وغیرہ) تو یہ صفیں ہماری ذات پر زائد ہیں ایسی صفتوں کا خدا کی ذات میں قائل ہونا خدا کی ذات میں الگ سے ان صفتوں کا لانا ہے اور اس طرح تعبیر کرنا ہے کہ ایک تو خدا کا وجود ہے۔ اور الگ سے اس میں علم بھی ہے!

”ومن قرنه فقد ثناء“ اور اگر ایسی چیزوں کو خدا کا قرین قرار دیا تو دوگانگی کے قائل ہو گئے اور یہ شرک ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عیسیٰ اقا نیم ثناء (باپ، بیٹا، روح القدس) کے قائل ہیں۔ یا اشعرہ ”قدماء ثمانیہ“ کے قائل ہیں۔

”لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة“ اس لئے کہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف سے الگ ایک چیز ہے اور ہر موصوف شہادت دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے۔ لہذا اگر کوئی علم، قدرت، حیات کو زائد بر ذات مانے تو یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ در حقیقت صفات خدا میں ذات ہیں یعنی وہی ذات عین علم و قدرت و حیات ہے۔ ہم اس مقام پر مذکورہ بالا گفتگو کی مناسبت سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کر رہے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔

ابوالفضل شیبانی اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس کی سند ابن عباس تک لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ”قدم یہودی علی رسول اللہ“ ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں آیا فقالہ یا محمد! اہلے مسائلے عن اشیا و تلجلجلم فی صدری منہ عینے“ اور اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات ہے جو بہت دنوں سے کھٹک رہی ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فانہ انتہ اجبتنی عنہا اسلمت علی یدک“ اگر آپ اس کا جواب دیدیں تو میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں گا۔

حضرت نے فرمایا: ”اسأل یا اباعمار“ لے ابو عمارہ پوچھو۔ ”فقالہ یا محمد صف لی دیکھئے اس کہہ کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب کی توصیف بیان کریں۔

آپ نے فرمایا ”ان الخالق لا یوصف الابما وصف بہ نفسه“ وہ خدا جو تمام موجودات پرورد ہے قابل توصیف نہیں ہے، مگر ان چیزوں کے فدیہ، جن سے خود اس نے اپنی توصیف کی ہے (وہ صفات، صفات کمال ہیں اور صفات کمال میں ذات ہیں)

اس مقام پر اہل فن کے لئے ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فلاسفہ —

حکمت تعالیٰ — کی بحث میں کہتے ہیں کہ:

”عالم میں حقیقت وجود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمام باتیں امور اقباری ہیں عدم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا حقیقت ہستی ہستی ہے اس لئے صفات کمال جو حقیقت ہیں انہی بازگشت حقیقت ہستی کی طرف ہوتی ہے۔“

یہ درحقیقت مذکورہ بالا مطلب کی دلیل ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حقیقت ہستی وجود، تمام تعالیٰ کی نسبت مساوی ہے۔ حقیقت ہستی میں علم و قدرت و حیات ہے اس لئے جو صفات، صفات کمالیہ ہیں ان کی بازگشت حقیقت ہستی کی طرف ہوتی ہے۔ خدا ان تمام صفات کو حاصل ہے اور یہ تمام صفات میں ذات ہیں۔ لہذا اگر کوئی خدا کی ذات پر زائد صفت کا قائل ہو تو وہ مشرک ہے۔

پیغمبر ختمی مرتبت نے خداوند عالم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، روایت اسے یوں بیان کرتی

ہے:

وکیف یوصف الخالق الذی یعجز الحواس ان تدركه والادھام
ان تناله والخطرات ان تحذره

اس خالق کی توصیف انسان کیسے بیان کر سکتا ہے جو اس اور ادھام جسے دیکھ کر نے سے عاجز اور دل میں آنے والے خیالات پروردگار عالم کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔

دیکھو کہ یہ میں نہیں سمجھا جاسکتا۔ بس اسی طرح لا محدود خدا، ہماری محدود فکر میں (جو خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے)، نہیں آسکتا۔ — وَالْأَبْصَارُ مِنَ الْإِحْاطَةِ بِهِ — آنکھیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور بات تو دراصل یہ ہے کہ خدا جسم ہی نہیں ہے جسے آنکھیں دیکھ سکیں۔

”جَلَّ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاضِعُونَ“ خدا تو صیغہ کرنے والوں کی توصیف سے منزہ ہے۔

صفات ثبوتیہ کو مکمل و جمال اور صفات سلبیہ کو صفات جلال کہتے ہیں۔ صفات جلال کا مطلب

یہ ہے کہ خدا ان صفاتوں سے منزہ ہے۔

”فَأَيُّ شَيْءٍ قَرِيبٌ“ خدا نزدیک ہونے کے بعد دور ہے۔ قرآن میں اس نے خود ہی کہا ہے کہ:

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (سودہ ق ۱۶)

میں نہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اتنی قربت کے بعد بھی وہ دور ہے

اے کرم میں سے کوئی بھی اتنی قربت کے باوجود اس کو درک نہیں کر سکتا۔ ”وقرب فی نأیه“ اور
 در ہونے کے باوجود قریب ہے ”وہو معکم اینما کنتم“ تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ
 ہے۔ تمہارا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ہاں تم اس کا درک نہیں کر سکتے۔

”کیف الکيفية“ کیفیتیں اپنی مختلف قسموں کے ساتھ اسی کی پروردہ ہیں اور خدا ان کیفیتوں
 کا خالق اور ایجاد کرنے والا ہے۔ ”فلا يقال له کیف“ لہذا اس کے لئے ”کیف“ کی لفظ
 نہیں بولی جا سکتی۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسا ہے اور خدا جسم نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ کیسا ہے۔
 ”واین الایسن“ مکان تو مخلوق خدا ہے ”فلا يقال له این“ لہذا یہ بھی نہیں کہا
 جا سکتا کہ خدا کہاں ہے؟ وہ زمان و مکان کا خالق ہے لہذا زمان سے بالاتر ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہا
 جا سکتا کہ وہ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟!

”وہو منقطع الکینوفیۃ والاینونیۃ“ وہ ”کیف“ اور ”این“ سے جدا ہے۔
 ”فہوالاحد الصمد“ وہ یگانہ ہے کسی قسم کا کوئی نقص اس کی ذات میں نہیں ہے۔ کما
 وصف نفسه ”جیسا کہ اس نے خود ہی اپنا وصف قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔

”والواصفون لا یبلغون نعتہ“ توصیف کرنے والے اس کی کنہ صفات تک نہیں پہنچ
 سکتے۔ ”لہ یلد و لہ یولد و لہ یکن لہ کفوا احد“ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے
 و نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اس کا کھوس ہے۔

جب یہودی نے ان باتوں کو سنا تو کہنے لگا ”صَدَقْتَ یا مُحَمَّد“ آپ نے صحیح فرمایا پھر اس نے
 پوچھا کہ ”أخبرنی من قولک انه واحد لا شبیہ لہ، الیس اللہ واحد
 والانسان واحد؟ فوجد انیتہ اشتبہت وحدانیۃ الانسان“ آپ جو یہ فرماتے
 ہیں کہ خدا واحد ہے تو انسان بھی تو واحد ہے؟ لہذا خدا کی وحدانیت انسان کی وحدانیت کی شبیہ ہے۔

لہ صمد کے مختلف معانی علماء نے ذکر کئے ہیں ان میں ایک بھی ہے کہ ”صمد مقصود موجودات کو کہتے ہیں۔ یعنی تمام
 موجودات اپنے کمال کے سلسلہ میں اسی کے محتاج ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ذات حق تعالیٰ میں کوئی خدا نہیں ہے۔
 وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

پیغمبر نے فرمایا تو واحد کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے۔ خدا کی وحدانیت کی حقیقت ہماری اور تمہاری وحدانیت کی حقیقت سے جدا ہے۔ انسان واحد ہے یعنی نوع واحد ہے۔ اور خدا واحد ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں شبہ اور مثل کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ذات احدی ہے یعنی اس کی ذات بسیط ہے مرکب نہیں ہے۔ فقال: "اللہ واحد واحدی المعنی" والانسان واحد تنوی للمعنی" وہ واحد ہے اس کی ذات، ذات احدی ہے یعنی وہ مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے اور انسان واحد دو گانہ ہے یعنی عدد کے اعتبار سے واحد ہے لیکن مختلف عنوان سے اس میں دوئی پائی جاتی ہے۔

"جسم و عرض و بدن و روح" انسان جسم و عرض و بدن و روح سے مرکب ہے لہذا انسان کی ذات میں ترکیب اور دوئی پائی جاتی ہے لیکن خدا کی ذات میں کسی قسم کی ترکیب اور دوئی کا وجود نہیں ہے "فانما التشبيه في المعاني" لہذا مفہوم وحدت معنائے ذہنی کے اعتبار سے دونوں پر منطبق ہوتا ہے اور کسی دوسرے اعتبار سے منطبق نہیں ہوتا۔

"قل صدقت یا محمد" اس یہودی نے کہا آپ صبح فرماتے ہیں۔

۱۔ بحار الانوار ج ۳ ص ۲۰۴ منقولہ از کفایۃ المفوض

استاذ ہمد مرتضیٰ مطہریؒ
ترجمہ: جناب محمد تقی رحمان
جناب منظور حسن رضوی

فطرت

زیر نظر کتاب کا موضوع ”فطرت“ ہے۔ ”فطرت“ ایک جہت نے فلسفی بحث ہے۔ کیونکہ فلسفہ کے اہم موضوعات تین ہیں، خدا، دنیا، جہان۔ ان میں سے ایک حصہ کا تعلق انسان سے ہے اور دوسرے کا خدا سے۔ اور دوسری جہت سے قرآن و سنت میں فطرت کے مسئلہ پر بہت زور دیا گیا ہے اور یہ بات انسان کے بارے میں ایک خصوصی نقطہ نظر کی نشان دہی کرتی ہے یعنی قرآن انسان کے لئے ”فطرت“ کا قائل ہے۔

اب ہمیں غور کرنا چاہئے کہ فطرت کیا ہے؟ کیا قرآن مجید سے پہلے بھی کسی نے اس فطرت کا استعمال انسان سے وابستگی کے ساتھ کیا ہے جو دلائل ہم مضمون کے ضمن میں بیان کرنے والے ہیں ان سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ فطرت کا استعمال قرآن مجید سے پہلے کسی نے انسان کے متعلق نہیں کیا ہے۔

دوسرے اس امر کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی طور پر انسان ”فطرت“ کا حامل ہے، یا نہیں؟

ہماری تیسری بحث اس سلسلہ میں ہوگی کہ دین فطری ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ تصریح کی ہے کہ دین فطری ہے۔ اس لئے ہمیں خود انسان کے بارے میں بحث کرنا ہوگی۔ یہ مسئلہ (انسان) بہت پہلو دار ہوگا۔ ان پہلوؤں میں سے ایک مسئلہ ”تعلیم و تربیت“ ہے بذات خود ایک وسیع موضوع بھی ہے۔

تربیت کا فطرت سے گہرا تعلق :

اگر ان "فطریات" رکھتا ہے تو اس کی تربیت کے لئے فطریات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ خود تربیت کی لفظ شعوری یا غیر شعوری طور پر جب بھی استعمال ہوتی ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے۔ چونکہ تربیت یعنی رہنمائی اور پرورش سے پہلے دین میں ایک استعداد مسلم ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان خصوصیتاً کہنے میں اور بہت اس بنیاد پر ہے کہ ان کے متعلق کچھ فطری تقاضے مان لیے گئے ہیں جنہیں تربیت اور صنعت میں فرق ہی یہ ہے کہ صنعت میں صرف اشیاء کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ یعنی جب ان مقصد کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو مقصد برآری کے لئے کچھ مواد اکٹھا کرتا ہے اور پھر اسے اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہے۔ یعنی اس کی توجہ اس طرف بالکل نہیں ہوتی کہ اس کے استعمال سے خود مادہ ناقص ہو جاتا ہے یا کامل بنا رہتا ہے۔ بلکہ اس کی پوری توجہ مقصد برآری کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے ایک معمار جب عمارت بنانا چاہتا ہے تو اس کی توجہ عمارت سازی کی طرف ہوتی ہے اور وہ چونا، مٹی، لوہا اور سیمنٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ وہ انہیں بذات خود تیار کر رہا ہے۔ یا خراب کر رہا ہے بلکہ کبھی کبھی تو اپنے مقصد کے حصول کے لئے مادہ بھی توڑ پھوڑ کر کے اسے خراب کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک باغبان اپنے پیش نظر مائع رکھتا ہے۔ وہ پھول پودوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ پھول پودوں کی طبعی صلاحیتوں اور ان کے نشوونما کے متعلق طبعی کمال سے واقف ہوتا ہے۔ اور ان کی طبعی اور فطری تقاضوں کے مطابق دیکھ بھال کرتا اور ان کی فطرت سے طبعی رفتار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

ان کی پرورش دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک پرورش تو وہ ہے جیسے ہم چیزوں کو بناتے ہیں۔ یعنی بنانے والا چیز کو صرف اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے مقصد میں مبالغہ حاصل کرے۔ خواہ اس میں کوئی نقص کر کے اپنا مقصد حاصل کرے یا اس شے کو کامل کر کے اپنا مقصد پورا کرے مثلاً ایک دنبہ کو سلیمے کبھی تو دنبہ کی پرورش خود دنبہ کے مفاد میں ہوتی ہے اور کبھی اپنے مفاد میں۔ اگر دنبہ کے مفاد کے پیش نظر اسے آختہ کریں تو کیا یہ فصل دنبہ کے مفاد میں ہوگا؟ نہیں کبھی نہیں۔ کیونکہ پہلے تو ہم نے اس کو اپنے عمل سے سخت ازبنت پہنچائی اور پھر اس میں نقص

پیدا کر دیا۔ طبعی آلات میں سے ایک۔ جو اس کے لیے لازمی بھی تھا اور کمال بھی، اس سے محروم کر دیا۔ مگر جب اسے ہم اپنے مفاد کے لئے پاتے ہیں تو ہمیں اس کے طبعی انتظامات کی شکست و ریخت سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوب ہو تا نازہ رہے اور اسی واسطے ہم اسے آختر کر دیتے ہیں۔ ان کے لئے بھی سوشلزم کی طرف سے کچھ ایسا ہی سلوک دیا رکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اجتماعیت پسند ان کے کو ایسے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جلتے حکام کے متصادف عجیبی طرح پورے ہو سکیں یا پھر بقول انھیں لوگوں کے انسان اس طرح معاشرہ کے لئے مفید بن سکے، یہ لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے لئے کچھ ایسے فوجی افراد کی ضرورت ہے جو اس طرح منظم کئے جائیں کہ افسران بالا کے احکام آنکھیں بند کر کے بے چون و چرا انجام دے سکیں۔ ان کے مقابلہ میں اگر کوئی ایسا باہمت انسان ہے جو عقل و ارادہ میں مستقل رہتے ہوئے یا انسانی جذبات و رجحانات کا لحاظ رکھتے ہوئے اقدام کرتا ہے تو ایسا انسان ان اجتماعیت پسند لوگوں کے لئے ناکارہ، بیکار اور معاشرہ کے لئے غیر مفید ہوتا ہے۔ دراصل ان کی نظر میں ایسے ہی لوگ مفید اور کارآمد ہیں جو مفرد احساس سے عاری اور جذبات و رجحانات سے خالی ہوں۔ اور مفید وہ انسان ہوتا ہے کہ اگر مثلاً اسے ایک بم دیا جائے، اور کہا جائے کہ جاؤ فلاں شہر کے لوگوں پر گرا آؤ تو وہ یہ سوچے کہ آخر اس شہر کے لوگوں نے کیا غلطی کی ہے بلکہ آنکھ بند کر کے بلا سوچے سمجھے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ !!!

تربیت و پرورش کا صحیح مفہوم :

جس طرح سے کسی بھیٹر کو آختر کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوب کھائے پئے اور ندرست و توانا ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ لوگ انسان کے جذبات و احساسات کو اس کے وجود میں مردہ بنا دینا چاہتے ہیں اور ایک ایسی حالت اس میں پیدا کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے اس کی حریت اور آزادی فکر جاتی رہے۔ درحقیقت ایسی ہی صورت میں انسان ان کے لئے مفید و کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مگر یہ طریقہ صحیح مفہوم تربیت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ صحیح تربیت کا مفہوم تو

یہ ہے کہ انسان کی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق پرورش کی جائے۔ اگر اس میں سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو اسے مزید بڑھایا جائے نہ یہ کہ اسے ختم کر دیا جائے اس لئے کہ فطرت اور تربیت میں زبردستی ہم آہنگی ہوتی ہے جسے عملی تسلسل قوت دیتی ہے۔

دوسرا مسئلہ جو فطرت کے موضوع سے مرتبط ہے تاریخ اور ارتقاء و تارتخ ہے یہ موضوع انسانی فلیقہ حیات اور معاشرہ میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اگر ہم انسان کے لئے فطرت کے قائل ہوں تو ہمیں تاریخ کے موضوع کو ایک خاص طریقہ سے جاننا ہوگا اور اگر ہم انسان کے لئے فطرت کے قائل نہیں، جیسا کہ موجودہ دور کے بہت سے مکاتب فکر فطرت کو بالکل نہیں مانتے تو ایسی صورت میں ہمیں تاریخی ارتقاء کو دوسری طرح پیش کرنا ہوگا۔

فطرت کے لغوی معنی:

لفظ فطرت جو قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ قرآن مجید لفظ فطرت صرف ایک مقام پر اور اس کے مشتقات متعدد آیات میں موجود ہیں۔ مثلاً: فطرہن — فطر السعوات والارض — واذا السماء الفطرت — والسماء منفطر — مہ وکان وعدہ لا معقولاً — ان میں سے ہر ایک کے مفہوم سے مراد تخلیق نو ہے۔ لفظ فطرت قرآن مجید میں صرف ایک آیت میں آئی ہے:

فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔

عربی زبان میں فعل کا وزن نوعیت کو بتاتا ہے۔ یعنی ایک خاص طرز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے جلس کے معنی بیٹھنے کے ہیں مگر کبھی کبھی اسی جلس کو ہم جلسۃ کہتے ہیں یعنی ایک خاص ڈھچپے بیٹھا۔ مثلاً ہم اس طرح کہیں: جلسۃ جلسۃ ذبیحہ، کہ میں ذبیحہ بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ لہذا "فطرت" کا استعمال انسان کے حوالے سے موجود ہے اور اسے دین

جوڑا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ (فطرت اللہ اتقی فطرو اللہ) ایک خاص نوعیت سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ان کی اصل خلقت میں کچھ ذاتی خصوصیات کے قائل ہوں تو یہ ذاتی خصوصیات وہی فطرت انسانی ہوں گی۔

قرآن مجید اور حدیث کے بارے میں جو لغات اور خام کر حدیث سے متعلق جو مقبر کتب بغیر ہوئیں ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف کتاب "نہایہ" ہے۔ جس طرح مفردات راغب "میں کلمات قرآن کی اچھی تشریح ملتی ہے۔ اسی طرح نہایت میں لغات حدیث کی اچھی تشریح کی گئی ہے۔ چنانچہ ابن اثیر اس حدیث کے ذیل میں :

کل مولود یولد علی الفطرة

ہر نوزاد ابتداءً اصول فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، جسے بیرونی اسباب فطرت کے راستہ سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ ابن اثیر کلمہ فطرت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الفطرة الابتداء والاختراع والفطرة الحالۃ منها"

فطرت کا مفہوم ابتداء اور اختراع ہے یعنی آغاز تخلیق جسے ابتداء کے نام سے بھی جاتا ہے مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ فطرت یعنی ایسی اختراع یا ایجاد جو نقل و تقلید کے بالمقابل ہو۔ دراصل خدا کا کام بغیر کسی کی پیروی کے کار تخلیق انجام دینا ہے جبکہ ان کی تخلیق کا عمل عموماً نقل اور پیروی کا سر میں منت ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ انسان جس کام کو اپنی اختراع ایجاد و ابتکار کہتا ہے۔ اس میں بھی وہ پردہ تقلید ہی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ انسان نیچر کو نمونہ اور ایڈیل بناتا ہے۔ اور اسی نیچر کو لے کر نقاشی، صنعت گری اور مجسمہ سازی کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی جو اختراع و ایجاد کرتا ہے (جس پر وہ قادر بھی ہے) وہ بھی نیچر سے ہی ماخوذ ہوتا ہے۔

اسلامی علوم کے مآخذ، نہج البلاغہ جیسی کتابوں میں اس موضوع پر کافی زور دیا گیا ہے کہ افعال خداوند عالم کسی دوسرے کی صنعت گری کی نقل و تقلید نہیں ہیں اور جس قدر بھی کار تخلیق ہے۔ وہ بس اسی کی صنعت اور کاری گری کا نتیجہ ہے اور اس کی صناعتی پردہ دنیا کی کوئی صنعت

مقدم نہیں ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ "فطر" کے معنی عمل غیر تقلیدی کے ہیں۔

ابن اثیر کا بیان ہے: الفطرة الحالة منه كالجلسة والركبة ایک خاص نوعیت سے بیٹھنا اور اٹھنا والمعنى انه يولد على نوع من الجبلّة و الطبع المتحیة لقبول الدين فلو قُلت علیہا لاستمر علی لزومہا یعنی ان میں ایک خاص سرشت کے ساتھ پیدا ہوا ہے جس میں دین قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے یعنی اگر ان کو اس کی طبعی حالت پر زندگی گزارنے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو وہ دین ہی کے فطری راستہ کو اختیار کرے گا۔ منکر ہوتا یہ ہے کہ خارجی اثرات اسے فطرت کے راستے سے منحرف کر دیتے ہیں۔

ابن اثیر کا کہنا یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں فطرت کے الفاظ بار بار آئے ہیں۔ مثلاً ارشاد پیغمبر ہے:

"اگر کوئی ان خلاف شرع ارتکاب کرے" (یہاں حدیث کا صرف ایک ہی جزو بیان کیا گیا ہے) تو یقیناً وہ فطرت محمدی پر نہ ہوگا۔ یعنی وہ دین محمد پر نہ ہوگا۔

اس حدیث میں فطرت کو دین کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ابن اثیر حضرت علی سے حدیث نقل کرتے ہیں:

وجبار القلوب علی فطرتہا۔

یعنی مذاہب بزرگ و برتر نے دلوں کو فطرت کی بنیاد پر پیدا کیا۔

مذکورہ حدیث میں فطرت کو جمع کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں سے ہم اس بات پر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ علوم و اصطلاحات اسلامی کے لحاظ سے انسان "فطریات" کا حامل ہے۔

ایک حدیث ابن عباس سے مروی ہے جس کی رو سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت کی لفظ سب سے پہلے قرآن مجید نے ان کے ہارے استعمال کی ہے۔

خود ابن عباس قریش کے ایک مشہور دانشمند عرب ہیں۔ لہذا وہ عربی زبان و ادب سے پوری طرح باخبر بھی ہیں۔ ان کا بیان ہے:

”ماكنت ادرى ما فاطر السّوات و الارض حتى التّحتكلمه عليه

اعدا بيان“

یعنی میں فاطر کی لفظ کو جو قرآن مجید میں آئی ہے نہ سمجھ سکا۔ یہاں تک کہ جب دوبارہ دہشتین
جو ایک کنویں کی ملکیت پر جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا: ”اے
فطر تھا“ میں نے اسے کھو دیا ہے (ہوتا یہ ہے کہ کنواں کھودنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے
وہ کچھ دنوں کے بعد پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو دوبارہ اسے تھوڑا سا کھودا جاتا ہے
یہاں تک کہ پانی اچھی طرح نکلنا شروع کر دیتا ہے) عرب کہنا یہ چاہتا تھا کہ پہلی بار میں نے اسے
کھو دیا تھا۔ ابن عباس کا کہنا ہے کہ بدو عرب کے بیان سے قرآن میں آئے ہوئے مذکورہ لفظ فطر
کے معنی کو سمجھا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ لغت فطرت بہ معنی خلقت صرف انسان کے لئے قرآن مجید میں استعمال کی گئی

ہے۔

عربی زبان و محاورہ میں ”فطر“ کا ابتداء کے معنی میں استعمال موجود ہے۔ مثلاً کجی عرب
کا قول: فطرونا البعیر فطراً اذا شق اللحم و طلع۔ اونٹ کے دانت جب
بیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت اس لفظ کا بر محل استعمال ہے۔ اور پہلی بار جب
بستان سے دودھ نکلتا ہے تو اس وقت بھی اسے فطر کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی نے بھی وہی
معنی بتائے ہیں جسے ہم نے ابن اثیر کے ذیل میں نقل کیا۔

مرحوم شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب ”مغنیۃ البہار“ جس میں علامہ مجلسیؒ کی بحار الانوار سے لغات
حدیث کے معانی بیان کئے ہیں۔

یہ کتاب لغات کی ایک فہرست ہے لہذا اس میں تقریباً نہایت ابن اثیر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے
دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابن اثیر نے کلمات کے لغوی معانی و استعمال پر اور عباس قمیؒ نے احادیث
پر زیادہ توجہ دی ہے۔ شیخ نے مترزی نے نقل کیا ہے کہ ”فطر“ کے معنی خلقت کے ہیں اور
لکھا ہے: ”کل مولود یولد علی فطرۃ“ مرحوم شیخ عباس قمیؒ نے ایک اور حدیث لغت
فطر کی مناسبت سے نقل کیا ہے۔ ابو بصیر کا کہنا ہے کہ وہ ”ایک دن حضرت امام صادقؑ

کی خدمت میں موجود تھے کہ کھانا لایا گیا جس میں اونٹ کا گوشت تھا۔ ہم نے اسے کھایا، پھر تھوڑا دودھ لایا گیا جسے امام نے نوش کیا اور مجھ سے پینے کے لیے کہا چنانچہ میں نے پیا۔ پھر میں نے اس ذائقہ کو دیکھتے ہوئے امام سے دریافت کیا۔ کہ یہ کیا ہے۔ تو امام نے جواب دیا کہ یہ بالکل تازہ دودھ کا جھاگ ہے (جو تازہ زائیدہ جانور سے دوڑا گیا ہے)، یہاں بھی ”فطر“ بالکل ابتدائی منزل کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

صبغہ اور صیف کی تشریح:

دین کے متعلق قرآن مجید جو معنی و مفہوم پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں تین الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، جس کا ایک ہی معنی و مصداق ہے۔ یعنی ”فطر“، ”صبغہ“ اور ”صیف“۔ یعنی دین کے مفہوم میں فطرت اللہ۔ صبغۃ اللہ اور للہدین الحنف استعمال ہوا ہے۔ اب ہماری بحث آئندہ صفحات میں صبغہ اور صیف کے بارے میں ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے:

صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغتہ (سورہ بقرہ ۱۳۶)

رنگ آمیزی اور خدا سے بہتر کس کی رنگ آمیزی ہے۔

یہاں صبغۃ فطرہ کے وزن پر ہے۔ اس کا مادہ صغ ہے۔ صغ یعنی رنگنا۔ صاغ یعنی رنگنے والا اور صبغہ، ایک خاص نوعیت سے رنگنا۔ صبغۃ اللہ سے مراد ایسا رنگ ہے جسے قادر مطلق نے موجودات عالم کی ذات میں بھر دیا ہے۔ یہ لفظ دین کے سلسلہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ راغب اور دیگر مفسرین نے کہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر اشارہ ہے۔ مسیحیوں کے غسل تعمید کی طرف۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب مسیحی کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے۔ یا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے غسل دیتے ہیں۔ تاکہ اس میں مسیحیت کا رنگ داخل ہو جائے اور جو پانی اس کے سر پر ڈالتے اسے رنگ مسیحیت کے نام سے یاد کرتے۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ رنگ تو حقیقت میں وہی رنگ ہے جسے خدا نے اپنی خلقت میں بھر

دیا ہو۔

توحید

اسی طرح ارشاد اقدس الہی ہے،

وما کان ابراہیم یهودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنیفاً مسلماً۔ (آل عمران / ۹۷)

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔

یعنی ان ایک فطرت رکھتا ہے اور وہ فطرت دین ہے اور دین بھی دین اسلام ہے جو

حضرت آدم سے لے کر آنحضرت تک ایک حقیقت کا نام رہی ہے۔

قرآن مجید ادیان کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ صرف ایک دین کا قائل ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید واحادیث میں کثرت جمع نہیں آیا ہے۔ کیونکہ دین ایک فطری راستہ ہے اور ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو ان کی سرشت میں داخل ہے۔ انسانوں کی تخلیق کئی طرح نہیں ہوئی ہے۔ تمام انبیاء کے قوانین انسانوں کی فطری صلاحیتوں کو زندہ کرتے اور پرورش دینے کی بنیاد پر بنے ہیں۔ اور جو کچھ انبیاء پیش کرتے ہیں۔ ان کی فطرت بھی اسی کی متقاضی ہوتی ہے۔ اسی لئے جو کچھ نوحؑ ابراہیمؑ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور دیگر پیغمبر علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے اسے دین سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اسلام کے بعد جو نام دین استعمال ہوئے ہیں وہ دین فطرت سے انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا:

وما کان ابراہیم یهودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنیفاً مسلماً (آل عمران / ۹۷)

حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ صرف مسلمان تھے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ آنحضرتؐ کی امت میں سے ایک فرد کی طرح سے

مسلمان ہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت اسلام سے انحراف ہے۔ سچا راستہ اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔

مذکورہ آیت قرآنیہ ”صفۃ اللہ“ میں ارشاد پروردگار ہے کہ رنگ مسیحی میں ہبلانے کا کیا مادہ

ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص فطرتاً مسیحی نہیں ہے اسے مراد فرشتہ لادینے سے عیسائی بنایا جاسکتا

ہے۔ رنگ آمیزی تو درحقیقت وہ رنگ آمیزی ہے جس میں دست قدرت نے وقت

تخلیق ہی رنگ بھر دیا ہو۔

راغب کہتا ہے کہ صبغة اللہ سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو خداوند عالم نے انسانوں و دیوت فرمائی ہے اور جس کے ذریعہ انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے۔

حنیف کے معنی :

حدیث میں آیا ہے : الدین الحنیف ، الفطرة ، صبغة الله . . . . . التعریف فی الميثاق ۔ یعنی دین حنیف ، فطرت ، یا صبغة اللہ کا مفہوم عالمِ دین میں خدا کو پہچاننے کا ميثاق ہے ۔

یہاں ميثاق سے عالمِ ذکر کی طرف اشارہ ہے ۔ حدیث میں ہے کہ زرارہ نے امام محمد باقرؑ سے عنقاء اللہ کے بارے میں سوال کیا ۔ امام علیہ السلام جواب دیا : الفطرة حنیف یعنی فطرت حنیفہ ۔ اس جواب سے امام نے ایک امر تکوینی اور طبعی کی طرف اشارہ فرمایا ۔

شیخ مدوق اپنی نفیس کتاب ”توحید“ میں زرارہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقرؑ سے سوال کیا گیا کہ عنقاء غیر مششکین ہمہ اور حنیفہ کے کیا معنی ہیں ؟ امام نے جواب دیا : هي الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال فطروهم الله على المعرفة

امام نے فرمایا کہ اس کے معنی فطرت کے ہیں ، جس پر خداوند عالم نے لوگوں کو خلق فرمایا ہے ۔ پھر امام نے جواب دیا کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی معرفت کی فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے ۔ اسی طرح امام نے عالمِ ذکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبرؐ کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرة ۔ علی المعرفة ، ان الله عز وجل خالقہ

یعنی ہر شخص کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ خدا ہی اس کا خالق ہے ۔ ایک دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے عروقة الله الوثقی ۔ التوحید ، والصبغة الاسلام ، یعنی خدا کی مضبوط رسی سے مراد اس کی توحید ہے اور فطرت اسلام ہے ۔

ابن اثیر نے بھی فطرت کو انہیں معنوں میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ خدا کے بزرگ و برتر نے انسانوں کو تمام گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے۔

خلقت العبادی الحنفاء الطاهر الاعضاء من المعاصی
وقیل اسرار انہ خلقکم حنفاء المومنین لما اخذ علیہم
الميثاق الست بربکم - قالوا بلی - فلا یوجد احداً الا
وهو مقربان لہ رباً بان اشرك به واختلفوا
فیہ - والحنفاء جمع الحنیف وهو المائل الی الاسلام
الثابت علیہ والحنیف عند العرب من کان علی دین ابراهیم
واصل الحنیف المیل -

میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی گناہوں سے پاک پیدا کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خداوند عالم نے بندوں کو حنیف یعنی مومن خلق فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب عالم ذریں اس سے میثاق لیا گیا تھا۔ اور مومنین نے میثاق کے سوال پر اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا چنانچہ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی ربوبیت اور نفی شرک کا مقررہ ہوا ہو۔

علماء نے عالم ذریں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ حنف حنیف کی جمع ہے اور حنیف اس شخص کو کہتے ہیں، جو اسلام کی طرف حقیقی رجحان رکھتا ہو اور اس پر قائم بھی ہو۔ عربوں کے نزدیک حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو حنرف ابراہیم کے دین پر ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حنیف کے معنی رجحان کے ہیں اور حنیف کے معنی حقیقت پسندی کے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم حنیف کے لغوی معنی کی تفسیر کرنا چاہیں تو ہمیں اس طرح کہنا چاہئے کہ حنیف کے معنی حقیقت پسندی، خدا شناسی اور توحید پرستی کے ہیں اور ان کی فطرت میں حنیفیت رچی بسی ہوئی ہے۔

اب تک ہم نے فطرت کے لغوی معنی کا قرآن و احادیث کی روشنی میں تجزیہ کیا ہے تاکہ ہم

یہ دیکھ سکیں کہ آیا قرآن و احادیث میں بھی اس لفظ کی کوئی حقیقت ہے؟ یا نہیں؟ اسی بنیاد پر ہم چند الفاظ کی اندازہ قریح کریں گے :

شہید ڈاکٹر محمد جواد باہنر
ترجمہ، جناب سید مہدی سرآزاد

اسلام کا تصور کائنات

شعور اور ذمہ داری

ان اعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين
ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً
جهولاً (احزاب/ ۷۲)

ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا۔ مگر انہوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔ بیشک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔

اگر ہم اس آیت کریمہ میں امانت سے مراد ایک طرح کی ذمہ داری اور شعور کو لیں تو اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کی برتری و شرف کے ایک بڑے سبب گن پائیں گے۔ ایسی کرامت و برتری جو آسمان و زمین پہاڑ غرض سب سے بالاتر ہے۔ چونکہ ان کی ساخت، تعمیر اور فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ عقل و شعور، تدبیر و آزادی اور ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ صرف انسان کی ذات ہے، جس میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ البتہ انسان کی عقل و خرد اور ہوش و تدبیر اس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، کہ کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں سوچے، سمجھے اور استدلال کرے۔ نیز شکوک کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور فیصلے کرے اسی لئے انسان ذمہ دار ہے۔ چونکہ شخصیت و تیز کی قوت اس میں پائی جاتی ہے، اور اسے ارادہ و اختیار بھی حاصل ہے۔ تاکہ یہ امور انجام دے سکے۔ اسی اعتبار سے انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جو انسان کی قدر و قیمت کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو نا سمجھ اور فیصلے کا اہل نہ ہو اسے ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی تصور کائنات میں انسان کو مسئول و ذمہ دار سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے:

وَقَفَّيْهُمْ أَنَّهُمْ مُسْئِلُونَ (صافات/۲۸)

انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے (یعنی یہ لوگ ذمہ دار اور جواب دہ ہیں)

لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (انبیاء/۲۳)

جو کچھ اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا حالانکہ انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مذثر/۴۱)

ہر شخص اپنے انجام دے ہوئے اعمال کا ذمہ دار ہے۔

اس طرح کی قرآنی آیات سے انسان کے ذمہ دار اور جواب دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا کی کئی ساری دھڑ بھٹ کی جاسکتی ہے۔ ایک یہ کہ چونکہ انسان ذمہ دار ہے اس لئے اسے اپنے اعمال کو دار میں احتیاط برتنی چاہئے کہ فطا و گناہ سے آلودہ نہ ہو کیونکہ گناہ سزا کا موجب ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی ذمہ دار قرار دینا اس کی قابلیت و صلاحیت کی دلیل ہے۔ کسی کو ذمہ داری و اختیارات اتنے ہی دیئے جاتے ہیں جتنی اس میں استعداد و صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض جدید فلسفوں میں انسان کی ذمہ داری سے متعلق بحث کو انسان کی آزادی اور اس کی قدر و قیمت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اسلام نے خاص توجہ دی ہے کہ انسان ذمہ دار ہے، اور انسان کو ذمہ دار ٹھہرانا صرف اسی وقت منصفانہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ شخص، آزادی اور طاقت کا حامل ہو۔ تاکہ اپنی ذمہ داری کو نبھاسکے۔ لہذا مسئولیت و ذمہ داری کو "قدروں" کے لحاظ سے بھی موضوع بحث بنایا جاسکتا ہے البتہ یہ وہی بار سنگین ہے جن کو اٹھانے سے آسمان و زمین نے انکار کیا تھا۔ لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے:

اِنَّهُمْ عَانَ غُلُوًّا جَهِولًا

بے شک انسان بڑا ظالم و نادان ہے۔

گذشتہ مقالہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان کا خیر و شر خاکی اور ملکوتی خصلتوں سے تیار ہوا ہے۔

اور قرآن مجید کا اصرار ہے کہ انسان کو تصویر کا دونوں رخ دکھا دیا جائے تاکہ غرور اور مایوسی کا سکار نہ ہو۔ مذکورہ آیت میں انسان کو برتری عطا کی گئی ہے اور اس کو آسمان و زمین سے بھی بالاتر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا امانت سے پیدا ہونے والے خطرات کی جانب متوجہ کر دینا بھی ضروری تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی ہیرا آلود ہو جائے یا بغیر استفادہ رہ جائے۔

ظلم اس وقت ظور پذیر ہوتا ہے جب انسان اپنی آزادی اور اختیارات سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی کا حق پامال کرتا ہے۔ کسی پر ظلم کرتا ہے اور کسی حق کو باطل کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور یہی ذمہ داری کی آفت ہے۔

لہذا انسان کو بیدار رہنا چاہئے تاکہ جو حیثیت اسے دی گئی ہے۔ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اور ظلم سے آلودہ نہ ہو، جہالت بھی اس وقت ہے ؟

جب انسان اپنی عقل و شعور کی طاقت کو ترقی نہ دے اور اپنے اندر علم، فکر، تدبیر جیسی صلاحیتوں کو پروان نہ چڑھائے۔ پس شعور کے لیے جہالت کا خطرہ ہے اور مسئولیت ذمہ داری کے لیے ظلم کا خطرہ ہے لہذا انسان کو اپنی قدر و قیمت پہچان لینا چاہئے، اور جو عقل و آزادی اس کو عطا ہوئی ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہئے اور علم و بصیرت کی راہ میں موثر اقدامات کی طرف قدم بڑھانا چاہئے۔

انسان کی تخلیق کا مقصد :-

انسان کے سلسلہ میں آخری بحث اس کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں ہے، وضاحت کے لیے چند قرآنی آیات پیش کرتے ہیں :

۱۔ وَاخْلَقْتُ الْإِنْسَانَ الْيَعْبُدُونِ (ذاریات ۵۶)

میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لئے

بندگی کے چند درجے ہیں : معرفت، طلب، تقرب، تعظیم، تعریف اور اطاعت چونکہ خداوند عالم تمام کمالات کا مبداء اور حق مطلق ہے۔ لہذا وسیع معنوں میں خدا کی عبادت سے مراد معرفت، طلب اور حق کے آگے تسلیم خم کرنا۔ نیز باطل، جبر، ظلم، بت، نف نانی خواہشات شیطان اور طاغوت

کی اطاعت سے انکار ہے۔ مختصر یہ کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے توحید و عبادت اپنے وسیع مفایم کے ساتھ اس مقصد میں موجود ہے۔ دوسری طرف اسلامی عبادت سے مراد وہ تمام اعمال و فرائض ہیں جو قرب الہی کی خاطر انجام پائیں، بلکہ وہ تمام فرائض جن پر فروع دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ حج، جہاد امر بالمعروف اور نہی از منکر سبھی شامل ہیں۔ اس لحاظ سے انسان کی خلقت کا مقصد ان تمام فرائض کی ادائیگی ہے۔ عبادت سے صرف نماز و ذکر ہی مقصود نہیں ہے۔

۲۔ اللہ ذی خلق الموت والحیۃ لیبلوکم ایکم احسن عملاً
وہ ذات جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔

اس کائنات میں انسان کی آمد و رفت اور موت و حیات متبعل کی تمہید ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون بہتر عمل بجالانے والا ہے۔ بعض روایات میں ”حسن عملاً“ کی تفسیر ”حسن عقلاً“ سے کی گئی ہے۔ یعنی تم میں سے کس کی عقل بہتر ہے۔ البتہ بہتر عمل بہتر عقل کی دلیل ہے۔ بہر حال اس آیت کریمہ سے تخلیق انسان کا ایک اہم مقصد واضح ہو جاتا ہے۔

عمل، خلقت انسان کا مقصد ہے۔ جدوجہد اور کوشش و تحرک انسان کی تخلیق کے منشا کو پورا کرتا ہے، البتہ ہر عمل اور ہر جدوجہد مقصد خلقت نہیں، صرف اچھے اعمال اور اچھی کوششیں بلکہ بہتر سے بہتر عمل مقصود ہے، یعنی غرض خلقت بہتر سے بہتر کی تلاش ہے، اور یہ خوبیوں کی جانب رواں دواں ترقی پذیر سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

۳۔ واللہ اخذکم من بطون امہاتکم لاتعلمون شیئاً وجعل لکم السمع

والابصار والافئدة لعلکم تشکرون (نحل ۷۸)

خداوند عالم نے تمہیں ماں کے شکم سے باہر نکالا جب تم بالکل نا سمجھ تھے، تمہیں آنکھ کان اور دل عطا کئے تاکہ تم نعمتوں کا شکر بجالاؤ۔

شکر نعمت یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے اسے خلق کیا گیا ہے۔ اسی راہ میں صرف کی جائے۔ آنکھ، کان، اور فکر کا شکر یہ ہے کہ ان کو کام میں لایا جائے اور ان کے اندر علمی و فکری ترقی پیدا ہو جائے۔ پس مختصر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ تم لوگ جب دنیا میں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے مگر

ہم نے علم و ادراک کے ذرائع مطالعے تاکہ تم جان سکو اور تمہارا شعور ترقی کرے۔
ان تین آیتوں اور ان جیسی دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد خلقت : علم، عمل صالح اور حق پرستی
ہے۔ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ ان تینوں مقاصد میں واقع پسندی، معرفت کائنات، علمی کوششیں، مفید
و شمر ثمر سماجی جدوجہد اور خدا و حق کی مکمل اطاعت مندرجہ

وحی و نبوت :

ہم یہاں خدا نے واحد کی بندگی اور کائنات و انسان کے بارے میں بحث کے بعد نبوت کے بارے میں
گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ
کی دوسو تیسرے آیت میں ارشاد الہی ہے :

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين
ادقوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم -

لوگ ایک امت تھے (جو آہستہ آہستہ دوسرے سے بکھرتے چل گئے) پھر اللہ تعالیٰ
نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ جو خوشخبری دیا کرتے تھے اور ڈیرا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ برحق
کتاب بھی نازل کی تاکہ اختلافی مسائل کا فیصلہ کریں۔ مگر اس کتاب سے متعلق ان لوگوں کے
سوا کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ جن پر کتاب نازل کی گئی تھی جبکہ ان پر روشن دلیلیں آچکی
تھیں اور اس اختلاف کی وجہ ان کی آپس کی شرارت و کدورت تھی۔

اس آیت شریفہ کی ایک تفسیر ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ شروع شروع میں لوگ ایک ہی گروہ میں
شامل تھے۔ وہ زندگی بہت سادہ تھی اور عقل و خرد سے کماحقہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ لوگ حیوانوں کی
طرح فطری کشمکشوں کے ہمراہ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب فکری کام کرنے لگیں اور انسان اپنے
ارد گرد پائی جانے والی اشیاء و نیز انہی اشیاء کی ضروریات اور انہی فرائض کے بارے میں سوچنے لگا، تو آہستہ
آہستہ اختلافات ظاہر ہونے لگے۔ یہ اختلافات بھی دو طرح کے تھے۔ ایک اختلاف خالق کائنات و ناظم
کائنات کے بارے میں مختلف نظریات و افکار کی صورت میں ظاہر ہوا دوسرا اختلاف مفادات کے

بارے میں تھا۔ ان لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ مقدار میں آب و غذا اپنے لئے مخصوص کر سکتے ہیں۔ اس طرح زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لئے طاقت، مکاری اور تدبیروں کے ساتھ زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسے میں خداوند عالم نے ان لوگوں ہی کے درمیان سے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو اپنے ساتھ قانون اور کتاب لے کر آئے۔ لوگوں کے لیے حقوق و حدود معین کئے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت اور دینی نفل کی پیروی کے نتیجے میں ملنے والی سعادتوں سے متعلق خوشخبری دی۔۔۔ اختلافات وحشی کشی کے خطرناک نتائج سے ڈرایا۔ اس طرح وقتی طور پر اختلافات ختم ہو گئے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے ہدایات کے سایہ میں زندگی کے راستے کھل گئے۔

کچھ عرصہ بعد مذہبی رہنماؤں نے جو خود قانون الہی کے علمبردار تھے، نئے اختلافات کھڑے کر دیے دین کی تفسیر و تشریح۔ احکام کی تشر و اشاعت، حصول اقتدار کی خواہش، دینی و اجتماعی تعصبات اور عوام کی قیادت کے سلسلہ میں اختلافات بڑھنے لگے۔ اختلافات کی دہری بنیادیں جو انبیاء سے قبل مفاد پرستی اور فکری گمراہی کی صورت میں موجود تھیں۔ بار دیگر ایک دوسری شکل میں ظاہر ہونے لگیں چنانچہ راستے واضح ہونے کے باوجود خود سری اور کشرشی اجازت نہیں دیتی تھی کہ صحیح راستے پر قدم بڑھائیں جس کے نتیجے میں واقعات برعکس نظر آتے تھے۔ ایسے میں گمراہی کے خاتمے کے لیے دوسرا نبی آتا ہے تاکہ گمراہی، مفاد پرستی، زرا اندوزی کے دبیرہ ردوں کو ہٹا کر راستے کو واضح کیا جاسکے۔

خاتمیت سے متعلق بحث اگر بہت ہی اہم اور مستقل بحث ہے لیکن ہم اجمالاً صرف اشارہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو اپنے جامع و کامل احکام الہی لوگوں تک پہنچایا اور ماضی کی غلط روش کا قلع قمع کر دیا اور پھر دین کا اصلی مآخذ و سرچشمہ یعنی قرآن مجید ہر قسم کی تحریف و تفسیر کے بغیر سالم و کامل لوگوں کے درمیان باقی رہ گیا۔ اس کے علاوہ دین کے دوسرے معادربھی موجود ہیں اس طرح سے ہر نئی بدعت اور خرافات و گمراہی کے علاج کے لئے چارہ کار موجود ہے لہذا کسی نئی رسالت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔

اس مختصر گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسان کی اجتماعی و فکری ہدایت اور اختلافات وحشی کشی کی سیخ کنی ہے۔

وحی

انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں۔ یعنی یہ پاک و پاکیزہ، ناساتہ، ایشاگر اور خدمت افرا ہیں، جن کو خداوند قدوس نے لوگوں کے درمیان سے منتخب کیا ہے اور ان پر وحی نازل فرمائی ہے تاکہ احکام خداوندی انسانوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کی ہدایت کریں۔

وحی ایک طرح کے شعور و بصیرت کا نام ہے جو تمام معمولی بصیرتوں کے مافوق ہے۔ معمولی تعلیم و تعلم، عقل و خرد، کشف و اشراق اور ہوش و فراست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک پاک و پاکیزہ معرفت ہے۔ جو ہر طرح کی غلطی و خطا سے منبرہ ہے اور ادراک حقیقت کا ایسا منظم اور اصلی ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے محدود و محدودہ چاند کو عطا ہوتا ہے اور یہی مخصوص معرفت عالم غیب کا راستہ ہے۔ یعنی جن چیزوں کے ادراک سے عام بشری عقل و فکر اور تجربہ و مشاہدہ عاجز ہے۔ انبیاء علیہم السلام خداوند عالم سے اپنے اس علمی و غیبی رابطہ کو ثابت کرنے کے لئے کچھ ایسے معجزات کے حامل ہوتے ہیں۔ جو عام لوگوں کے بس سے باہر ہوتا ہے اور اس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور خالق نے انہیں رہبری و پیامبری کے عہدے پر فائز فرمایا ہے۔

انبیاء کی دعوتوں کے دوران مشکلات

يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون

من اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (سورہ توبہ/۳۴)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ بیشک اہل کتاب کے بہت سے مذہبی دانشور اور زہد مآب رہنما لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور راہ خدا پر چلنے سے روکتے ہیں۔

مذہبی پیشوا حضرات انبیاء علیہم السلام کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہی لوگ دعوت و جہاد کی خاطر کتاب الہی کے حامل ہیں۔ ان کی تبلیغ کا منشاء و مقصد بھی وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کا تھا۔ جس طرح ان کی پاکیزگی و تقویٰ دعوت حق کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ان کی مخاد پرستی اور بے راہ روی اس مشن کو بھاری نقصانات سے دوچار اور مشکلات پیدا

کر سکتی ہے۔

د، یہ آیت یہودی پیشواؤں اور عیائی راہبوں سے متعلق ہے اور اس میں بہت سوں پر تنقید کی گئی ہے کہ الف۔ یہ لوگ خود کو اللہ کا جانشین اور ملکوتی حرم کا صاحب کہلاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ خدا اور عوام کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، اس سے دین اور معاشرہ کے مفاد میں کام کام نہیں لیتے، بلکہ میش و عشرت ریا کاری اور خود نمائی و استبداد میں زندگی گزارتے ہیں۔

ب، راہ خدا میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ خود عمل نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے لئے بھی گمراہیاں پیدا کر کے انھیں اطاعت الہی سے روکتے ہیں۔ دین کا صحیح تصور انسان کو آزاد، حق میں اور متحرک بناتا ہے، اور یہ مفاد پرست، خود سر، اور مذہبی قیادت کے جھوٹے دعویداروں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ مذکورہ آیت میں "اجار" اور "ربان" کی دو اصطلاحوں کے استعمال سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چیزوں کے ذریعہ گمراہی و ضلالت کے باعث بنے تھے ایک ملم فروش

(اجار یعنی دانشوران، دوسرے زید مابی دربان یعنی خدا ترسی، گوشہ نشینی، ترک دنیا) ایسے رہنا نہ صرف بت پرستی اور برائیوں کے خلاف جدوجہد نہیں کرتے بلکہ خود ہی بت و بت تراش بن بیٹھتے ہیں۔

اتخذوا احبارہم و سہبانہم اسباباً من دون اللہ (توبہ/۳۱)

وہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں نیز راہبوں کو اپنا خدا مان کر فدا لے چھٹی سے منہ موڑ چکے ہیں۔

عدی ابن حاتم نے رسالتاً سے جو روایت نقل کی ہے اس سے یہ تہہ پتا ہے کہ خدا بنانے سے مراد مردہ عبادت نہیں ہے بلکہ مقصود ان کی اندھی تقلید اور سوچے سمجھے بغیر ان کی ہر بات کو مان لینا ہے۔ یہ اجار و دربان بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ لوگ بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ بہر حال چونکہ انبیاء علیہم السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور انبیاء بر معصوم ہیں۔

لہذا ان کے سلسلہ میں کسی طرح کی غلطی یا خیانت کا تصور نہیں کیا جاسکتا، لیکن دوسرے رہنماؤں کے سلسلہ میں ضروری ہے کہ وہ خود بھی اپنی نگرانی کریں اور معاشرہ بھی ان پر پوری توجہ رکھے تاکہ جس غلط راستے پر وہ گامزن ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری صلاحیت حاصل کریں۔ اور قاطعیت

و پاکیزگی کے ساتھ سنگین ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لئے کوشش کریں۔
حضرت علی علیہ السلام نے قبول خلافت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کچھ لیلیں دی ہیں۔ جن میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: کہ اگر ذات خداوندی نے علما اور دانشوروں سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالموں کی پر خوری اور مظلوموں کی بھوک کھانے کے سلسلہ میں خاموش نہ رہیں تو میں خلافت کی مہار کو چھوڑ دیتا۔ چنانچہ آگاہ و بیدار مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ظلم و ستم اور محرومیتوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں بلکہ ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں۔
چنانچہ سورۃ مائدہ میں ارشاد الہی ہے:-

لَوْلَا يَهْتَدِيهِمَ الزَّبَانُيُونُ وَالْأَحْبَارُ مِنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمُ وَكَلِمَتِ السَّجْتِ لِبَشَرٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (مائدہ / ۶۳)

اللہ والے اور علما ان لوگوں کو جھوٹ بولنے، حرام خودی سے کیوں نہیں روکتے یہ عکس قدر برا کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی یہودی رہنماؤں کے بارے میں ہے جس میں بڑی شدت کے ساتھ ان پر قصاب ہوا ہے کہ وہ دو طرح کے گناہوں کے خلاف جدوجہد کیوں نہیں کرتے ایک کہ لوگ دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے ہیں کیونکہ بیت المال پر فساد ڈالتے ہیں اور دوسروں کا مال ناخن کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجتماعی برائیوں کی جڑ ہی دونوں عمل ہیں جیسے پہلا گمراہی کا تو دوسرا محرومیت کا باعث ہے۔

اس طرح دعوت حق کی بقائے بارے میں اسلام کا نظریہ ہے کہ یہ عظیم ذمہ داری آگاہ، روشن فکر نیز دینی تعلیمات کے مظہر ہند افراد کی ہے جبکہ اس راہ میں رکاوٹ بھی ایسے ہی لوگ بنتے ہیں جو مفاد پرستی اور خود خواہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔

انبیاء کی دعوتوں کا مقصد :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

(نمل / ۲۶)

ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستی نہ کرو۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط - (حدید / ۲۵)

ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب و میزان بھی تاکہ لوگ عدل و انصاف برقرار کریں۔

وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم من افرون (سبا / ۳۴)

ہم نے کسی بھی سرزمین میں ڈرانے والے نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے زراںدوز اور بڑے لوگ یہ ضرور بول اٹھے کہ جو احکام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے۔ مذکورہ آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد معاشرے میں خدا پرستی کا قیام نیز طاغوت اور زراںدوزوں سے مقابلہ کرنا۔ خدا پرستی کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اسلام کے اجتماعی و اعتقادی نظام کی بنیاد ہے۔ اور یہ عقیدہ آزادی، مساوات، انسانی ہمبستگی، صفا، اخلاص، جدوجہد، فضیلت اور دوستی کا سرچشمہ ہے جبکہ شرک، تفرقہ، ذلت، ظلم، برائیوں اور غلامی کا باعث ہے۔ اسی طرح عدل و قسط سے مراد ہر چیز میں مکمل توازن اور اس کو اپنی جگہ قرار دینا۔ ہر چیز میں خدا کے کام لینا، افراط و تفریط سے بچنا اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہے۔ اسی عدالت اجتماعی بھی اپنے وسیع معانی کے ہمراہ شامل ہے بلکہ اقتصاد، قانون اور قضاوت کا عدل بھی موجود ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف انقلابات اور مبارزات اسی عدالت و آزادی کے حصول کی خاطر ہیں۔ اور اس کے مقابل ظالم و ستمگر افراد کا مقصد عدل و انصاف کے سوتے کو خشک کر کے دوسروں کا استحصال اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔

انبیاء علیہم السلام دو قسم کا جہاد کرتے ہیں اول: طاغوت یعنی ہر قسم کے بت اور خود سری و سرکشی کے خلاف جہاد، کیونکہ یہی چیزیں خدا کے مقابلہ میں اگر ظلم و ستم اور وحشی و استبداد کا سرچشمہ ہیں۔ دوم: ان زراںدوز، افروں طلب مفاد پرستوں کے خلاف جو اپنی اجارہ داری قائم کر کے لوٹ لکھوٹ اور دوسروں کا استحصال کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انجام،

ارشاد الہی ہے :-

ثم ننبی رسلاً والذین آمنوا کذا اللہ حقاً علینا نبی المومنین

(نوس / ۱۰۳)

آخر کار ہم پیغمبروں اور صاحبان ایمان کو نجات بخشتے ہیں، ہمارے لئے یقینی، و
سلم ہو چکا ہے کہ صاحبان ایمان کو نجات دیں۔

قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے یہ چلتا ہے کہ آخر کار پیغمبروں، مومنوں، اور پرہیزگاروں
کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اہل زمین پر حکومت و اقتدار انہی کے قبضے میں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی
آیت ۱۲۹، انعام / ۱۲۵، انبیاء / ۱۰۵، حج / ۴۰، نور / ۵۵ ملاحظہ کریں۔ اس طرح کی آیات کے بارے میں
یہ کہنا چاہئے کہ ان میں ذکر شدہ کامیابیاں، حاکمیت اور پیش قدمی کا تعلق صرف آخرت سے نہیں بلکہ
ان آیات کا اطلاق دنیا و آخرت دونوں پر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بعض آیتوں میں خاص طور پر دنیا کی
کامیابیوں کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ انبیاء کو اپنے زمانے میں اپنی مأموریت کے علاقوں میں محدود کامیابیاں حاصل ہی
ہیں۔ چونکہ ہم انبیاء کی تاریخ میں یہ پاتے ہیں کہ ان کے دشمنوں اور مخالفوں کی جانب سے تیار کردہ تمام
سازشوں اور مخالفانہ اقدامات کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی استقامت اور ایمان کے نتیجے میں ان
مشن آگے بڑھتا گیا اور انبیاء کے لئے ماحول سازگار بنتا گیا۔

لیکن بعض آیات کا انقاس اس سے بھی روشن ہے، جس میں انبیاء کے مقصد و مکتب فکر کی مکمل
اور برق رفتار کامیابی کا تذکرہ ہوا ہے۔ البتہ کہیں کہیں تاریخی پیش گوئی کی خفیت رکھتی ہے، جس کی
تائید بشریت کا مستقبل کرے گا کہ ایسے ایام آنے والے ہیں۔ خاص طور پر اسلامی روایات میں یہ
تصریح ملتی ہے کہ ایسا مستقبل ظہور امام زمانہ علیہ السلام فی فرج الشریف کا ہوگا۔ اس زمانے
میں مکتب انبیاء پھر سے جی اٹھے گا اور پوری دنیا پر حق چھا جائے گا۔

اور کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی معین کردہ سماج کے قطعی قوانین و سنت کے اعتبار سے مذکورہ پہلی

ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، تقویٰ اور پاکیزگی و شائستگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔
اگر کوئی انسان اعلیٰ انسانی اصولوں پر جو انہی الہی مشعلوں کا آخری مرحلہ ہے ایمان رکھتا ہو
یعنی دل کی گہرائیوں سے اس اصول کی برقراری کے لئے کوشش کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ان
اصولوں کے ساتھ کامل روحانی رشتہ برقرار کرتا ہے، اپنے امور اچھی طرح انجام دیتا ہے تو اس کی کامیابی
یعنی ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ ایمان و عمل صالح کا مفہوم وسیع و عریض ہے۔ خاص طور سے ان توضیحات کی روشنی
میں جو ہم نے توحید کی بحث میں دی ہیں۔ ایک معاشرے کی ترقی و کمال کے لئے اعلیٰ ترین اور پاکیزہ اصول
ہو سکتا ہے۔ عمل صالح سے مراد بہترین عمل اور وہ بھی بہترین رسول کے ساتھ ہے۔ جو تدبیر،
پیش بینی، تعاون، ہر قسم کے میوے بٹرا، کمزوری و سستی سے منزہ مستقل کوشش کے ساتھ کام نہ چھوڑنا
انجام پاتا ہے۔ ظاہر ہے، اس طرح کے ایمان و عمل کے نتیجے میں بہت ہی مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ سورہ
نور کی آیت ۵۵ میں تفصیل کے ساتھ صاحبان ایمان کے لئے حکومت، قدرت، اثر و رسوخ، دین
کی ترقی، امن و امان کا قیام اور ہر طرح کے شرک کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا ہے جس کی ابتدا یوں ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ....

تم میں سے جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دے ہیں
ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ....

صاف واضح ہے کہ یہ وعدہ ان لوگوں سے نہیں ہے جو نام کے مسلمان اور صرف اسلامی ملکیت رکھتے ہیں بلکہ کامیابوں کا
وعدہ ان سے ہے جو ایمان و عمل سے وابستہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ منکم یعنی تم میں سے
بعض اس آیت کا ایک شاہکار ہے۔ اس لحاظ سے یہ ترقی اور تابناک مستقبل کا تعلق حقیقتوں
سے نہ کہ فقط نام سے۔

اس کامیابی کے بارے میں دوسری بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ انسانی معاشرہ مجموعی طور پر
کمال کی جانب گامزن ہے۔ یعنی فکر و نظر تہذیب و تمدن اور صنعتوں کے لحاظ سے واضح طور پر
ترقی کر رہا ہے۔ البتہ فیضات بشریت کے لئے مجموعی طور پر ہے۔ درنہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی خاص
معاشرہ اپنی زندگی میں انحطاط و زوال سے دوچار ہو جائے۔

یاشنا ممکن ہے کہ صنعت اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو لیکن اخلاقی قدریں پامال ہوں۔ حق کشی، شک، فسادات اور بے شادیوں میں آئیں۔ لیکن مجموعی طور پر انسانی معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ارتقائی سفر جو پوری کائنات میں موجود ہے۔ انسانی معاشرہ بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ اسی لئے وحدت، نسلی امتیازات کے خاتمہ، عام و مشترکہ حقوق اور مکمل اجتماعی عدالت کے اصول کا تصور آہستہ آہستہ لوگوں میں رائج ہو رہا ہے۔ ایسے مسائل کے وجود اور ان کو پانے کے لئے جاری جدوجہد سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

آخر کار لوگوں کے اجتماعی فکر و شعور کی ترقی اس منزل پر پہنچ جائے گی کہ افراط و تفریط سے دور معاشرے میں معتدل و متوازن راہ ایجاد ہو جائے گی اور یہی اسلام کا واضح راستہ ہے۔ البتہ حقیقی معنوں میں نہ کہ وہ اسلام جس کا پرتو اس زمانے میں بعض مسلمانوں کے اعمال و کردار میں موجود ہے۔

معاذ

معاذ کے بارے میں اسلام نے تمام ادیان عالم سے زیادہ بحث کی ہے۔ اگرچہ حیات بعد موت اور اعمال کی جزا و سزا کا عقیدہ تمام آسمانی ادیان میں موجود ہے، پھر بھی معاذ کے بارے میں ان ادیان کے معاذ اور اسلام کے نظریات کا تجزیہ کیا جائے تو بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں، کہ بہت دوسرے مسائل کی طرح اسلام نے اس مسئلہ کو بھی خاصی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے بہت کم سورے ایسے ہوں گے جن میں کسی نہ کسی طرح سے معاذ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔

در اصل معاذ کا عقیدہ اسلام کے تصور کائنات میں بنیادی حقیقت رکھتا ہے اور اسلام کی تعلیمات اور نظام میں اس کے اثرات واضح ہیں۔ یہ عقیدہ ضروری اور ناقابل تردید ہے۔

سَبِّحْنا اَنْتَ جَامِعِ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِیْهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (آل عمران)
ہر روز دعا کرو! تو لوگوں کو ایک دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، بے شک
خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰی وَبَلٰی لَتَأْتِیَنَّكُمْ

کافروں کا کہنا ہے کہ ہمارے لئے قیامت پیش نہیں آئے گی۔ کہہ دو! خدا کی قسم ہمارے لئے قیامت پیش آئے گی۔ (سبا/۳)

ہم نے قیامت کے عیدے کو وحی کی دلیل سے قبول کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے لئے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے حق ہے۔ اسی لئے معاد بھی حق ہے۔ اس دلیل کے علاوہ علمی، فلسفی، فکری اور عقلی راہیں موجود ہیں جو ہمارے لئے معاد کو ثابت کرتی ہیں۔ یعنی یہ امر خلاف علم و منطق نہیں ہے بلکہ ممکن اور قابل توجہ ہے۔

قرآن میں معلوم کی تشریح اور انسانی ذہن کو اس کے امکان آگاہ کرنے کے لئے آیتیں موجود ہیں جو مجموعی طور پر تجدید طبیعت اور مادی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعہ اس امر پر استدلال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے آغاز خلقت و پیدائش کو نئی زندگی کے امکان پر دلیل بنایا ہے۔

قل یحییٰہا الذی النشاءہا اول مرة وھو بکل خلق علیم

(یونس/۹۶)

کہہ دو ان ہڈیوں کو وہ خدا زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو خلق کیا ہے اور خلوند عالم ہر خلیق کا علم رکھنے والا ہے۔

اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلحی وھو الخلاق العلیم۔ (دینس/۱۸)

جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے کیا وہ ان کے مانند خلق کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، البتہ وہ خلق کرنے والا اور علیم ہے۔

فانظر الی اثار رحمة اللہ کیف یحیی الارض بعد موتھا ان ذالک لمحی الموتی وھو علی کل شئی قدیر (یسم/۵۰)

رحمت خداوندی کے اثرات تو دیکھو کس طرح مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے۔ بے شک خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

آخرت کی دنیا حساب و کتاب اور عمل سے استفادہ کا دن ہے۔ اگر ہماری موجودہ زندگی

مجدد جہد کے لئے ہے تو وہ زندگی تائب کچھ کپانے کی ہے۔

وَقَدْ قَاتَلَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (آل عمران ۲۵)

ہر کوئی جو کچھ اپنے لئے تلاش کرتا ہے پالیتا ہے۔

فَيَنْبَغُ لَهُمْ جَمَاعَةً لِيُحْصِلُوا حَصْلَةَ اللَّهِ وَنُصْرَةَ (مجادلہ ۶)

خداوند عالم اس کی خبر دے گا جو انجام دے چکے ہیں۔ خدا توان کا حساب کر چکا ہے۔

اور گن چکا ہے جبکہ وہی لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں۔

یہ حساب بڑی دقت کے ساتھ عدالت کی بنیاد پر ہوا ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُ (زلزال ۶)

جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کا کام کیا ہے وہ اسے دیکھے گا اور اسی طرح جس نے ذرہ برابر

برائی کی ہے۔ اسے بھی دیکھے گا۔

برائے ان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ رنگ و نسل رشتہ داری یا دوسرے تعلقات کسی شکل

کو صل نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُكَ وِزْرًا خَيْرًا (فاطر ۱۸)

کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

مَنْ عَمِلَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (نصرت ۴۶)

جو کوئی اچھا عمل بجا لاتا ہے۔ اس کے اپنے لئے ہے اسی طرح جب کوئی برا کام کرتا

ہے تو وہ اسی کے لئے نقصان دہ ہے۔

حیات اخروی میں آج کل کی زندگی کے اعمال اور عادتیں کافی وسعتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی

ہیں۔ یہاں کی نصیحتیں، اور روشیں سب ابن آدم کے ساتھ ہیں اور

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْفُوظًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

(ال عمران ۳۰)

جس دن ان اپنے اچھے برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔

وَحَقْل مَا فِي الصُّدُورِ (عادات ۱۰)

جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اسے آجائے گا۔

اس لحاظ سے بہشت و جہنم انسان کی خصلتوں اور اعمال کا براہ راست رد عمل اور نتیجہ ہے بلکہ بعینہ وہی ہے جو اپنی حقیقی صورت میں بہت وسیع پیمانوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یا بہشت کی تعمیر کرتے ہیں اور یا جہنم کی آگ میں اضافہ کرتے ہیں۔ قیامت میں اچھوں اور بروں کی صفیں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی۔ لیکن ان دونوں صفوں میں موجود افراد بھی ایک ہی درجے میں نہیں ہوتے۔ بلکہ نیکوں، خدمتوں اور کمالات نیز برائیوں، خیانتوں اور اخلاقی رذائل کے لحاظ سے مختلف درجوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔

دَسْكَلْ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ (احقاف ۱۹)

ہر شخص کا اپنے عمل کے مطابق ایک درجہ ہے تاکہ خداوند عالم ان کے اعمال ان تک پہنچا دے۔

قیامت کی زندگی صرف ایک روحانی اور معنوی حیات نہیں۔ بلکہ ایسی زندگی ہے جس میں انسانی زندگی کی تمام قدریں موجود ہوں گی۔ یعنی اگر خداوند عالم نے انسانی جسم کو روحانی، مادی، معنوی، انفرادی اور اجتماعی خصوصیات کے ساتھ خلق فرمایا ہے تو قیامت میں انہی تمام صفات کے ساتھ منظر کیا جائے گا۔

البتہ اس سے کہیں زیادہ وسیع انداز میں۔

جناب محمد تقی فلسفی
ترجمہ، جناب ید محمد ظفر حسینی

امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت

بنی امیہ اور آل مروان کے دوران حکومت مسلمان انتہائی جبر و تشدد اور بے حد گھٹن کی زندگی بسر کر رہے تھے، علناً اور ان کے جرائم پیشہ کارپردازوں کے مظالم نے لوگوں پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کر رکھا تھا کہ وہ ہر وقت پریشاں حال رہتے اور خود کو قطعاً غیر محفوظ پاتے۔ جان و مال، عزت و آبرو، حیثیت و شرافت اور ناموس و اولاد غرض کہ وہ اپنا سب کچھ ہمیشہ معرض خطر میں محسوس کرتے۔ ان حکمرانوں میں بعض ایسے بھی گذرے جنہوں نے الہی تعلیمات اور اسلامی عدل و انصاف کی بری طرح پامال کیا اور ظلم و بربریت کو اپنی معراج کمال تک پہنچایا،

«قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ جَاءَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِحَبِيبِهَا وَ جِئْنَا بِالْحَاجَّاجِ لَغَلَبْنَاَهُمْ»۔

عمر بن عبد العزیز نے کہا کرتے تھے کہ اگر سب امتیں اپنے خبیث ترین انسان کو لائیں اور ہم (ان کے مقابلے میں) حاجج کو لائیں تو ہمارا پتہ ہماری ہوگا۔

بنی امیہ اور آل مروان کی حکومت کا سلسلہ لگ بھگ سو سال تک قائم رہا۔ اس اثنا میں بنی امیہ لوگوں کا بغض و عناد جتنا زیادہ بڑھتا جاتا اتنا ہی زیادہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے ان کی محبت و الفت میں اضافہ بھی ہوتا جاتا اور رسول اکرمؐ کے اہلبیتؑ اطہار کی مودت ان کے دلوں میں اتنی ہی زیادہ جاگزیں ہوتی جاتی۔ آل رسولؐ سے لوگوں کی یہ عقیدت اور لگاؤ بنی امیہ کی آنکھوں میں غار کی مانند کھٹکتا اور انہیں مسلسل رنج و غم میں مبتلا رکھتا۔ چنانچہ وہ اس درد کے دواں اور اس مسئلے کے حل کی خاطر شیعوں کی بے عزتی اور اہانت کی کرتے، انہیں طرح طرح سے آزار پہنچاتے، اور اگر انہیں ایسے افراد نظر آتے جو عوام میں صاحب اثر و رسوخ اور سموع الکلام ہوتے تو انہیں حکومت مخالف عناصر کا ساتھی ظاہر کر کے، یا البے ہی دوست سے اتہامات زبردستی عائد کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔

ائمہ طاہرین علیہم السلام پر بھی کڑی نگرانی رکھی جاتی، لوگوں کو آزادانہ طور پر ان سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، مقصد یہ ہوتا کہ لوگ آہستہ آہستہ انہیں فراموش کر دیں اور وہ معاشرے کے ذہن سے اوجھل ہو جائیں لیکن جب وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوتے تو ائمہ طاہرینؑ کو زہر و عاسے شہید کرتے اور اس طرح ان کی پاکیزہ شمع حیات کو گل کر دیتے۔

ان ظالمانہ حرکتوں سے نہ صرف یہ کہ اہلبیتؑ کی محبوبیت کچھ کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا یہاں تک کہ بنی عباس نے اپنے انقلاب کے دوران آل رسولؐ کی محبوبیت سے کافی فائدہ اٹھایا، بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اپنے کو ائمہ معصومینؑ کے طرفدار کی حیثیت سے پہنچوایا اور اس طرح سے لوگوں کے اذہان کو اپنے انقلاب کی جانب متوجہ کیا اور اہلبیتؑ کے شیعوں اور چاہنے والوں کی حمایت حاصل کی۔ لیکن جب ان کا انقلاب کامیاب ہو گیا اور اپنے تمام مقاصد حاصل کر لئے تو انہوں نے بھی وہی بنی امیہ کا طرز عمل اختیار کر لیا اور خاندانہ پیغمبر اسلامؐ اور ان کے شیعوں کے ساتھ بدسلوکی اور تذخوئی کا آغاز کر دیا۔

عوام کو حضرت امام صادق علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے منظور دوائقی نے آپ کے عصمت کدہ اور اس پاس کے گلی کو جوں کی نگرانی کے لئے جاسوس معین کر دیئے کسی کو بھی ان اطراف میں آنے جانے کی ہمت نہ تھی نختیوں کی اتہا یہ تھی کہ آپ کے دوست دار چاہنے والے

دینی مسائل دریافت کرنے کے لیے پھیرے والوں کے لباس میں چیزیں فروخت کرنے کے بہانے آپ کے بیت الشرف تک جاتے، آپ سے مسائل دریافت کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاری کا ہر آن حدشہ پایا جاتا تھا۔

کچھ دنوں بعد منصور کی سیاست نے نئی کر وٹ لی اور اس نے طے کیا کہ امام کے بارے میں اپنا رویہ بدلنا چاہئے اور دوست کے بھیس میں آپ کے سامنے آنا چاہئے تاکہ محل میں آپ کی آمد و رفت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے اور پھر اس طرح آپ سے شیعوں کے ایک گروہ کی عقیدت و محبت کو کافی جھٹک کر کیا جاسکے اور وہ بدگمان ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بغیر اسلام کے محترم فرزند نے اپنی دشمن تبدیل کر دی ہے اور منصور کی ظالم و جابر حکومت کے ساتھ تعاون کو کس لئے گوارا فرمایا ہے؟ نیز دوسرے گروہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا جائے کہ منصور کی حکومت برحق اور مرضی خدا کے مین مطابق ہے کیونکہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے کبھی بھی امام معصوم کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور امام مرکز ہرگز اسے قبول کرنے کی تلقین نہیں فرما سکتے تھے نتیجہ کے طور پر یہ دونوں ہی بتائیں عباسی حکومت کے حق میں مفید ثابت ہوں گی۔

«فَازْسَلْ إِلَيْهِ لَمْ لَا تَغْشَانَا كَمَا يَغْشَانَا سَائِرُ النَّاسِ»؟

چنانچہ اس نے امام عایتنام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ دوسرے لوگوں کی مانند میرے دہار میں آمد و رفت کیوں نہیں رکھتے؟ امام نے جواب میں فرمایا:

«مَا عِنْدَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا نَخَافُكَ عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَكَ مِنَ الْآخِرَةِ مَا نَزْجُوكَ لَهُ وَلَا أَنْتَ فِي نِعْمَةٍ قُتِّمْتِكَ عَلَيْنَا وَلَا تَعُدُّهَا نِعْمَةً فَتُعْزِمَكَ عَلَيْهَا فَلِمَ تَغْشَاكَ؟»

ہمارے پاس از قسم دنیا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تجھ سے خوفزدہ ہوں نہ تیرے پاس از قسم آخرت کوئی شے ہے جسے حاصل کرنے کے لئے ہم تجھ سے امید لگائیں، نہ تمہوں میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ ہم تجھے مبارکباد پیش کریں اور نہ ہی اپنے موجودہ حالات

دینیات کو مصیبت و بلا تصور کرتا ہے کہ ہم سمجھ اس کی تعزیت دیں، پھر کس واسطے تیسرے دربار میں آمدورفت رکھیں؟

امام علیہ السلام کا یہ جواب اگرچہ منصور کے لئے بے حد دندان شکن تھا لیکن آپ کی معنوی قدرو منزلت اور معاشرے میں آپ کے گہرے اثر و رسوخ سے واقفیت کی بنا پر اس نے آپ کے اس جواب کو نظر انداز کیا اور آپ کی حمایت حاصل کرنے کی امید میں ایک دوسرا پیغام اس طرح ارسال کیا:

«إِنَّكَ تَنْصَحُنَا لِنَنْصَحَكَ»

آپ دعا و نصیحت کے خیال سے ہماری مصاحبت فرمائیں۔ !
 ائمہ نے جواب ارسال فرمایا:

«مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلَا يَنْصَحْكَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَلَا يَصْعَبُكَ .

جس کا مقصد دنیا ہے وہ سمجھے کبھی دعا و نصیحت نہیں کرے گا اور جو آخرت کا خواہاں ہے وہ کبھی بھی تیسری، چوتھی اور مصاحبت پسند نہیں کرے گا۔

منصور دوانیقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مایوس ہو گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ آپ اس کی دعوت کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے اور قمر خلافت میں کسی قیمت پر بھی آمدورفت کا آغاز نہیں فرمائیں گے۔ لہذا اس نے اپنی سختیوں میں اضافہ کر دیا اور ائمہ کا بیعت نام نیز آپ کے شیعوں پر طرح طرح کے معائب و آلام توڑنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ زہر دغا کے ذریعہ آپ کی جمع جیات کو گل کر دیا، پھر راون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی ظلمانہ برتاؤ کو دہرا رکھا، آپ کو قید کر دیا اور بالآخر زہر کے ذریعہ آپ کی جیات طبعیہ کا خاتمہ کر دیا۔

جب ملون رشید تخت خلافت پر بیٹھا اور حکومت کی کری اس کے زیر نگین آئی تو اس نے معمور ارادہ کیا کہ منصور دوانیقی جس منصوبے کو حضرت امام جعفر صادق کے سلسلے میں عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اسی کو حضرت امام رضاؑ کے بارے میں عملی جامہ پہنائے۔ آپ کو دوبار خلافت تک مجبور کر کے لائے اور پھر حکومت کے کئی اہم عہدے پر فائز ہونے کے لئے

مجبور کرے، اس مقصد میں کامیابی کے لئے پہلے تو درخواست اور گزارش سے کام لیا جائے اور اصل پر کیا جائے لیکن اگر امام قبول نہ فرمائیں تو پھر ڈرا دھمکا کے بات منوانے کی کوشش کی گئی جائے اور اگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ حاصل ہو تو امام سے صاف طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو دو چیزوں کے درمیان اختیار ہے یا عہدہ قبول فرمائیں اور یا جام شہادت نوش فرمائیں۔

یہ طے کرتے ہی اس نے تمام منصوبے تیار کئے اور حکم جاری کیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان لایا جائے، اس حکم کے ضمن میں اس نے سیاسی مصالح کے پیش نظر، سفر کی کیفیات راستہ اور عبور کئے جانے والے شہروں تک کی حد بندی کر دی، امام بادل ناخواستہ جبر واکراہ اس سفر پر آمادہ ہوئے، حضرت رسول اکرم اور دیگر مشاہد مقدسہ کی زیارت سے فراغت کے بعد اپنے اہل خاندان سے رخصت ہوئے اور خراسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے اور مختلف شہروں سے گذرتے ہوئے خراسان تشریف لائے، مامون نے خود کو امام سے گفتگو اور تبادلہ خیال کے لیے آمادہ کیا اور ملاقات کا وقت معین ہو گیا۔ اس ملاقات میں جو باتیں زیر بحث آئیں ان کی تفصیل یہ ہے:

«عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ إِنَّ الْمَأْمُونُ قَالَ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتُ عِلْمَكَ وَفَضْلَكَ وَرُحْمَتَكَ وَوَعْدَكَ وَوَعْدَكَ وَأَرَأَاكَ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّي. فَقَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفْتَحِرُّ وَبِالرُّهْدِ فِي الدُّنْيَا أَزْجُو التَّجَاةَ مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَيَالْوَيْعَ عَنِ الْمَحَارِمِ أَزْجُو الْفُوزَ بِالْمَغَانِمِ وَيَالْتَوَاضِعَ فِي الدُّنْيَا أَزْجُو الرِّفْعَةَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

ابو صلت ہروی ناقل ہیں کہ مامون نے امام سے کہا:

اے فرزند رسول! میں آپ کے علمی مراتب، فضائل و کمالات، زہد و تقویٰ اور آپ کی عبادتوں سے بخوبی واقف ہوں، اور آپ کو اپنے سے زیادہ خلافت کے لئے موزوں پاتا ہوں، قبل اس کے کہ مامون اپنی بات پوری کرے اور امام کے لیے کوئی مشکل لاکھڑی کرے۔ آپ نے فوراً جواب دیا: فرمایا: مجھے خدا کی بندگی پر فخر ہے، دنیا سے زہد و کنارتی کے ذریعہ میں دنیا کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، درع و تقویٰ اور گناہوں سے پرہیز گاری کے ذریعہ میں ان سے حاصل ہونے والے

نوائد کا متنی ہوں اور دنیا میں خاکساری و منکر مزاجی کے ذریعہ میں بارگاہ الوہیت میں بلندی و جلال کا خواہاں ہوں۔

«فَقَالَ لَهُ الْعَامُّونُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَعِزَّ نَفْسِي عَنِ الْخِلَافَةِ وَ
أَجْعَلَهَا لَكَ وَابْنِكَ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ
لَكَ وَاللَّهُ جَعَلَهَا لَكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَخْلَعَ لِبَاسًا أَتَيْسَكَ اللَّهُ وَتَجْعَلَهُ
لِعَيْنِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْخِلَافَةُ لَيْسَ لَكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ
لَكَ».

پھر مامون نے کہا: میرا خیال یہ ہے کہ میں خود کو خلافت سے معزول کر کے اس منصب پر
آپ کو فائز کروں اور میں خود بھی آپ کی بیعت کروں۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا: کہ اگر
خلافت تیرا حق ہے اور اس منصب کو خدا نے تجھ سے مخصوص کیا ہے تو تو اسے لیے جائز نہیں ہے کہ خدا
نے جس لباس سے تجھے آراستہ کیا ہے وہ کسی اور کو پہنا دے اور اگر خلافت تیرا حق نہیں ہے تو
تجھے یہ حق بھی نہیں موصول ہے کہ جس چیز کا تجھ سے تعلق ہی نہیں اسے کسی اور کے حوالے کرے۔

«فَقَالَ لَهُ الْعَامُّونُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا بُدَّ لَكَ مِنْ قَبُولِ هَذَا الْأَمْرِ
فَقَالَ لَسْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ طَائِعًا أَبَدًا فَمَا زَالَ يَجْهَدُ بِهِ أَتْبَاعًا حَتَّى تَبَسَّ مِنْ
قَبُولِهِ فَقَالَ لَهُ قَائِمٌ لَمْ تَقْبَلِ الْخِلَافَةَ وَلَمْ تُحِبَّ مُبَايَعَتِي لَكَ فَكُنْ
وَلِيِّ عَهْدِي لِتَكُونَ لَكَ الْخِلَافَةُ بَعْدِي».

مامون نے کہا: آپ کے لیے خلافت کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔
امام نے فرمایا کہ میں قطعاً مائل نہیں ہوں اور اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا، مامون کئی دنوں
تک مسلسل اصرار کرتا رہا اور امام اپنے انکار پر اکتفا کرتے رہے اور ہمیشہ منفی جواب دیتے رہے،
جب مامون مایوس ہو گیا تو اس نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ خلافت قبول
نہیں فرماتے ہیں اور میرے ہاتھ کی بیعت آپ کو منظور نہیں ہے تو میری ولیعت کی ہی قبول فرمائیے۔

تاکہ میرے بعد منصب خلافت پر آپ فائز ہوں۔

«فَقَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنِّي أَخْرُجُ
مِنَ الدُّنْيَا قَبْلَكَ مَسْمُومًا مَقْتُولًا بِالسِّمِّ مَظْلُومًا تَبْكِي عَلَى مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ وَ
مَلَائِكَةِ الْأَرْضِ، وَأَذْفَنُ فِي أَرْضِ عَزْبَةٍ إِلَى جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِيدِ فَبِكِّي
الْمَأْمُومُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَابْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْتُلُكَ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى
الْإِسَاءَةِ إِلَيْكَ وَأَنَا حَيٌّ؟ فَقَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا إِنِّي لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ
لَقُلْتُ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْتُلُنِي.

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، تم خدائے وحدہ لا شریک کی، میرے پد بزرگوار نے اپنے
آباؤں طاہرین علیہم السلام اور انھوں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور انھوں نے رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے کہ میں تیری موت سے پہلے ہی نہر سے نہید کر دیا جاؤں گا
اور نہایت مظلومیت کیساتھ دنیا سے اٹھوں گا۔ زمین و آسمان کے تمام فرشتے مجھ پر گریہ کریں گے اور
میں دیارِ غرت میں ہارون رشید کے پہلو میں دفن کیا جاؤں گا۔ آپ کی یہ گفت گو سن کر مامون رو بہا اور
کہنے لگا کہ میرے جتنے بھی کون ہے جو آپ کو نہید یا آپ کے ساتھ برے سلوک کر سکتا ہے۔ آپ نے
فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ میرا قاتل کون ہے؟

«فَقَالَ الْمَأْمُومُ يَابْنَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا تُرِيدُ بِقَوْلِكَ التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِكَ
وَدَفْعَ هَذَا الْأَمْرِ عَنْكَ لِيَقُولَ النَّاسُ إِنَّكَ زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ الرِّضَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَاللَّهِ مَا كَذِبْتُ مُنْذُ خَلَقَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَمَا زَهَدْتُ
فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ فَقَالَ الْمَأْمُومُ وَمَا أُرِيدُ؟ قَالَ
الْأَمَانُ عَلَى الصِّدْقِ قَالَ لَكَ الْأَمَانُ قَالَ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِنَّ
عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا لَمْ يَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا بَلْ زَهَدَتْ الدُّنْيَا فِيهِ أَلَا تَرَوْنَ
كَيْفَ قِيلَ لِوَلَايَةِ الْعَهْدِ ظَمْعًا فِي الْخِلَافَةِ.

مامون نے کہا، فرزند رسول! آپ کا مقصد ان ارشادات سے یہ ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول نہ فرمائیں اور اس منصب سے خود کو دور رکھیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ زاہد و متقی اور دنیا سے پرہیزگار ہیں۔ امام نے فرمایا: قسم خدا کے واسطے کہ اگر میں نے مجھے خلق کیا ہے کبھی بھی کوئی بات مجھوت نہیں کہی، (مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ) میرا یہ زہد اور دنیا سے بے پروائی دنیوی اصول کے تحت دنیا طلبی کے لئے نہیں ہے، اور میں تیسرے اس امر ازلیغ کا مطلب بخوبی سمجھتا ہوں، مامون نے کہا کہ میرا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں تو کیا امان میں ہونگا؟ اس نے کہا: ہاں! آپ کے لئے امان ہے! امام نے فرمایا کہ تیرا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہنے لگیں کہ علی بن موسیٰ رضا کو دنیا سے پرہیز و اجتناب نہیں تھا بلکہ خود دنیا ان کی دسترس میں نہ تھی، کیا ہمیں دیکھتے کہ اب دنیا ان کے لیے سازگار ہو گئی ہے تو انہوں نے خلافت کی طمع میں کس طرح دلی عہدی کو قبول کر لیا ہے؟

«فَغَضِبَ الْمَأْمُونُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ تَتَلَقَّاهُ أَبَدًا بِمَا أَكْرَهُهُ وَقَدْ أَمِنْتُ سَطَوَاتِي قَبْلَ اللَّهِ أَفَسِيمٌ لِّئِنْ قَبِلْتَ وَلَايَةَ الْعَهْدِ وَإِلَّا أَجَبَزْتُكَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلْتَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُثْقَكَ فَقَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَهَاينِي اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَلْقِيَ بِيَدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَاذْعَلْ مَا بَدَا لَكَ وَأَنَا أَقْبَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا أُولِيَ أَحَدًا وَلَا أَعَزَّ أَحَدًا وَلَا أَنْقَضَ رِسْمًا وَلَا سُنَّةً وَأَكُونُ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَعِيدٍ مُشِيرًا قَرَضِي مِنْهُ بِذَلِكَ وَجَعَلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ» ۱

حضرت امام رضا علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر مامون غصہ سے بھر گیا اور بولا کہ اب آج کے بعد سے آپ سے میرے رویے کا انداز اس طرح کا ہوا کرے گا جسے میں خود بھی پسند نہیں کرتا، آپ نے خود کو میرے قہر و غلبہ سے محفوظ محسوس کر لیا ہے، تم خدا کی آپ کو دلی عہدی قبول کرنا پڑے گی، اگر قبول نہیں کیا تو مجبور کیا جائے گا اور اگر پھر بھی قبول کرنے سے انکار کیا تو میں آپ کو قتل کر ڈالوں گا۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے منع کیا ہے اس بات سے کہ میں

خود کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈالوں، اب اگر بات اسی پر ٹھہری ہے تو مجھے مجبوراً ولی عہدی قبول کرنا ہی پڑے گی لیکن شرط یہ ہے کہ نہ تو میں کبھی کبھار پر مقرر کرونگا اور نہ کسی کو اس عہدے سے معزول کروں گا اور نہ موجودہ راجہ رستم قوانین کو ختم کروں گا، بس دور ہی دور رہ کر امور میں مشورے دیدیا کروں گا۔ مامون نے آپ کی ان شرطوں کو قبول کر لیا اور پھر اٹم کو بادل ناخواستہ ولی عہدی کی منظوری دینا پڑی۔

جب حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان پر خطر حالات میں اپنے شرمی فریضہ کے مطابق مامون کی ولی عہدی کو قبول فرمایا تو لوگوں نے اس کا سبب جاننا چاہا چنانچہ امام علیہ السلام جواب کے پردے میں انھیں کسی نہ کسی طرح قتل کی دھمکی کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِلرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى الدُّخُولِ فِي وِلَايَةِ الْعَهْدِ؟ فَقَالَ مَا حَمَلَ جَدِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الشُّورَى».

محمد بن عرفہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کی وہ کون سا سبب ہے جس نے آپ کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ جس شے نے میرے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو شوریٰ میں شرکت پر مجبور کیا تھا۔ یعنی قتل کی دھمکی! خراسان کا علاقہ مامون کے زمانے میں طاقتور اسلامی ملک کا مرکز تھا اور سیاسی اعتبار سے اس وقت کی دنیا میں بے پناہ اہمیت کا حامل تھا۔ دنیا کے گوشہ گوشہ سے دانشمند افراد اور سیاسی شخصیات وہاں آیا کرتی تھیں، جو بہت سے امور کا جائزہ لیتیں اور مختلف مسائل پر تحقیقات کرتیں ملک کے معاملات میں دخل نہ دینے کی شرط کے ساتھ ولی عہدی قبول کرنے کی بنا پر امام کے پاس مناسب موقع اور وقت نسبتاً زیادہ گہنی نش ہو جوتاھی اس لئے آپ مختلف شعبوں سے متعلق دنیا کے دانشوروں کے سوالات کے جوابات بہ اطمینان دے سکتے تھے اور اسی صورت علم طوہر پر دیگر مذاہب کے علما اور خاص طور پر علمائے اسلام کے سوالات کے جوابات سے بھی آپ بہرہ مند فرما سکتے تھے۔ چنانچہ یہ سدا کثر اوقات جاری رہتا یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے

بیانات سے بہت سے نامعلوم حقائق و معارف آشکار ہوئے جن کا کچھ حصہ کتابوں میں محفوظ ہو سکا ہے اور آج بھی صاحبان مطالعہ کی دسترس میں ہے۔

خلفائے نبی امیر دینی عباس کے دور میں جو مسائل نہایت سیاسی اعتبارات سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے ان میں ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ پیغمبر اسلامؐ کی جانشینی کی کیا شرطیں ہیں؟ اور وہ کونسی ہیں جو آپ کے بعد مسلمانوں کے رہنما اور پیشوا بن سکتے ہیں؟ تمام ائمہ طاہرینؑ بمجملہ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے اپنے ادوار میں مسئلہ امامت اور شرائط امام وغیرہ کے متعلق قرآن مجید اور احادیث پیغمبرؐ کی روشنی میں جس قدر بھی ممکن ہوا برابر لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ ان کے تمام ارشادات اس حقیقت کے غماز تھے کہ خلفائے نبی امیر دینی عباس پیغمبر اسلامؐ کی جانشینی کے لائق ہرگز نہیں۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ آپ ولی عہدی قبول کرنے کے بعد بھی بالکل پہلے ہی کی طرح صاف اور صریح گفتگو فرمایا کرتے تھے اور آپؑ اپنی روش میں معمولی سی بھی تبدیلی نہ آنے دی تھی۔ آپ شرائط و صفات امام بیان کرتے وقت مامون کی موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں نہایت بے پروائی کے ساتھ تمام قابل ذکر باتوں کو بیان فرمادیا کرتے تھے اور اس سبب کہ یہ باتیں خلیفہ کے مزاج پر گراں گزریں گی کبھی کوئی رعایت نہ فرماتے تھے۔

جس وقت امام مدینہ سے خراسان تشریف لیا رہے تھے، جب نیشاپور پہنچے تو راویان حدیث نے آپؑ سے کوئی حدیث بیان فرمانے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپؑ نے ایک روایت جسے آپؑ کے آباءؑ طاہرین نے رسول خداؐ سے اور انھوں نے جبریلؑ سے اور انھوں نے باگاہ الوہیت سے کلمہ وحدانیت کے بارے میں نقل کی تھی، بیان فرمائی:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِضْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِضْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي»

کلمہ توحید میرا قلعہ ہے جو کوئی اس قلعہ میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

«فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَى بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا.»

جب آپ کی سواری کچھ آگے بڑھی تو آپ نے پھر فرمایا کہ کلمہ توحید کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کی ایک شرط خود میں ہوں، یعنی کلمہ توحید اس وقت سبب امان اور سزاۃ نجات بنے گا جب اس کی تمام شرطیں پوری کی گئیں ہوں، منصب امامت پر فائز الہی نامائے کلمہ توحید کی جملہ شرطوں میں سے ایک شرط میں اور میں ان ہی کی ایک فرد ہوں۔

حضرت امام رضا علیہ السلام بخوبی واقف تھے کہ اتنے بڑے مجمع میں آپ کا یہ بیان ہرگز مخفی نہیں رہے گا اس کی اطلاع مامون کے کانوں تک پہنچ جائے گی لیکن پھر بھی آپ نے بے محجک ہو کر کچھ بیان فرمادیا اور لوگوں کی توجہ معرفت امام کی ضرورت اور منصب امامت کی اہمیت کی جانب بخوبی مبذول فرمادی۔

آپ نے نہ صرف نیشاپور میں اتنے صاف طور پر دین میں امام کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو فرمائی بلکہ مامون سے آنا سامنا ہونے اور ولی عہدی کے لیے مجبور کئے جانے کے بعد بھی اس روش کو قرار رکھا اور ہر جگہ نہایت واضح اور صریح انداز میں امامت کے مسئلے کو برابر اجاگر فرماتے رہے، ذیل میں دُعا کے طور پر ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

«رُویَ أَنَّ الْمَأمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّبَا سَتَيْنِ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِي مِنَ الْحَلَائِلِ وَالْحَرَامِ وَالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَمَعِينُ الْعَلَمِ.
فَدَعَا الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَوَاةٍ وَفِرْطَاسٍ وَقَالَ لِلْفَضْلِ اكْتُبْ.

مامون نے فضل ابن سہل ذوالربا ستین کو حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بھیجا اور پیغام کہلوا یا کہ میرے لئے دین کے حلال و حرام اور واجبات و مستحبات پر مشتمل ایک رسالہ تیار فرمادیں اس لئے کہ آپ لوگوں پر اللہ کی حجت اور علم و اہمیت کا خزانہ ہیں۔ آپ نے دوات اور کاغذ کا حکم دیا جب حاضر کیا گیا تو آپ نے فضل سے فرمایا کہ لکھو:

امام کی گفتگو کا آغاز خدا نے متعال کے نام سے ہوا، پھر کلمہ توحید اس کے بعد صفات

باری تعالیٰ بیان ہوئے، پھر آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور آنحضرتؐ کے ختم المرسلین ہونے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد قرآن کے تمام مطالب مغایہم، حکمت و مشابہات خاص و عام، وعدہ و وعید اور ناسخ و منسوخ آیات کی تصدیق واجب قرار دی اور پھر مسئلہ اہدیت اور اس کی اہمیت واضح فرمائی نیز امیر المومنین حضرت علی بن ابیطالبؑ اور حسین علیہم السلام کے اسمائے گرامی صریح طور پر ذکر فرمائے اور اس کے بعد ائمہ طاہرینؑ کا تذکرہ بطور اجمال فرمایا، خطبہ کے آخر میں آپؑ کی عبادات وغیرہ سے متعلق اسلام کے کچھ فروعی احکام بیان فرمائے ہیں حتیٰ کہ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل بھی اس رسالے میں موجود ہیں، اپنے ارشادات کے دوران آپؑ نے چند جملے امام کے مدارج و مراتب اور اس کی اہمیت و قدر و منزلت کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں لہذا انھیں بعینہ نقل کیا جاتا ہے۔

«وَأَنَّهُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ وَأَنَّهُمُ الْهُدَىٰ وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ وَمُضِلٌّ تَارِكٌ لِلْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَأَنَّهُمُ الْمُعْتَبَرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ بِالْبَيَانِ مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُهُمْ وَلَا يَتَوَلَّاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً».

ائمہ طاہرین علیہم السلام (عروۃ الوثقی)، رشد و ہدایت کے رہنما اور اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں توفیق دینا فرمانا ہو جائے اور خدا جو بہترین وارث ہے زمین و موجودات زمین کا وارث ہو، وہ شخص جو ان اماموں کا مخالف ہو خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہی میں ڈالنے والا نیز حق و ہدایت سے منحرف ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام قرآن کے مفسر اور رسول خدا کے ارشادات کے تارخ ہیں چنانچہ جو اس عالم میں دنیا سے اٹھ جائے کہ ان کا دوست دائرہ ہو، نیز ان کے اور ان کے آباء نے طاہرین کے اسمائے نا واقف ہو اور ان کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

«عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْزُو

فَاجْتَمَعْنَا فِي الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَدْءِ مَقْدِمِنَا فَأَذَارُوا أَمْرَ الْإِمَامَةِ وَذَكَرُوا كَثْرَةَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا قَدْ خَلْتُ عَلَى سَيْدِي (ع) فَأَعْلَمْتُهُ خَوْضَ النَّاسِ فِيهِ فَتَبَسَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ..... إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلٌ قَدْرًا وَ أَعْظَمُ شَأْنًا وَ أَعْلَى مَكَانًا وَ أَفْتَحُ جَانِبًا وَ أَبْعُدُ غَوْرًا مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِمَقُولِهِمْ أَوْ يَتَأَلَّوْهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ يُقِيمُوا إِمَامًا بِاخْتِيَارِهِمْ. إِنَّ الْإِمَامَةَ حَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَالْخَلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وَ فَضِيلَةً شَرَفَهُ بِهَا وَ أَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ فَقَالَ: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» أَفَقَالَ الْخَلِيلُ (ع) سُرُورًا بِهَا «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

عبد العزیز بن مسلم نقل ہے، ہم حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ مرو میں تھے، وہاں پہنچنے کے ابتدائی ایام میں کسی محلہ کو جامع مسجد گئے، جو لوگ مسجد میں موجود تھے انھوں نے امامت کے مسئلے میں گفتگو کرنا چاہی اور کہنے لگے کہ امامت کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ اختلافات کے سکار میں اور مختلف نظریات رکھتے ہیں، بعد میں جب میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں شرفیاب ہوا تو پورا واقع اور امامت کے مسئلے میں لوگوں کی گفتگو کو حضرت کی خدمت بابرکت میں نقل کیا، آپ نے تبسم فرمایا، پھر گفتگو کا آغاز کیا اور صفات امام اور منصب امامت کے بارے میں نہایت تفصیل سے گفتگو فرمائی، یہاں پر اس کے بعض حقیقی نقل کئے جاتے ہیں:

امام کے مراتب و مدارج اور اسکی عظمت و شان و شوکت لوگوں کی عقلوں کی گرفت سے بہت دور اور ان کے طائر اور اک کی پہنچ بھی پر سے ہے وہ اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اپنی ذالی اور نظریات کے سہارے اسے درگ نہیں کر سکتے اور نہ انھیں حق حاصل ہے کہ انبی مرضی سے امام کا انتخاب کریں اور کسی کو مسند امامت پر جلوہ افروز کریں۔ امامت اس تیسرے منصب کا نام ہے جسے خدا نے نبوت اور خلافت کے بعد حضرت ابراہیم سے مخصوص فرمایا

تھا، یہ وہ مرتبہ ہے جس کے ذریعہ خدا نے ان کا سرافقہ ابلند کیا، انکو غلطیوں اور بلندیاں عطا کیں اور پھر فرما کر میں نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرط مسرت و شادمانی میں بارگاہ ربوبیت میں درخواست کی میری ذریت کو بھی یہ افتخار حاصل ہو، تو جواب ملا کہ میرے منصب کے مستحق ظالم نہیں ہو سکتے۔ اسی نیکویرمہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ظالموں کے دعوائے امامت کو باطل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی چند آیتیں ذکر فرمائیں اور حضرت ابراہیمؑ کے ان نیک اور صالح فرزندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں خداوند عالم نے امام اور لوگوں کا پیشوا قرار دیا، جو حکم الہی لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں، اس کے بعد آپؑ نے فرمایا،

«قَلَمْ تَزَلْ فِي دُرِّيَّتِهِ يَرْثُهَا بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى وَرَثَهَا اللَّهُ
تَعَالَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ جَلَّ وَتَعَالَى إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ
بِإِزَاهِمِهِمُ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»
فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً....»

حضرت ابراہیمؑ کی نسل میں صدیوں تک امامت کا سلسلہ قائم رہا۔ صالح افراد منصب امامت پر فائز ہوتے رہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس پاکیزہ میراث کا وارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیمؑ کے رب سے زیادہ مقدار اور ان کے بار میں اولویت رکھنے والے ان کے پیروکار اور پیغمبر اسلامؐ نیز پیغمبرین ہیں اور خدا مومنین کا سرپرست ہے۔ غرض کہ یہ منصب پہلے پیغمبر اکرمؐ کی ذات گرامی سے مخصوص ہوا، پھر آنحضرتؐ نے اسے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا اس کے بعد یہ منصب سنت الہیہ کے مطابق ان ہی کی پاکیزہ نسل اور ذریت طیبہ میں جو خدا کے لطف و عنایات سے گنجینہ علم اور مرتزایمان ہیں، آج بھی موجود ہے اور اس کا سلسلہ قیامت تک ان ہی کی نسل میں قائم رہے گا، اس لئے کہ پیغمبر اسلامؐ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں ہوگا کہ امامت کا یہ سلسلہ اور مستقل ہو جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ احمق لوگ کہاں سے، کس معیاروں پر اور کن اغراض کے تحت امام منتخب کرتے رہتے ہیں، امامت تو اس منصب اور مرتبہ کا نام ہے جو محض انبیاء کے لئے ہے اور پھر ان کے بعد ان کے اوصیاء کی میراث ہے امامت

الہی خلافت رسول اکرم کی جانشینی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے منصب اور حضرت امام حسن و حضرت حسین علیہما السلام کی میراث کو کہتے ہیں :

«إِلَّا مِمَّا وَاحِدٌ ذَهَرَهُ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَلَا يُعَادِلُهُ عَالَمٌ وَلَا يُوجَدُ مِنْهُ
بَدَلٌ وَلَا لَهْ مِثْلٌ وَلَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ظَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَلَا
اِكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضَلِ الْوَهَّابِ» .

امام اپنے زمانے کی فرد فرید کو کہتے ہیں، فضائل و کمالات کے اعتبار سے کوئی بھی اس کا
قرین و ہم تہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی علم میں اس کا ہمایہ نہیں ہو سکتا (دنیا میں) کوئی
بھی شخص ایسا نہیں مل سکتا جو اس کی جگہ کو پر کر سکے اور اس کا بدل بن سکے اور نہ فرس گیتی پر اس کا کوئی
مثل و نظیر ہی پیدا ہوتا ہے، وہ تمام فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اسے تحصیل علم اور
حقائق و معارف سے آشنائی کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ
یہ اللہ کی وہ مخصوص عظیم نعمت ہے جس کو اس نے امام کی ذات سے وابستہ کیا ہے اور نہ اس کے وجود
کو اس سے نوازا ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں امام کے مدارج و مراتب کے بارے میں،
کچھ ارشاد فرمایا ہے اور ہر بات پر بعنوان شاہد قرآنی آیتیں پیش کی ہیں نیز اپنے بیانات کے اختتام
پر لیل ارشاد فرمایا ہے :

«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ
وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ بِتَابِعِ الْحِكْمَةِ وَالْهَمَّةِ الْعِلْمَ الْإِلَهَامًا فَلَمْ يَغَيِّ تَغْدَهُ بِجَوَابٍ وَلَا
يَحْبِرُ فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ فَهُوَ مَقْصُومٌ مُرَبَّدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ قَدْ آمَنَ مِنَ الْخَطَايَا
وَالزَّلَلِ وَالْعِثَارِ، يَخْصُهُ اللَّهُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَشَاهِدُهُ
عَلَى خَلْقِهِ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فَهَلْ
يَقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ
فَيَقْدَمُونَهُ» .

جب خدائے عزوجل کسی فرد کو اپنے بندوں کے امور کے نظم و ضبط کے لئے منتخب فرماتا ہے تو انشراح صدر فرماتا ہے (یعنی علم سے اس کے سینہ کو کشادہ کرتا ہے) اس کے قلب کو محنتوں کا شرشہ قرار دیتا ہے اور الہامی طور پر اسے زیورِ علم سے آراستہ کرتا ہے۔ مہمود کے ان الطواف غایات کی بنا پر وہ کبھی کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں رہتا ہے، حق و معرفت کے راستہ سے کبھی بھی منحرف نہیں ہوتا ہے۔ وہ شاعت ہوتا ہے۔ الہی تائیدات و توفیقات ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہیں، ہر طرح کی غلطی اور لغزش و خطائے محفوظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے ان اوصاف کو مخصوص کر دیتا ہے تاکہ وہ بندوں پر اس کی حجت اور گواہ رہے، یہ وہ نعمت ہے جسے خدا جس چاہے عطا کرتا ہے کیونکہ وہ صاحبِ جود و عطا اور عظیم نعمتوں والا ہے۔ کیا یہ بات لوگوں کے بس میں ہے کہ وہ اپنے منتخب ہونے نامزدوں کو ایسے اوصاف و کمالات سے آراستہ کر سکیں یا یہ ممکن ہے کہ ان کا منتخب کیا ہوا نمائندہ ایسے اوصاف و خصوصیات کا پہلے سے حامل ہوتا کہ وہ اسے اپنا امام اور رہنما مقرر کر سکیں۔

غرض کہ اس حدیث میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے مروی جیسی جگہ پر جو مامون کی حکومت اور طاقت کا مرکز تھا مسئلہ امامت اور مراتب امام کے متعلق بہ حد تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی ہے اور آیات قرآنی نیز احادیث پیغمبر کی روشنی میں اس عظیم منصب کی اہمیت کو پوری توضیح کے ساتھ اجاگر فرمایا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ مرو میں مامون کے دربار میں تشریف فرما تھے، وہاں علمائے عراق و خراسان کا بھی ایک گروہ موجود تھا، اس نشست میں مسئلہ امامت سے متعلق حضرت امام رضا علیہ السلام، مامون رشید اور وہاں موجود تمام علماء کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوا، جس کا ایک مختصر اقباس ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔

فَقَالَ الْمَأْمُونُ أَخْبِرُونِي عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» . «فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْأُمَّةَ كُلَّهَا فَقَالَ الْمَأْمُونُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَقُولُ كَمَا

قَالُوا وَلَكِنِّي أَمَرْنَا اللَّهُ بِذَلِكَ الْعِتْرَةَ الظَّاهِرَةَ فَقَالَ التَّامُّونُ وَكَيْفَ
عَنَى الْعِتْرَةَ الظَّاهِرَةَ مِنْ دُونِ الْأُمَّةِ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ
كَوَأَرَادَ الْأُمَّةَ لَكَانَتْ بِاجْتِمَاعِهَا فِي الْجَنَّةِ»^۲

مومن نے دربار میں موجود علمائے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں سے وہ کون لوگ
مراد ہیں جنہیں اس نے قرآن مجید کا وارث قرار دیا ہے؟ علمائے جواب دیا کہ اس سے پوری امت
مسلمہ مراد ہے۔ پھر مومن امام عالی مقام کی جانب متوجہ ہوا اور عرض کی کہ آپ اس مسئلہ میں کیا فرماتے
ہیں؟ آپ کا ارشاد ہوا کہ میرا جواب ان لوگوں کے جواب سے مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی مراد
اس آیت میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں۔ مومن نے پوچھا کہ کیسے اہل بیت مراد ہیں اور امت
مراد نہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر امت مراد ہوگی تو میں یہ کہنا چاہئے کہ پوری امت
جنتی ہے۔ اس لئے کہ بعد کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمام وارثان کتاب جنت میں داخل
”جنات عدن من دخلوا منها“ معلوم ہوا کہ قرآن کے وارث پیغمبر کی عترت اور ان کے اہل بیت
ہیں نہ کہ دوسرے لوگ۔

«فَقَالَ التَّامُّونُ مِنَ الْعِتْرَةِ الظَّاهِرَةِ؟ فَقَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِينَ
وَصَفَّهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنِّي مُخْلِطُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ
بَيْتِي أَلَا وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرَفَا حَتَّى يَرُدَّا عَلَى الْحَوْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ
تَخْلُقُونِ فِيهِمَا أَتَيْهَا النَّاسُ لَا تَعْلَمُونَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ».

مومن نے دریافت کیا کہ عترت و اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس
مراد وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں تعریف و توصیف کی ہے، جن کے بارے میں
رسول خدا نے فرمایا ہے کہ (اے لوگو!) میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھڑک کر جا رہا ہوں

ایک کتاب خدا اور دوسری میری عزت جو میرے اہل بیت میں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بروز قیامت میرے پاس جو حق کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ اب دیکھنا یہ کہ میرے بعد تم لوگ ان سے کیا برتاؤ کرتے ہو ملے لوگو! انھیں تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا اس لئے کہ وہ تم سب کے ہمیں زیادہ عالم و دانا ہیں۔

یہ تجویز کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون کے شدید دباؤ اور اصرار کی بنا پر ولی عہدی کو قبول تو کر لیا لیکن اس منظوری کے بعد آپؑ نے اسلامی حقائق و معارف کی نشر و اشاعت اور اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کی نشاندہی میں نہ صرف یہ کہ کوئی تخفیف نہیں کی بلکہ آپؑ کے لئے ایسے حالات سازگار ہو گئے جن میں آپؑ کو پہلے سے بہت زیادہ وسیع اور بلند پیمانے پر علمائے اسلام اور دوسرے مذاہب کے علمائے گفتگو اور اظہار خیال کا موقع ملا، ان کے سوالات کے جوابات دیئے اور حقائق کو آشکار فرمایا، نیز یہ امر بھی امکان پذیر ہوا کہ آپؑ نے قرآن مجید اور احادیث پیغمبرؐ کے سہارے اہل بیتؑ اظہار کے حقوق کا دفاع کیا اور خلیفہ وقت کی سیاسی مصلحتوں کے خلاف مسئلہ امامت پر بغیر کسی تفریق کے کھل کر بحث فرمائی۔

لطف کی بات تو یہ ہے کہ اکثر عرب لوگ آپؑ کوئی شرعی مسئلہ دریافت کر کے تو آپؑ فقہ اہل بیت علیہم السلام کے مطابق ان کو سوالات کے جوابات دیتے اور سرگرمیہ پروا نہ ہوتی کہ کہیں کوئی جواب خود سوال کرنے والے یا خلیفہ سے وابستہ افراد پر گرا نہ گذرے :

«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا بِخُرَاسَانَ فَسَلَّاهُ عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا وَجِبَ عَلَيْكَ التَّقْصِيرُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي وَقَالَ لِلْآخَرِ وَجِبَ عَلَيْكَ التَّمَامُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ»^۱.

ابو سعید خراسانی کا بیان ہے کہ : دو شخص حضرت امام رضا علیہ السلام کے خدمت بابرکت میں خراسان آئے اور انہوں نے قمر نماز سے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپؑ نے ان میں سے ایک کے جواب میں فرمایا کہ تیری نماز قمر ہے، اس لئے کہ اس سفر میں تیرا مقصد میری ملاقات تھی اور

دوسرے فرمایا کہ تجھ پر واجب ہے کہ نماز پوری بجالائے اس لئے کہ تیرے سفر کا مقصد ہاؤس
وقت مامون کی ملاقات تھی یعنی تیری نیت معصیت کی تھی اور تیرا سفر، سفر معصیت تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام مامون کی ولی عہدی کے باوجود تمام
ضروری حقائق و معارف بلا مجھک صورت کی طور پر بیان کر دیتے تھے اور اس طرح حقیقت کی نقاب
کٹائی ہمیشہ ہوتی رہتی تھی۔ ایک عرصہ تک تو حالات اسی منہج پر جاتی رہے، یہاں تک کہ مامون
کے سامنے یہ نتیجہ کھل کے آئی گیا کہ اس نے آپؑ کو دھکی اور اصرار بیخ کے ذریعہ ولی عہدی کی منظوری
تو لے لی ہے لیکن اب تک اس کو اپنے مقصد میں ذرا بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور اسے کوئی
فائدہ حاصل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ وہ اس تقرری کے ذریعہ اپنی خلافت کو لوگوں کی نظر میں
جائز اور حق بجانب ثابت نہیں کر سکا۔ اس کے بارے میں ان کے نظریات تبدیل نہیں ہوئے
اور وہ انکی حمايت حاصل کرنے سے قلم رہا، نیز اس کے لئے یہ بھی امکان پذیر نہ ہوا کہ
حضرت امام رضا علیہ السلام کی محبوبیت و مقبولیت کو کچھ کم کر سکتا اور شیعیان اہلبیتؑ کو
بنی عباس کی حکومت پر کتنے جینی سے روک سکتا اور انھیں بدگمانی سے باز رکھ سکتا، لہذا اس نے
یہ فیصلہ کیا کہ امام کو ہر دغا کے ذریعہ شہید کر دیا جائے تاکہ مذہب شیعہ کی نشر و اشاعت اور
محبان و دوستداران اہلبیتؑ علیہم السلام کی تعداد میں روز افزوں ترقی کا سد باب ہو سکے
چنانچہ اس نے نہایت خفیہ طور پر اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنایا اور ایسے عظیم المرتبت امامؑ
کی جمع حیات کو گلی کر کے رکھ دیا۔

دین اور سیاست

اسلام کا مقصد قانون اعتقادی احکام ہوں یا تعلیمی، اخلاقی مسائل ہوں یا سیاسی، اقتصادی امور ہوں یا فوجی، اجتماعی باتیں ہوں یا انفرادی۔ ہر جہت سے ایک مکمل نظام کا حامل ہے۔ اس کے پاس ایسا کامل مضابطہ حیات ہے جو دنیا و آخرت دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں ذیل ہے اور اصولی طور پر اخروی زندگی کو دنیوی زندگی سے جدا تصور نہیں کرتا۔ جہاد اور دفاع، مسلمانوں کے باہمی روابط اور کفار و اجانب سے تعلقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قضاوت و عدالت، حدود و قصاص اور تعزیرات، ظلم و ستم سے نبرد آزما ہونے کی تفصیلات، کاشتکاری اور گلہ بانی کے طریقہ، صحت و تندرستی اور علاج و معالجہ کے اصول نیز دسیوں دوسرے اجتماعی منصوبے ایسے ہیں جو سب کے سب مل کر اسلام کا ایک بڑا اور اہم حصہ تشکیل دیتے ہیں۔ سیکڑوں آیتیں اور ہزاروں حدیثیں ان مسائل کے ذیل میں موجود ہیں جو اسلام کی فقہی اور علمی کتابوں میں مورد بحث و تحقیق قرار دی گئی ہیں۔

شال کے طور پر قرآن کہتا ہے :-

وجہدوا بماوالمکم وانفسکم فی سبیل اللہ (سورہ توبہ: ۴۱)
اپنی جان و مال کے ذریعہ راہ خدا میں جہاد کرو۔

یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین و اعلم ان علیہم ط (سورہ تحریم ۹)
اے ہارسے نبی! کفار و منافقین سے جنگ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی
برتنے۔

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون
بمعدو الله وعدكم وائخرين من دونهم لا تعلمونهم
الله يعلمهم (سورۃ انفال ۶۷)

(مسلمانو! دشمنوں سے (مقابلہ) کے لئے جس مدد تک بھی تم سے ممکن ہو اپنی قوت (رازو) سے
(سامان حرب) اور تربیت یافتہ گھوڑے مہیا کرو، اس کے ذریعہ تم اپنے اور اپنے خدا کے
دشمنوں پر دھاک بٹھا لو گے اور انہیں کے مثل ایک اور گروہ پر جن کو تم نہیں پہچانتے
مگر خدا تو ان کو خوب پہچانتا ہے۔

... فقاتلوا ائمة الكفر انتم لا ايمان لكم لعلم يتقون
(سورۃ توبہ ۱۲)

پس سربراہان کفر سے جنگ کرو، ان سے کوئی عہد و پیمان نہیں، ممکن ہے یہ لوگ (اپنی
شرارتوں سے) باز آجائیں۔

وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة (سورۃ توبہ ۲۷)
اور مشرکین سے (وقت جنگ) صف باندھ کر لڑائی کرو جس طرح کہ وہ (تمہارے خلاف)
صف باندھ کر لڑتے ہیں۔

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء (سورۃ نساء ۱۳۴)
اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو! (مومنین کے بجائے) کفار کو اپنا ولی اور مددگار قرار نہ دو۔
يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء (سورۃ مائدہ ۵۱)
اے ایمان لانے والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا ولی اور مددگار نہ بناؤ۔

وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتا فاصلحا بينهما فان بغت احداهما على
الاخرى فقاتلتا اتى تبغى حتى تفيء الى امر الله فان فاعت فاصلحا
بينهما بالعدل ... (سورۃ مجزات ۹)

اور اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم مومنین کو چاہئے کہ ان کے درمیان صلح و
صفائی کرادو (پھر بھی) اگر ایک فریق دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے تو ظالم کے خلاف تم بھی

جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے (اور ظلم کو ترک کر دے، پس جب خدا کے حکم کے آگے تسلیم نہ کر دے تو عدل و انصاف سے کام لے کر فریقین کے درمیان صلح کرادو۔

محَمَّد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
(سورہ فتح ۲۹)

محمدؐ خدا کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلہ میں سخت گیر اور آپس میں شفیق و مہربان ہیں۔

ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف و
ینہون عن المنکر۔ (سورہ آل عمران ۱۰۴)

اور چاہئے کہ تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو نیکی کی دعوت دیں اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔

والمکمل لا تغفلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء
والاطفال الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم
اھلھا۔ (سورہ نساء ۷۵)

تم کو کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ان کمزوروں، عورتوں اور بچوں کو (شنگروں کے پیچھے نجات دلانے کے لئے) جگہ نہیں کرتے جو (مالت مجبوری میں) ہم سے فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے پلنے والے ہیں شنگروں کی، اس بستی سے باہر نکال دے تاکہ ان کے شر سے نجات پا جائیں)

فا حکم بین الناس بالحق ولا تتبع الحق ولا تتبع الحق (سورہ ص ۲۶)

لوگوں کے درمیان حق و انصاف سے فیصلہ کیا کرو خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو۔
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی (سورہ بقرہ ۱۷۸)

اے ایمان لانے والو! جو لوگ (ماحق) مار ڈالے جائیں ان کے بدلہ میں تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (سورہ نور/۲)
زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد و عورت دونوں کو توشو کوڑے لگاؤ۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بَانْتِهَامِهِمْ فَلَمَّا إِذَا قَالَ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدْ بَرَأَ اللَّهُ لَكُمْ فِي هَذِهِ آيَةً (سورہ حج/۳۹)
وہ لوگ جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہو ان کو جہاد کی اجازت حاصل ہے اس لئے ان پر ظلم و ستم کیا گیا ہے اور خدا تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
(سورہ توبہ/۱۰۳)

اے رسول! ان کے اموال سے صدقہ (زکوٰۃ) لے لیجئے اور اس کے ذریعہ ان کو دگنا ہوں
سے پاک کر دیجئے اور ان کے واسطے دعا خیر کیجئے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (سورہ انفال/۴۱)

اور جان لو جو غنیمت و نفع تم کو حاصل ہوا اس کا پانچواں حصہ خدا اور رسول اور (رسول
کے) قربت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور (پرہیز) مسافریں کا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْعُوا إِلَى الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ
(سورہ فہ/۵۹)

اے ایمان دارو! خدا کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول اور جو تم میں سے (رسول ہی کی طرح)
صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔

اسی قسم کی آیات و روایات جن کے نمونہ کثرت سے پائے جاتے ہیں واضح طور پر اس بات کی نشان دہی
کرتی ہیں کہ اسلام کا مقدس آئین رہبانیت پسند سنیا سیوں کا دین نہیں ہے جو اجتماعی مسائل میں دخل نہ رکھتا
ہو بلکہ یہ ایک مکمل معاشرتی دین ہے جس کو عمل میں لانے کے لئے رہبر و حاکم کے ساتھ ساتھ ایک وسیع انتظامی
عہدہ منبسط و تنویر اور پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ یہ کہنا قطعی درست نہ ہوگا کہ اسلامی شریعت میں سیاسی
انتظامی اور اجتماعی قوانین و دستور تو موجود ہیں لیکن خود شارع مقدس علیہ السلام نے حکومت و عدلیہ
و مجریہ کے بارہ میں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اصل میں حکومت و قیادت اور امامت و سیاست دین

قطعی جدا نہیں کئے جاسکتے یہ دین و دیانت کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اور الہی قوانین کے نفاذ و حفاظت نیز اس کے دفاع کا بہترین ضامن ہے۔

اور سیاست کے معنی بھی یہی ہیں کیونکہ سیاست مخصوص اصول و ضوابط کے تحت اجتماعی یا ملکی نظام کے چلانے کو ہی کہتے ہیں۔ حکومت اسلامی کی سیاست کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرتی مسائل شرعی قوانین کے حدود میں رہ کر حل کرے۔ سیاست کا مطلب دھوکا دھڑی، جھوٹ، فریب یا ظلم و ستم ہرگز نہیں کہ یہ کہا جائے؛

”دین اسلام کی شان سیاست سے بالاتر ہے۔“

چنانچہ صرف یہ کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے بلکہ یہ دین کا حاس ترین شعبہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام سب سے پہلے اسلامی فرمانروا ہیں جنہوں نے اسلام کے سیاسی و اجتماعی قوانین کو مسلمانوں کے درمیان رائج و نافذ کیا ہے۔ رسول خدا صلعم کا وحی کی ترجمانی اور تبلیغ و ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم فریضہ تھا کہ اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالیں یہی وجہ ہے کہ حضرت دعوت اسلام کے آغاز سے ہی حکومت اسلامی کے قیام کا نقشہ مرتب کر رہے تھے۔ آپ نے اس کے مقدماتی ابواب مکہ میں ہی ترتیب دیے تھے۔ چنانچہ عقبہ کے مقام پر اہل مدینہ (یشرب) سے آپ نے اپنی حمایت کا پیمان لیا تھا۔ اور جب مدینہ تشریف لائے تو؛ اپنے ساتھیوں کے درمیان رشتہ موافات قائم کیا۔

دفاع اور جہاد کے لئے ”عمومی سطح پر تیاری“ کا اعلان فرمایا۔

اسلامی سپاہ کے لئے اسلحہ اور رسد مہیا کیا نیز سپہ سالار مقرر کئے ”یہ نیز نیز گجراتی علاقوں کو نیز جہاد مقرر کئے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے اور اختلافات رفع کرنے کے لئے قاضیوں کا تقرر کیا۔

صلح کی قرارداد پر دستخط فرمائی۔

دیگر ممالک کے فرماں رواؤں کے نام خطوط لکھے اور سفیر روانہ کئے۔

کیا حکومت و سیاست ان امور کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟! حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اسلام ایک وقت دو اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ ایک طرف تو وحی کے ذریعہ الہی قوانین کا کام خداوند عالم سے حاصل کر کے عوام تک پہنچا رہے تھے جس میں کسی قسم کی خطا و لغزش یا اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاہر ہے کہ آپ تمام تر گناہوں سے پاک و منزہ اور معصوم تھے۔ اور —

دوسری طرف آپ اسلامی معاشرہ کی قیادت و رہبری کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ گویا آپ شریعت اسلامی کے تحت سیاسی و اجتماعی قوانین کے دائرہ میں رہتے ہوئے وہ اختیارات جو ولایت و رہبری سے مربوط ہیں اسلامی معاشرہ میں رائج و نافذ فرما رہے تھے۔

آپ ایک وقت علم و دانش کا مرکز مغنوی رہبریت کے حامل نیز حکومت اسلامی کے قائد و رہبر اور الہی و تنوری قوانین کے نگراں اور محافظ تھے۔ پیغمبر اسلام کی حکومت، دین اور قوانین الہی کی حکومت تھی۔ کی کوئی مطلق العنان آزاد استبدادی حکومت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری واجب و لازم قرار دیدی گئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ دَاخِلِ الْأَمْرَ مِنْكُمْ

(سورہ احزاب/ ۶)

لیکن پیغمبر اسلام شریعت اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے سیاسی معاملات مسلمانوں کے مسائل نیز اپنے فیصلوں اور منصوبوں کو بروئے کار لانے میں مکمل آزادی اور اختیار رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ کو مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ اختیار حاصل تھا اور آپ اولیٰ بالتصرف تھے:

الْبَنِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (سورہ احزاب/ ۶)

اسلام کے تمام احکام و قوانین چاہے بعدی ہوں یا سیاسی، اجتماعی ہوں یا نظامی (فوجی) اقتصاد ہوں یا معاشرتی مکمل طور پر ایک دست سے وابستہ اور ہم آہنگ ہیں۔ یہ ایک ایسا واحد نظام تشکیل دیتے ہیں جو انسانیت کو مکمل و ارتقاء سے ہمکنار کرنے، نیز خدا تک رسائی حاصل کرنے کا سیدھا راستہ ہے۔ دین اور دنیا یا مذہب اور سیاست کے درمیان کوئی فصل یا جد بندی قائم کرنا درست نہیں ہے اور ایک ایسے ہی توحیدی نظام کی ذمہ داری اور اس کی قیادت کا اشتغال پیغمبر اسلام کے سپرد کیا گیا تھا چنانچہ امامت و رہبری کا مسئلہ کچھ ایسی ہی اہمیت کا حامل تھا کہ بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں اسلامی معاشرہ کے مستقبل کے لئے ضروری اقدامات فرمائے تھے۔

فور طلب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اسلامی معاشرہ کے لئے حکومت و قیادت رسول اکرم کی زندگی تک محدود تھی اور آپ کے بعد اسلام کے اجتماعی سیاسی اور انتظامی قوانین قابل عمل نہیں رہ گئے؟ کیا اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی؟ اور زندگی کے اتنے اہم مسئلہ مسلمانوں کی کوئی مسؤلیت و ذمہ داری

نہیں ہے؟؟

کیا پچھلے مسلمانوں کا حکومت و سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے کو محض عبادت اور اخلاقی فرائض کی ادائیگی تک محدود کر لینا درست ہے؟ اور کیا یہ تصور کہ دین سیاست سے جدا ہے صحیح ہے؟

اسلامی دستور و قوانین کے اصل متون کے مطالعہ سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے احتمالات اصلاً اسلام کی نظر میں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اسلامی شریعت و احکام اور اس کے اصول و ضوابط دائمی مقبر اور ناقابل تغیر ہیں۔ ان کو عہد پیغمبر سے مخصوص نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی نظام تو حید کے لئے جس طرح زمانہ پیغمبر میں ایک قائد و رہبر اور اس کا اجراء و نفاذ کرنے والے کی ضرورت تھی آپ کے بعد ہر عہد اور زمانہ کے لئے اس کی بدرجہ اولیٰ ضرورت ہے۔ قرآن اسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہوا کہتا ہے:-

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الانسل افان مات او قتل

انقلبتم على اعقابكم .... (سورہ آل عمران ۱۴۳)

محمد تو قطعاً اور رسول ہیں، ان سے قبل بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ آیا اگر وہ اپنی موت مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنی پچھلی (دکھ و جاہلیت کی) زندگی کی طرف لٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟

یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے خلیفہ و امام کی ضرورت سے انکار نہیں کیا حتیٰ کہ کسی ایک فرد نے بھی یہ نہیں کہا کہ خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کچھ اختلاف تھا بھی تو خلیفہ کے شرائط و صفات نیز استحقاق خلافت کے سلسلہ میں تھا۔

ظاہر ہے صحرا پرچے قوانین کا موجود ہونا ہی سعادت بشری کے لئے کافی نہیں ہے، قانون کے لئے ایک اجراء کرنے والی شخصیت اور طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ اسلامی قوانین و ضوابط ایک ایسا متحد و مربوط نظام تشکیل دیتے ہیں جو دائمی ہیں اس میں کسی قسم کی کتر بیعت یا تحریف و تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو اس کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ ہر رخ سے اپنی زندگی میں رچا بسائیں۔ قوانین اسلام کے اجراء اور نفاذ کے لئے حکومت اسلامی کی تشکیل و ثبت میں ہم تن کوشاں رہیں قرآن کا خطاب دعوت رکھتا ہے اور تمام مسلمان اس میں شامل ہیں چنانچہ ملت کی ہر فرد اس سلسلہ میں اپنی اپنی جگہ پر سولیت و ذمہ داری رکھتی ہے۔

چونکہ اسلام دین استقلال و آزادی ہے اور یہ عدل و انصاف کا علمبردار آمریت پسند استعماری طاقتوں کا دشمن، جہاد کا دلدادہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حامی ہے لہذا ایسے اصول و قوانین کے اجراء کے لئے ایک طاقتور اسلامی حکومت کی سخت ضرورت ہے۔ ملت اسلام کی بدقسمتی اور اضمحلال کا دور اس وقت شروع ہوا جب مسلمانوں نے سیاست میں دخل اندازی اور حکومت اسلامی کے قیام کی کوشش سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مسلمان ممالک کی باگ ڈور اسلامی قوانین و احکام سے نابالہ اسلامی اصول و قواعد کی پابندی سے آزاد اور مطلق العنان برعہد سیاست مداروں کے ہاتھوں میں آگئی۔

چنانچہ جب غاصب حکومتوں نے امور مسلمین کی زمام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تو اسلام اور اسلام کی حمایت کرنے والے افراد کو سیاسی و اجتماعی میدان سے بالکل خارج کر کے انھیں گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ بانگِ دخل و غزو لگانا شروع کر دیا کہ اسلام میں حکومت سیاست نام کی کوئی چیز سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی اور اس طرح علماء و فقہاء دینی مدرسوں اور مسجدوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ رفتہ رفتہ اسلامی احکام و قوانین اور اس کے سیاسی و اجتماعی دستور و ضوابط محدود و موقوف ہوتے چلے گئے۔ حد ہو گئی کہ ان کو بحث و نظر میں بھی ناقابل اعتناء بنا دیا گیا۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ حکومت سے متعلق قوانین کا اسلام کے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ اسلام جو ایک انقلاب آفرین حرکت پسند، متحرک دین ہے۔ ایک ساکت و جامد، غیر متحرک یا فتنہ، ذمہ داریوں سے عاری مذہب بنا کر پیش کیا گیا۔ دنیا کی وہ تمام بڑی جرائم پیشہ استعماری طاقتیں جو اپنی راہ میں اسلام کو سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتی ہیں اس سلسلہ میں اپنے زرخیز ایجنٹوں کی مدد سے کوشاں رہی ہیں کہ فعال و متحرک اسلام میں تحریف کر کے اس کو میدان سے خارج کر دیں اور اس کی جگہ ایک جمود پسند غیر ذمہ دار نشہ آور دین کی حیثیت سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا اور مسلمان قوموں کے درمیان نفرت و عداوت کے بیج بو کر خود کو ان کا بہترین دوست اور مددگار بنا کر رکھنے ان پر تسلط حاصل کر لیا اور اس طرح ان کے تمام امور حتیٰ کہ ان کے افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت پر بھی قبضہ جمایا۔ اور پھر نہ صرف ان کی گاڑھی کھائی بلکہ قدرتی وسائل اور ذخیروں کو بھی غارت کرنے کی غرض سے ان پر تسلط ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں مسلمان ممالک کی وہ افسوس ناک صورت حال ہو گئی جس کا ہم اور آپ آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔

مسلمان حکومتیں ایک دوسرے کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہو کر دشمنی پر کمر بستہ ہو گئیں باہمی اختلاف و انتشار کے سبب انہوں نے مشرق و مغرب یعنی اسلام و مسن استعماری طاقتوں سے وابستگی اختیار کر لی۔ یہ لوگ قدرتی چشموں، الہی عنایتوں اور اپنی محروم و مٹم کشیدہ ملت کی محنتوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ نہایت ہی کم قیمت پر استعماری طاقتوں کے حوالہ کر دیتے ہیں اور پھر بے شری کے ساتھ ان ہی لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر کے ذلت و خواری کا سامان فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کے حیات بخش و حیات آفریں توحیدی دستور و ضوابط کو فراموش کر کے مشرق و مغرب کی گندی یہودہ اور شرک آمیز استعماری تہذیب کی پیروی کی جا رہی ہے اسلامی عزت و وقار اور استقلال و آزادی سے رشتہ توڑ کے مشرق و مغرب سے ناتہ جوڑ کر ظالم و جاہل استعماری طاقتوں کی غلامی میں فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کٹ کر غیر دس وابستگی اختیار کرنا موجودہ سیاست کا بہترین امتیاز ہے۔ آج کا مسلمان اسی قسم کی دیوں بلکہ سیکڑوں خون کے آنسو رلا دینے والی دردناک صورت حال سے دوچار ہے۔ کیا خداوند عالم اور اس کا رسول مسلمان قوموں کی اس بد حالی کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ تو پھر اس سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ اس کا واحد علاج اپنی اپنی جگہ پر اسلامی انقلاب برپا کرنا اور حکومت اسلامی کی تشکیل ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ خواب جہالت سے بیدار ہوں استعماریت کا جادو مروں سے اتار کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب آفریں دین اسلام کی طرف دوبارہ واپس آئیں اور اپنے ملکوں سے تمام کفر نواز استعماری جبر و کواکھاڑ پھینکیں: قَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْرِ اَنَحْمِلَ اَیْمَانُ لَحْمٍ لِّعَلَّہُمْ یَسْتَعْمِلُوْا اپنے تمام امور کی باگ ڈور خود اپنے ہاتھوں میں لے کر زمانہ پیغمبر اسلام کی طرح ہر رخ سے نظام اسلام کو رائج و نافذ کریں اور اسلام کے حیات بخش قوانین و دستور حیات کے دائروں میں رہتے ہوئے ایک جامع اسلامی حکومت قائم کریں۔ ایسی حکومت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی آئینہ دار ہو نہ یہ کہ نام تو اسلامی حکومت کا ہو اور جب اسلامی قوانین کے اجراء کی منزل آئے تو بد عہدی اور بے وفائی کا ثبوت دیا جائے۔

ایک جامع اسلامی حکومت کی تشکیل کے سلسلہ میں دنیا کے تمام مسلمان ذمہ دار ہیں۔ ان کا فریضہ ہے کہ میدان میں آئیں خصوصی طور پر ہمارے علماء و فقہاء پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے انہیں چاہئے کہ اس الہی تحریک اور انقلاب کی رہبری کریں۔ علماء و فقہاء پیغمبر اسلام کے نائب ہیں اور اسلام کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری اور الف

میں داخل ہے، چونکہ وہ اسلام کو سمجھتے ہیں لہذا اسلامی قوانین و احکام کا اجرا کر سکتے ہیں۔ علماء و فقہاء اس پیغمبر کی نیابت کرتے ہیں جس کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری قوم کی رہبری اور اسلامی دستور و ضوابط کا حاشرہ میں اجرا کرنا تھا۔

مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا:-
 اللَّهُمَّ ارْحَمْ خَلْفَائِي - ثلاث مرات - فقيل له يا رسول الله: ومن
 خلفاءك؟ قال الذين ياتون من بعدى ويروون عني احاديثي
 وسنقي فيعلمونها الناس من بعدى - (وسائل الشيعہ ۸۵ ص ۵۶۴-۵۳)
 یعنی خداوند! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ اور یہ فقرو تین مرتبہ دہرایا۔ اس وقت پیغمبر
 سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ! آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ حضرت نے جواب دیا وہ لوگ
 ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں جو میری حدیث و سنت کو نقل کریں گے اور عوام الناس
 کو ان سے باخبر اور آگاہ کریں گے۔

وہ فقہاء جو اسلام شناس ہیں پیغمبر اسلام کی حدیثوں اور سنتوں کی عوام کو تعلیم دیتے ہیں پیغمبر کے خلفاء
 قرار دیئے گئے ہیں۔ یعنی وہ پیغمبر کی طرح سے ہی علمی و دینی مسائل میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، درجہ
 رہبری و ولایت پر فائز ہوتے ہیں اور احکام و قوانین الہی کے نفاذ و اجرا کی ذمہ داری ان پر عائد
 ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کا بھی یہی کام تھا۔
 پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں:-

الْفُقَهَاءُ أَمْنَاءُ الرَّسْلِ مَالِمَ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَمَا دَخَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتَّبَاعُ السُّلْطَانِ، فَاذْأَفْعَلُوا ذَلِكَ
 فَاحْذَرُوا هُمْ عَلَى دِينِكُمْ - (کافی طبع بیروت ج ۱ کتاب فضل العلم ص ۵۶۴)
 یعنی فقہاء انبیاء کے امین ہیں مگر یہ کہ دنیا میں گرفتار اور وابستہ نہ ہو گئے ہوں۔ سوال کیا گیا
 یا رسول اللہ! ان کی دنیا سے وابستگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا: یعنی جب
 وہ حاکم (جور) کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں۔ اور جب وہ ایسے حکام کے پیرو
 ہو جائیں تو ان سے دوری اختیار کر لینا تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔

در اصل تمام انبیاء علیہم السلام کی دو اہم ذمہ داریاں تھیں۔ الہی قوانین و دستور اور نظام زندگی خدا سے حاصل کر کے عوام تک پہنچانا نیز تمام سیاسی و اجتماعی قوانین کا اجرا اور اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی احکام دین اور معارف الہیہ کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ قوم کی رہبری اور حکومت کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی تھی۔ لہذا علماء و فقہا ان دونوں عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں انبیاء کے امانت دار ہیں۔ وہ مرجعیت علمی اور تبلیغ دینی کے بھی امانت دار ہیں، نیز قوم کی رہبری اور قوانین اسلامی کے اجراء کے بھی امانت دار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :-

”العلماء حکام علی الناس“ علماء عوام کے حاکم ہیں۔ (غیر المکمل)
البتہ ملت کی رہبری اور قوانین اسلام کا اجراء اسی وقت ممکن ہے جب انسان اسلامی قوانین کا علم رکھتا ہو اور اس کے اجراء پر قدرت و اختیار بھی رکھتا ہو۔ امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں :-
ان احق الناس بهذا الامر اقوامهم عليه ، واعلمهم بامر الله فيه
(بیج البلاغ فی حق محمدؐ ص ۵۵۹)

لوگوں میں (خلافت کے لئے) سزاوارترین وہ فرد ہے جو اس امر میں سب سے زیادہ قدرت و طاقت رکھتا ہو نیز احکام الہی کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک متقی و پرہیزگار، مدبر و مفکر، فقیہ، علم دوسروں کی نسبت بہتر انداز میں اسلام، انقلاب و تحریک نیز ملت کی رہبری اور الہی قوانین و دستور کا اجراء کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلامؐ ارشاد فرماتے ہیں :-

ما دلت امة قط امرها رجلا وفيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم
يذهب سفا لا حتى يرجعوا الى ما تركوا۔ (کتب سلیم بن فیس)
کسی امت نے کبھی کسی کو اپنا حاکم و امیر مقرر نہیں کیا حالانکہ ان کے درمیان اس سے زیادہ عالم و دانشمندانہ شخص موجود تھا مگر یہ کہ وہ امت رویہ زوال نہ ہو گئی ہو اور پستی و تباہی اس مقدس زمین گیا ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کئے ہوئے اقدام کی تلافی کرے (اور اسی شخص کو اپنا امیر و حاکم منتخب کرے جس کو پہلے نظر انداز کر دیا تھا)
کیا علماء و فقہائے اسلام کو زیب دیتا ہے کہ مستکبرین عالم کے مقابلہ میں جنہوں نے ملت اسلام کو یہ

سیاہ دن دیکھنے پر مجبور کیا ہے، چپ سادے بیٹھے ہیں اور ستمزدہ، مظلوم و محروم اقوام کے قیام اور سلطانِ حق و عدالت کے سلسلہ میں ان کی قیادت و رہبری کے کنارہ کش دیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے:-

اما والذي خلق العبة وبدأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام العبة بوج
 الناصر وما اخذ الله على العلماء ان الايقار على كفة ظالم ولا سب مظلوم

لا لقيت حبلاً على غاربها - (فتح البلاء، فيض الإسلام عليه ٢ ص ٥٢)

یاد رکھیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے ایک معمولی سے دانہ کو سگانا دیا اور انسانوں کو خلق کیا، اگر یہ کثیر جمعیت میرے پاس بیعت کے لئے حاضر نہ ہوتی اور ان کی مدد کے وعدے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی اور خداوند تعالیٰ کا وہ عہد سامنے نہ ہوتا جو اس نے علماء اور دانا افراد سے لیا ہے کہ وہ ظالموں کے شکم پر ہی اور مظلوم و محروم کے بھوک سے بیلانے پر راضی نہ رہیں تو میں تعیناً شتر خلاف کی مہار اس کے کوٹان پر ڈھیلی چھوڑ دیتا (کہ وہ جہاں چاہے خلافت کی زمام لے جائے)

اس سلسلہ میں سرکاری تحفہ الشہداء امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت

نے فرمایا :-

من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً
لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم
والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن
يدخله مدخله.

جس کا بھی ایسے ظالم و مستکبر سلطان سے سابقہ پڑے جو حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہو، خدا کے عہد کو توڑ کر، پیغمبر اسلام کی سنت اور قانون اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے بندگان خدا کے درمیان گناہ و معصیت کو رواج دے رہا ہو اور پھر بھی اپنے قول و فعل کے ذریعہ ایسے ستم بیٹھے ظالم کی مخالفت نہ کرے تو خداوند عالم کا فریضہ ہے کہ اس جو دہسند بے حس انسان کا ٹھکانہ بھی اسی منزل (جہنم) کو قرار دے جہاں وہ مستکبر و ظالم کو داخل کرے گا۔

اور پھر حضرت فرماتے ہیں،

ذالک بان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالذات
الامناء علی حلالہ وحرامہ فانتم المسلوبون تلك المنزلة
وما سلتم ذالک الا بتفترکم عن الحق واختلافکم فی السنة
بعد البینة الواضحة ولو صبرتم علی الاذی وتحملتم المؤذنة فی ذات
الله كانت امور الله علیکم تتردد وعنکم تصدد والیکم ترجع ولکم
مکنتم الظلمة من منزلتکم واستسلمتم امور الله فی ایدیهم،
یعلمون بالشجاعت ویسیرون فی الشجوات، سلطهم علی ذالک
فرارکم من الموت واعجابکم بالحیة التي هی مفارقةکم، فاسلمتم
الضعفاء فی ایدیهم فمن بین مستعبد مقهور و بین مستضعف
علی معیشتهم مغلوب، یتقلبون فی الملک بأرادهم ویستشعرون الخزی
باهوائهم، اقتداءً بالاشرا وجرأة علی الجیاس۔

(تحف العقول، ص ۲۴۲۔ یہ حدیث حضرت علی سے بھی نقل کی گئی ہے)

یہ اس لئے ہے کہ احکام و قوانین اسلام کا اجرا کرنا، علماء الہی کا فریضہ ہے، وہ اس کے
حلال و حرام کے سلسلے میں خدا کے امین ہیں۔ اور یہ تمہاری کارستانیوں کا نتیجہ ہے کہ غیر عزت
و فہمیت ہم سے سلب کر لی گئی ہے۔ تم کو اس فہمیت سے محروم نہ کیا جاتا اگر تم نے حق سے
دوری اختیار کر کے پیغمبر کی سنت میں اختلاف پیدا نہ کیا ہوتا جبکہ روشن دلیلیں تمہارے
سامنے موجود ہیں، اور اگر تم اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے رہے خدا
میں استقامت و جواں مردی کا ثبوت دو گے تو امور خداوندی کی باگ ڈور تمہارے
ہاتھوں میں آجائے گی، تمہارے اشاروں پر تمام امور انجام پائیں گے لوگ تمہاری طرف جوش
کریں گے لیکن تم نے تو سنگروں کو تقویت بخشی اور انھیں حکومت الہیہ کے تمام امور کا
مختار بنا دیا کہ وہ حلال و حرام کو مخلوط کر کے ناقابل شناخت بنا دیں اور اپنی خواہشات
نفسانی کے تحت تمام امور انجام دیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے انھیں تمہارے اوپر مسلط کر دیا

کیونکہ تم موت سے بھاگتے تھے اور دنیوی زندگی میں مگن تھے۔ حالانکہ یہ دنیوی زندگی ایک دن بہر حال تمہارا ساتھ چھوڑ دیگی۔ تم نے کمزور و ناتواں افراد کو ان کے حوالے کر دیا جن میں سے کچھ کو انہوں نے اپنا غلام اور پابند بنالیا اور کچھ کو روٹی کے ایک ٹکڑے کا بھی محتاج بنایا یہ لوگ مملکت کو اپنی مرضی سے الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ اشرار کی پیروی نیز خدا کے مقابلہ میں بغاوت سے کام لے کر اپنے حق میں رسوائی اور ہوس رانی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔

اسلامی انقلاب برپا کرنے اور پیغمبر اسلام کی تحریک کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں دوسری تمام چیزوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ حساس قیادت و رہبری کا مسئلہ ہے۔

ایران کی مجاہد شہید پرورد مسلمان ملت نے اپنے کامیاب اسلامی انقلاب میں روحانیت و فقہانیت کے دلاورانہ نقوش اور رہبری و قیادت کی تاثیر کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ہمارے انقلاب کی جیڑ پر کامیابی فقیہ عصر مرجع کبیر اسلام آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی مدظلہ العالی جیسے وسیع النظر اور سریع الفیعل رہبر کی عالمانہ قیادت کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جس نے عوام کو عتائق سے آشنا کیا ان کے اندر ایمان و جہاد کی قوت پیدا کر کے وہ جرات مردانہ عقلی کہ وہ تمام بڑی استعماری طاقتوں کے مقابلہ میں ڈٹ گئے اور سامراجی ہتھکنڈوں کو ملک بدر کرنے کے سلسلہ میں رکاوٹ بننے والی کسی بھی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ یہ آپ ہی کی مدبرانہ صلاحیتوں کا مدد ہے کہ شروع سے آخر تک اس انقلابی تحریک کو اسلام کی راہ سے ہٹنے نہیں دیا اور اسلام سے انحراف یا رخنہ اندازی کی کوشش کرنے والوں کو فروت کچل دیا اور بیانگ و صل اعلان کر دیا کہ ہم جمہوری اسلامی کے حق میں رائے دیتے ہیں نہ ایک جملہ کم کیا جاسکتا ہے نہ زیادہ۔ آپ نے اس نورانی منصوبہ کو عمل میں لانے کے سلسلہ میں پوری نگرانی کی چنانچہ جب اسلامی نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہو جاتا آپ قیادت و رہبری کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔

خداوند عالم وہ دن جلد لائے جب ہر ملک و قوم کے مسلمان علماء و فقہاء اس الہی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنی اپنی ملتوں کو پیدا کر کے استعماری جنگلوں سے نجات دلائیں تاکہ تمام مسلمان اس تحریک محمدی کو زندگی عطا کریں۔ اسلام کے حیات بخش نظام کو رائج کر کے اسلامی حکومتیں قائم کرنے اور بڑی استعماری طاقتوں کے پنجوں کو نکال باہر کرنے کے لئے اسلام کے سچے پیروں کو میدان میں آجائیں۔ — انشاء اللہ۔

جناب ید احمد فہری
ترجمہ جناب سید حسین مہدی اکسینی

علم و تعلیم - امام خمینی اور شہید ثانی کی نظر میں

مراتب اخلاص

کتاب ”آداب الصلوٰۃ“ میں امام خمینی دام ظلہ نے اخلاص کے کچھ مراتب کا تذکرہ فرمایا ہے، میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا تذکرہ کروں۔ لیکن پھر خیال آیا چونکہ یہ کتابچہ اپنے نوجوانوں اور مومنین کے لئے لکھ رہا ہوں لہذا ممکن ہے ان میں کچھ ایسے افراد بھی ہوں جن کا مبلغ علم اتنا نہ ہو کہ امام امت دام ظلہ کے علمی و عرفانی فہموں اور جملوں کو باسانی سمجھ سکیں لہذا میں نے اسی خیال سے بریکٹ کے درمیان ایسی شکل جگہوں کی وضاحت کر دی ہے تاکہ اہل فہم کے کام و دھن بھی حلاوت بیان کی چاشنی کا احسا کر سکیں۔ حافظ نے کیا خوب کہا ہے۔

ہزار نقش بر آید ز ملک منع ولی

بہ دلپذیری نقش نگار مانزد

۱۔ مراتب اخلاص کا تذکرہ کرتے ہوئے امام خمینی دام ظلہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے۔ خواہ اس کے عمل کا تعلق قلب سے ہو یا جسم یا اعضا و جوارح سے جیسے ”نماز“۔ اگر خدا نخواستہ کہیں عمل کرتے وقت یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ مجاری تعریف و توصیف کریں گے، یا میں ان کی توجہ کا مرکز بنوں گا، یا اس عمل نے مجھے ترقی کا مادہ کی کیفیت رکھنے کے لئے اس بریکٹ کو جزو تحریر امام دام ظلہ قرار دیا ہے۔ (مترجم)

ذریعہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ان تصورات کے بعد انجام پانے والے عمل باطل ہیں اور دنیا مذہب میں اسی کو ”ریا“ کہتے ہیں۔

اس قسم کی ”ریا“ سے متعلق ہماری فہمی کتابوں میں علماء و اعلام نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ۔ اگر کسی نے عوام کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی تو کیا اس شخص کی نماز صحیح ہے یا باطل، نماز گزار کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا نہیں۔؟ ظاہر ہے ایسی نمازیں باطل ہیں اور اس قسم کی ریا بھی آسام ریا میں سب سے زیادہ پست و بچخت ہے اور ریا کار بھی ریا کاروں کے زمرہ میں سب سے زیادہ ذلیل و در ذلیل ہے۔

۲۔ اخلاص عمل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جو غسل انجام دے رہا ہے فانی دنیا اور چند روزہ زندگی کے فائدوں کی خاطر نہ ہو اگر اس کے عمل کا محرک اس قسم کے دنیاوی مقاصد و منافع ہوں مثلاً نماز شب اس لئے پڑھ رہا ہو کہ رزق میں وسعت ہو یا اول ماہ کی نماز اس لئے انجام دی تاکہ اس ماہ کی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے، یا صدقہ اس لئے نکالے تاکہ اس دن کی سلامتی اس کے حصہ میں آئے تو بعض فقہاء کے نزدیک یہ اعمال باطل ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ عمل قبولیت کے لائق ہے جو ہر قسم کی دنیاوی غرض اور لالچ سے خالی ہو۔ لہذا اگر کسی شخص نے نماز شب وسعت رزق کی خاطر پڑھی یا نماز اول ماہ اس لئے ادا کی تاکہ اس ماہ کی سختیوں سے محفوظ رہے تو چونکہ یہ مقاصد اس کی نیت کا جز بن گئے لہذا اس کے اعمال و عبادت باطل ہیں۔

مگر میری نظر میں فہمی اصولوں کے پیش نظر اگر نماز شب کسی نے وسعت رزق کے لیے پڑھی تو ان تصورات و متناؤں کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں باطل نہیں ہوں گی یہ اور بات ہے کہ اہل معرفت کے نزدیک ان نمازوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کے خیال میں ایسی نمازیں زندگی کے دوسرے حلال ذریعہ معاش و معاملہ کی طرح ہیں جہاں ان جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس سے اس کے عوض میں کوئی چیز لیتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ یہ نمازیں دنیاوی معاملہ سے بھی زیادہ کم قیمت رکھتی ہوں کیونکہ دنیاوی معاملہ میں جس قیمت و تولوں اسی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں قیمت میں عبادت جیسی بیش بہا و گراں بہا شئی کو دے رہا ہے دار آن حالیکہ اگر ساری دنیا کو اس کا عوض قرار دیا جائے تو بھی گھٹا ہی رہے گا۔ لہذا دنیاوی مقاصد کے پیش نظر نماز و روزہ بجا لانے والے خاصانِ خدا کے نزدیک نادانانہ طور سے عبادت کی توہین کرتے رہتے ہیں۔

۳ اخلاص مل کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا عمل ان تصورات کے زیر سایہ نہ انجام پائے ہو کہ عمل کی جزائیں داخل بہشت کیا جائے گا اور اس کی نعتوں سے بہرہ مند ہوگا، خوریں اس کی مونس و مجلس ہوں گی۔ ان آرزوں کے ساتھ بجالانے والی عبادت قابل تحسین و تعریف نہیں۔ اہل معرفت کی نگاہوں میں یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے، فرق اتنا ہے کہ اس کی اجرت و منفعت کچھ زیادہ ہے۔ اسی لئے احادیث میں عبادت گزاروں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔

الف، کچھ افراد وہ ہوں گے جو خدا کا سجدہ جہنم کے خوف سے کر رہے ہوں گے، ان کی عبادتیں ان غلاموں کے افعال سے مشابہہ ہیں جو آتما کی سختیوں سے ڈرتے ہوئے کلام کیا کرتے ہیں۔

ب: کچھ لوگ سجدے اس لئے کر رہے ہوں گے تاکہ معبود انہیں اس کے صلہ میں جنت اور نعمات جنت سے سرفراز فرمائے۔ ایسی عبادتوں کا اندازان مزدوروں اور کارمندوں کا سا ہے جو اجرت کی طمع میں کام کیا کرتے ہیں۔

ج: تیسرا گروہ ان افراد کا ہے جن کے سجدے نہ جنت کی طمع میں ہوتے ہیں اور نہ جہنم کے خوف بلکہ خدا کو لائق طاعت و بندگی سمجھا ہے لہذا اس کی بندگی کرتے ہیں۔ ان ہی جیسوں کی عبادت شرفمند و آزادانہ عبادت کہے جانے کی مستحق ہے۔

۴ اخلاص کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ان کی عبادت عذاب قیامت کے خوف سے نہ ہو کیونکہ اس قسم کی اطاعت و بندگی میں بھی غلامانہ عمل کی نشاں پائی جاتی ہے جس کا تذکرہ گذشتہ صفحات پر کر چکا ہوں۔ عذاب قیامت سے ڈرتے ہوئے کی جانے والی طاعت و بندگی بھی خاصان خدا کے نزدیک بے حقیقت ہے اور بندگی کی کسوٹی پر پرکھے جانے کے لائق نہیں، کیونکہ خاصان خدا کا خیال ہے عذاب قیامت سے ڈر کر کی جانے والی عبادت بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شرعی حدود و تعزیرات (اسلامی سزاؤں) سے ڈر کر عبادت کرے۔

لہذا خواہ دنیاوی سزاؤں سے بچنے یا اخروی عذاب سے بچنے کے لئے طاعت و بندگی کجائے۔ وزن کے اعتبار سے ایک ہی جیسی ہے۔

یہ اہد بات ہے کہ یہ عبادتیں اگرچہ غلامانہ عبادتیں نہیں اسجام دی گئیں تاہم فقہی اصولوں کے اعتبار سے باطل نہیں کہی جاسکتیں کیونکہ عمل کا محرک اگرچہ خوف جہنم ہے لیکن خود عمل خدا کی خوشنودی

کے لئے کیا گیا ہے۔

۵ و ۶ اخلاص کا پانچواں درجہ یہ ہے کہ انسان وقت عمل خوشنودی خدا کے علاوہ کوئی اور تصور و جذبہ اپنے دل میں نہ رکھتا ہو لہذا اگر وقت عمل کہیں اس کی یہ خواہش ہو کہ وہ اپنے عمل کے ذریعہ رطانی لذت اور بشری سعادت و خوشنمختی سے ہمکنار ہو، یا عمل کی پاکیزگی و طہارت کے ذریعہ طائفہ و کردین کے درجہ تک پہنچ جائے تو یہ عمل بھی خدا رسیدہ حضرات کی نگاہوں میں محترم نہیں کیونکہ ان تصورات کے ساتھ انجام دی جانے والی طاعت و بندگی میں تاجرانہ فکر کا رفا ہے۔ اگر حکماء و محققین نے ایسی عبادتوں کو بے حد اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کیونکہ ایسی عبادت ایک اعلیٰ مقصد کی حامل ہے۔

اسی کے مقابلہ میں اخلاص کا چھٹا درجہ ہے، اگر کسی نے نعمت آخرت و سعادت کی محرومی کے خوف سے طاعت و بندگی کی تو اگرچہ یہ بھی بہت بلند درجہ ہے اور اس کی توصیف احاطہ قلم میں لائی نہیں جاسکتی لیکن اس کے باوجود صاحبان معرفت کی نظر میں یہ عمل بھی محترم و محکوم نہیں کیونکہ اس جگہ بھی غلامانہ ذہنیت کا رفا ہے۔

۷ عمل کو خالص للہ و فی اللہ بنانے کے لیے ساتویں چیز جس کی رعایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعہ جلال و جمال الہی کی لذت و حلاوت سے لطف اندوزی کا تصور ذات اقدس الہی کے نور ناپید آئندہ تک پہنچنے کی تمن رکھتا ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں یہ جذبہ پائے جائیں خاصان خدا کے نزدیک یہ جذبہ بے حد اہمیت و وقعت رکھتے ہیں اکابر دکان ہی ایسے ہوں گے جو "تعداد الہی" کی اس اہم منزل پر فائز ہوں اور خال خال ہی ایسے ہوں گے جن میں خاصان خدا کے دلوں میں پایا جانے والا والہانہ عشق الہی ضواری ہو۔ لیکن ان ساری عظمتوں کے باوجود ایسی طاعت و بندگی بھی "خاصان خدا" و اولیاء اللہ کے نزدیک بندگی کا آخری درجہ نہیں بلکہ اس عشق الہی کے مقابلہ میں جو خاصان خدا کے دلوں میں تجلی رہتا ہے، ایک معمولی درجہ ہے، جس کی جہی سی چھوڑ دینا "مناجات ثعبانیہ" میں امیر المؤمنینؑ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زبانی دیکھنے میں آتی ہے۔

حضرت فرماتے ہیں:-

الشیء حب لی کمال الا نقطۃ الیك وانما البصار
قلوبنا بضیاء نظرہا الیک حتی تغرق ابصار

القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمتہ
وتصیر ارواحنا معلقۃ بعز قدسک - الہی
واجعلنی مقن نادیتہ فاجابک ولا حظتہ فمقن
لجلالک

میرے معبود! مجھے صرف اور صرف اپنی ذات سے لو لگانے والا قرار دے
میرے دیدہ دل کو وہ توانائی عطا فرما جس سے ہم تری ہستی نور کا مشاہدہ کر سکیں
اور تیری عطا کردہ توانائی کے بہار سے ہماری نگاہیں نورانی تجاہات کو چیرتی ہوئی
تیری نورانی ذات تک پہنچ جائیں اور ہماری دعویں تیری ہستی با عزت و شرف
میں جذب ہو جائیں۔

معبود! ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جسے تو نے جب پکارا تو انہوں نے تیری
نڈا پر لبیک کہا۔

۸ اخلاص عمل کا آئینہ اسی ساتویں درجہ کا عکس ہے ساتویں درجہ میں انسان نے اس
عمل کیا تاکہ عارفان حق کے اعلیٰ و ارفع درجہ پر فائز ہو کر "تقاء الہی" سے سرفراز ہو اور اگر کہیں
عمل اسی عظیم نعمت سے محرومی کے تصور میں پیدا ہو تو صاحبان حق و حقیقت کے نزدیک یہ عمل بھی
محترم نہیں کیونکہ دراصل عمل کا محرک خطرہ سے بچاؤ تھا۔ وحدہ لا شریک کے لئے کی جانے والی عطا
و بندگی اس قسم کی دہائی سے بھی خالی ہونی چاہئے۔ حضرت امیر المومنینؑ اور آپ کی اولاد طاہرینؑ
کے ارشاد:-

کیف اصبر علی فداقلک

"معبود تری جدائی پر کیونکر صبر کروں گا" میں درجات غنی الہی کے ایک معمولی
درجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہر حال ہماری بندگی و طاعت "تقاء الہی" کے اشتیاق و محرومی
کے نتیجہ میں نہیں ہونی چاہئے۔ اس آمیزش کا مطلب یہ ہے کہ عمل نفی جنبہ خالی نہ رہ سکے۔
"کمال اخلاص" کے اور بھی دوسرے درجات ہیں لیکن اس کا تذکرہ یہاں اس لئے مناسب نہیں
کہ وہ توحید و حاکیت حضرت اقدس الہی کے ضمن میں آتے ہیں۔

برادران عزیز! مرتبہ اخلاص و بلندی عبادت سے بہر حال آپ کسی حد تک آشنا ہو آئے۔ آپ کا فریضہ ہے کہ اخلاص کے ان درجوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنے کو آمادہ کریں کیونکہ علم بغیر عمل لائق توفیق نہیں۔ مگر بڑے افسوس ہم لوگ خامان خدا کی معنوی و روحی عظمت و زعوت اور معارف الہیہ سے یک قلم محروم ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خامان خدا کے کمالات و درجات کے بالکل منکر ہیں ان کی نگاہوں میں ایسے افراد لغو و لاطائف ہیں اگر ان کے سامنے خامان خدا کے مراتب کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ان کی تبادع کو جہالت اور ان کے تذکرہ کو ناقابل ذکر و بیان خیال کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے لئے توقع نہیں کہ لاعلمی و بے خبری کی گہری نیند سے بیدار کیا جاسکے۔ ان ہی کے لئے ارشاد حضرت احدیت ہے۔

انك لا تھدی من اجسبت
لے رسول! آپ چاہتے ہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔
یا سورہ فاطر میں ارشاد ہے:-

ما انت بمسمع من فی القبور

لے نبی! جو قبروں میں پڑے سو رہے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔
ان آیات کے مصداق وہی لوگ ہیں جو میری طرہ حق و حقیقت سے بے خبر ہیں جن کے دل عشق الہی سے خالی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا لباس، بوسیدہ قبریں ہیں ان کی مادی کثافتوں اور آلودگیوں نے انہیں عالم انوار کی نورانیت و معنویت سے بالکل بے بہرہ بنا رکھا ہے۔
قرآن نے ان ہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:-

ومن لم یجعل اللہ لہ نوراً فمالہ من نور

جسے خدا ہی نے روشنی عطا نہ کی ہو پھر اس کے لئے کہیں کوئی روشنی نہیں۔
یہ وہ افراد ہیں اگر ان کے سامنے عشق الہی اور خدا کی خالص و بے لوث محبت و مودت سے متعلق جس قدر آیتیں اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو اسے اپنے انداز و افکار کے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں۔ ان بھی آیات کو جن میں عشق الہی اور محبت و مودت معبود کا تذکرہ کیا گیا ہے ایسے جنت کی زیبائی و خوشنما کی اور حوروں کے حسن و جمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں

کہ یہ لوگ "مناجات شعبانہ" کے ان جملوں کی توجیہ و تفسیر کیا کریں گے جس میں معصوم فرماتے ہیں:

میرے معبود! مجھے صرف اور صرف اپنی ذات سے لو لگانے والا قرار دے

دیدہ دل کو دہ لوانائی عطا فرما جس سے ہم تیری ہستی نور کا مشاہدہ کر سکیں اور

تیری عطا کردہ لوانائی کے بہار سے ہماری نگاہیں نورانی پردوں کو چیرتی ہوئی منہ

عظمت تک پہنچ جائیں اور ہماری رو میں تیری ہستی باعزت و شرف میں جذب ہوں۔

کلام معصوم میں حجاب نور سے کیا مراد ہے؟

- کیا نور الہی کے مشاہدہ سے مراد، بہشت کے لذیذ میوے ہیں؟
- کیا معدنِ عظمت سے مراد، جنت کے شیش محل ہیں؟
- کیا ذات باری تعالیٰ میں جذب و غم ہونے کی تمتا سے مراد، حوروں کی مرمری باہوں میں باہیں ڈالنا اور ان کے کیف اکیں وجود سے لطف اندوز ہونا مقصود ہے؟
- کیا حالت نمازیں بغیر اسلام کو کیف و جذب و سرور اور استغراق پیدا ہوتا تھا وہ صرف جنت کی حسین و جمیل حوروں اور مس و قمر سے کچھ سوا نورانیت کی تمت میں تھا؟

• کیا الامن اتی اللہ تعالیٰ سلیم۔ کی تشریح و تفسیر میں حضرات معصومین نے جو یہ فرمایا ہے کہ قلب سلیم رکھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا سے ملاقات کرتے وقت غیر خدا کی یاد اپنے دلوں میں نہ رکھتے ہوں۔ تو کیا یہاں غیر خدا کی یاد نہ رکھتے ہوں سے مراد یلب سترہ کے غیر کی یاد سے دل کا خالی ہونا ہے؟

ہائے آنسو اس شہبِ ظلم ہمارے ہاتھوں میں ہمیر ہے بے سوچے سمجھے جو چاہتے ہیں لکھ رہے ہیں جان عزیز کی قسم۔ حضرات معصومین کے فقرات و جملات کا مقصد مومنین خصوصاً حضرات اہل علم کو متوجہ و متنبہ کرنا تھا کہ خاصانِ خدا کے درجات کے منکر نہ ہوں کیونکہ یہ انکار ہر قسم کی بخشی دیدہ و مستحق کا حشر ہے۔

اس کی طرف بھی متوجہ رہیں کیسری بحث کا موضوع اس جگہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاصانِ خدا کون ہیں؟ بہر حال وہ حضرات جو بھی ہوں۔ ان کے بلند درجات سے انکار نہیں کرنا چاہئے

خاصان خدا کون ہیں؟ اس کا علم صرف خدا کو ہے یہ ایک ایسا راز ہے جسے بجز خدا کوئی اور نہیں جانتا۔

اسی جگہ مجھے کچھ ایسے نظر آتے ہیں جو خاصان خدا کے مخالف تو نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی بلند درجات کے منکر ہیں لیکن دنیا کی چہل پہل میں محو اور اس کی چند روزہ لذتوں میں ایسا کھو چکے ہیں کہ ان میں اب وہ ذوق باقی ہی نہیں رہا جس سے خاصان خدا کے طور طریقہ کو اپنا سکتے۔ ان افراد کی حیثیت اس مریض کی سی ہے جس نے اپنے مرض کی تشخیص تو کر لی ہے لیکن اپنی شکم پرستی کے سبب ”پیرمینز“ اور کڑوی دواؤں کے استعمال کا عادی نہیں۔ گویا یہ وہ افراد ہیں جو مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود مرض کی تشخیص نہ کر سکے۔

کچھ افراد وہ ہیں جنہوں نے خاصان خدا کے درجات کو معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس کی عظمتوں کو معلوم بھی کیا لیکن اس حقیقت کو عین وجاذب حیلوں اور دل کو بھا جانے والے فقرات کے قالب میں میس کرتے رہے اور اس کے ذریعہ بھولے بھالے عوام کو لفظوں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے عمل بے بہرہ بنائے رکھے۔

انہیں میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنی حقیقت سے آگاہ ہے لیکن سیدھا سادے عوام سے اپنی بالا دستی و بالاتری نموانے کے لئے انہیں ”خاصان خدا“ کی اصطلاحوں میں الجھا کر اپنے حلوے مانڈے کی راہیں بھوار کئے ہوئے ہے۔ یہ افراد انسانوں کے لباس میں ابلیس سے زیادہ خطرناک کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کے پھندوں میں پڑے ہوئے بھولے بھالے عوام کو کیا معلوم کہ ”انسانی دل“ صرف حق کی منزل و قرار گاہ ہے کسی کو اس دل پر قبضہ کرنے کا حق نہیں۔ جو لوگ سادہ ذہن عوام کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں وہ درحقیقت الہی ٹھکانوں کے غاصب ہیں، اور کوجہ حقیقی کے منہدم کرنے والے، ان افراد نے ان غریبوں کے دل کو جو حق کا کعبہ بلکہ بیت المعمود تھا بت غائب بنا دیا ہے۔ یہ لوگ مسیحا کے لباس میں دھاوا اور امراض کے پھیلانے والے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ایسے لوگ ناداروں اور غریبوں سے زیادہ سرمایہ داروں اور نمایاں افراد کی اصلاح و تہیہ کیا کرتے ہیں ان کے اکثر حلقہ گوش سرمایہ دار ہی ہوتے ہیں اگرچہ یہ لوگ خود بھی انہیں کی فردا ہیں۔ دنیاوی آلودگی میں ڈوبے

ہونے کے باوجود ایسی پارسائی کی گنگو کریں گے تاکہ ان کے مرید و حلقہ بگوش "ولی اللہ" سمجھتے ہیں یہ بے خرد حلقہ بگوش بھی ہزاروں لغزشوں، کٹمنوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی عیارانہ گنگو میں محو و مسحور ہیں۔

ان میں وہ افراد جو عیار یوں، اور حکماریوں کے ذریعہ اپنے "خاصان خدا" ہونے کا اظہار نہیں کرتے بلکہ صحیح معنوں میں "خاصان خدا" کے درجات و کمالات کو حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں کبھی کبھی ایب ہوتا ہے کہ ابلیس نہیں فکر کے چار سو پر اخوا کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ایسے دوسرے ڈالتا ہے جس کے بعد یہ طالبان راہ حق و مشق الہی اور درجات خاصان خدا کو علمی اصطلاحوں میں محو و سمجھنے لگتے ہیں، جسے انھوں نے خود ہی گڑھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد خاصان خدا کے درجات عالیت تک تو نہیں پہنچ پاتے، بل اس علم میں نت نئی اصطلاحوں اور کتابوں کی بھر مار و بہتات کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال تفسیر لکھنے والے ان علماء کی سی ہے جن کے استغادات قرآنی کا دائرہ صرف جمع قرآن، اختلاف قرات، معانی و بیان، بندش الفاظ، صوتی و معنوی محاسن اور مجازی پہلو ہوا کرتا ہے، ایسے افراد کو قرآن کے روحی و معنوی پیغام سے قطعاً سروکار نہیں جس کی طرف قرآن آواز دے رہا ہے۔ ان لوگوں کی مثال بھی ان مریدوں جیسی ہے جو طبیب کی طرف تو رجوع کرتے ہیں لیکن نسخہ پر عمل کرنے کے بجائے دواؤں کی ترکیبات اور اس کی حفاظت پر زیادہ زور دیتے ہیں، ایسے افراد شدت مرض سے ہلاک ہو جائیں گے انہیں نہ نسخہ طبیب ہلاکت سے بچا سکتا ہے اور نہ ترکیب استعمال سے آگہی۔

عزیزو! ہر علم عمل کا محتاج ہے۔ خود علم توحید اس سے خالی نہیں، علم توحید میں کچھ اعمال کا تعلق قلب سے اور کچھ کا اعضاء و جوارح سے۔ آپ کو معلوم ہے عربی قاعدہ کے اعتبار سے توحید، تفعیل کے وزن پر ہے جس کے معنی کثرت کو وحدت میں منظر کرنے کے ہیں اور کثرت کو وحدت میں سمونا دل کے افعال میں ہے۔

عزیزو! جب تک تم نے اس رنگارنگ دنیا اور طرح طرح کی مصنوعات و مخلوقات کو دیکھنے کے بعد اس کے سبب حقیقی کو پہچاننے کے لیے دیدہ حق شناس پیدا نہ کیا، اور خود اپنے وجود کی منفعت و کاریگری کو دیکھ کر خدا کو نہیں پہچانا اور یہ تسلیم نہیں کیا کہ شش جہت فانی ہے

اس کا سرچشمہ، ذات اقدس الہی ہے اس دنیا کی پیدائش میں کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں، اس کی قدرت ابدی اور اس کا اختیار انی ہے۔ اس وقت تک پورے طور سے اخلاص سے بے بہرہ مغناطیسی سے نا آشنا، اور توحید پر مہم جو رہو گے۔

یہ یاد رکھو۔ ان افعال و نیت میں دیا اسی وقت کرتا ہے جب کامل طور سے توحید افعالی کی معرفت نہ رکھتا ہوگا۔

عزیزو! جو لوگ خاصان خدا کا لبادہ پہن کر بھولے بھلے عوام کو اپنا گرویدہ بنائے ہوئے ہیں اور انہیں ملک الہیہ کا کار ساز تصور کرتے ہیں ان سے یہ امید کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ عوامی توجہ کی پرواہ کئے بغیر صرف خدا کے لیے کوئی عمل کریں گے؟ یہ ایک مسلمہ ہے کہ جو دہانہ آب، خاک آلود ہوتا ہے اس سے بہنے والا پانی بھی خاک آلود ہی ہوگا۔ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ طلب الہی پر خدا کا تصرف اختیار ہے، جیسا کہ دعا کا فقرہ ہے "یا تعلب القلوب" تو اس حقیقت سے اپنے فکر و تصور کو مالا س کرو۔ اور عوامی قلوب کو اپنا گرویدہ بنانے کی بھاگ دوڑ نہ کرو۔ اگر تم نے اپنے طلب کو یہ باور کرا دیا کہ — بیدار ملکوتی کل شیء و لہ الملك و بیدار الملك — ہر نئی خدا کے دست اختیار میں ہے ساری کائنات اس کی ہے اور اس پر اس کا حکم چل رہا ہے تو پھر عوامی مقبولیت و محبوبیت سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ اور عوام کی توجہ نظر کی خواہش پیدا ہوگی۔ عوامی قلوب کو گرویدہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے کو کسی شے کا ضرورت مند پایا اور اس ضرورت کو برطرف کرنے کے لئے عوام کو کار ساز سمجھا اور نتیجہ میں کوشش یہ کی کہ انہیں اپنا گرویدہ بنا سکو لہذا دیا کا لبادہ اٹھ کر انہیں اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اگر خدا کو کار ساز سمجھتے ہوئے تو اس شرک میں مبتلا ہوتے۔

اے توحید کا دعا کرنے والے مشرک، اے نسل آدم کے ایسوا، یہ دیا و خود نمائی کا ترکہ تمہیں شیطان سے ملا ہے کیونکہ اسی نے لاغونیم — (میں ضرور دانوں کو گمراہ کر دوں گا) کے ذریعہ اظہار خود نمائی کیا تھا، ایس خود نمائی و ترکہ گہرے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھو جو لوگ اپنے کو عالم وبے نیاز نثار اور آزاد تصور کرتے ہیں بیسی جلد پر گامزن ہیں۔

خواب ترک و کوشش سے بیدار ہو اور اپنے دلوں کو کتاب الہی و صحیفہ نور کی تلاوت سے نولنی

کرو۔ یہ قرآن میں بیدار کرنے ہی کے لئے نازل کیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کے معارف کو پس پشت ڈال دیا تمام تر توجہ اس کی جلد و طباعت قرات میں منحصر کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان ہمارا حاکم بن گیا اور ہم اس کے چشم واپرو کے اشاروں پر چلنے لگے۔
فوری طور سے اس موضوع کو اسی جگہ تمام کرنا ہوں انشاء اللہ بقیہ پھر کسی مناسب موقع پر تحریر کروں گا۔

نہج البلاغہ منارہدایت

جس طرح قرآن کریم خزانہ علوم و فنون اور تمام جوانب حیات بشری پر محیط ہے اس طرح نہج البلاغہ جو فوق کلام البشر و دون کلام اللہ کا معاد ہے، ایک مجموعہ گراں بہا، جو اپنے دامن میں انسان کی حیات دنیوی و آخر کی غلطی و غلطی سرایہ سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن اس کلام عظیم اور سرمایہ بے نظیر سے عملی زندگی میں جو فائدہ اٹھانا چاہئے تھا مسلمان کا حق وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ کچھ ویش وہی سلوک نہج البلاغہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ کلام اللہ مجید کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان قرآن کو کلام اللہ سمجھ کر وہ تمام احکامات جس کا وہ لائق ہے قرآن کے حضور بجالاتے ہیں، قرآن کے معانی کی تشریح میں درجنوں تفسیریں لکھی گئیں، مگر عملی زندگی سے قرآن کا تعلق ہے، وہ جس توجہ کا استحقاق رکھتا ہے مسلمانوں نے کبھی بھی وہ توجہ اس کی طرف نہیں دی، نہج البلاغہ جو عبادت کی سعادت کا مکمل ضامن ہے، عملی و فنی لحاظ سے اگرچہ کم و بیش موجود تو ہے اور علماء و محققین نے معانی نہج البلاغہ کی تشریح و تفسیر میں قابل قدر اقدام کئے ہیں مگر عملی زندگی میں نہج البلاغہ ویسا ہی بھروسہ واقع ہو رہا ہے جس طرح کلام اللہ، درحالیہ کہ نہج البلاغہ میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو محاطہ کیا گیا ہے اور انسانی معاشرہ کی سعادت کے لئے ہر میدان میں مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے پیچیدہ ترین مسائل کا فطری حل اور عملی زندگی سے متعلق ہزاروں مشکلات کے علاج کے لئے نافع ترین نسخہ موجود ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ میدان عمل میں مسلمانوں نے قرآن کے مانند نہج البلاغہ کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے اغیار کی طرف دست گدائی بڑھایا اور ایسے معاشرے کے مسائل کا حل بننے کے افراد قرآن اور نہج البلاغہ کے روح پرور آیات اور احکامات سے مایوس اور اس کا مستحضران کے مزاج کے مطابق تھا۔ قرآن و نہج البلاغہ سے حاصل کرنے کے بجائے ناجائز نفسانیت سے لینا چاہا جو مسلمانوں کے دلوں کا فائدہ نہ

کرنے کے بجائے اضافہ کا باعث ہوتا رہا ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں سے مولا علیؑ کی وہ وصیت یاد آ رہی جو آپؑ نے قرآن کی اہمیت اور عملی زندگی میں اس کی اہمیت کے بارے میں مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

اللہ اللہ فی القرآن لا یستبقکم بالعمل بہ غیرکم

خدا را خدا را قرآن کو نہ بھولیں، ایسا نہ ہو کہ عملی میدان میں اغیار تم سے زیادہ خدائی نسخے سے فائدہ اٹھائیں۔

جن خطرات کی جانب مولیٰ علیؑ نے اشارہ فرمایا ہے۔ آج بعینہ سامنے آچکے ہیں، قرآن کریم نے جو کچھ انسانیت کے لئے باعث رشد و ہدایت قرار دیا ہے آج مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ لیکن اغیار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح، سبح البلاء نے مسلمانوں کو سعادت و عزت و رفائی و سر بلندی کے لئے جو ہدایت دی ہیں مسلمانوں کے نسبت اغیار نے ان پر زیادہ کار بند رہنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں نے قرآن اور سبح البلاء کا دامن چھوڑنے کے نتیجے میں خسارہ کے سوا کچھ نہ پایا اور خلو الدین والادخول اللہ هو العنوان المبین کے مصداق قرار پائے۔ اس مقام میں کوشش کی جائے گی کہ اس بحر علوم و فنون اور صحیفہ ہدایت و سعادت یعنی سبح البلاء سے وہ نور تلاش کریں، جس کی روشنی میں مسلم معاشرہ عملی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کا صحیح حل تلاش کر سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ سبح البلاء کا ایک تحقیقی موضوعاتی مطالعہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کریں

علم اور عالم سبح البلاء کی نظر میں

موضوع کا انتخاب کے سلسلے میں معیار کی اہمیت اور ضرورت ہے اسی معیار کے پیش نظر سب پہلا موضوع ”علم“ انتخاب ہوا ہے۔ لہذا اس مقالے میں علم کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی جائے گی اس سلسلے میں جن غنادین کو فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ علم اور مؤمن
- ۲۔ فضیلت و منزلت علم
- ۳۔ علم اور جبل
- ۴۔ علم اور مال کا موازنہ
- ۵۔ علم اور عقل و تفکر
- ۶۔ علم و علم
- ۷۔ علم اور عمل کا باہمی رابطہ
- ۸۔ اقسام علم
- ۹۔ اہل علم کی ذمہ داری

۱۰۔ اہل علم و طالبان علم کے لئے راہنما اصول۔

۱۔ علم اور مومن :

علم کی اہمیت نہج البلاغہ کے نقطہ نظر سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مولا امیر المومنین کی فرمائش پر غور کیا جائے جو آپ نے علم و حکمت کی تحصیل کے سلسلے میں اہل ایمان کو ترغیب دلانے کے لئے ارشاد فرمائے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے گہر بار کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں :

الحكمة منالة المومن فخذ الحكمة ولو من اهل النفاق

(کلمات قصار صفحہ ۱)

حضرت ۴ علم و حکمت کو اہل ایمان کی عزیز ترین گمشدہ چیز سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اس تعبیر میں ایک خاص لطافت ہے جس کا احساس ان کلمات گہر بار کے عمیق مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم و حکمت درحقیقت مومن ہی کی ملکیت ہے۔ اگر مومن اور اہل ایمان کے بجائے اہل کفر و ضلالت کے پاس نظر آئے تو گویا وہ مومن ہی سے کسی طریقے سے چھینی گئی لہذا مومن کا فرض اولیٰ ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کو جسے مولا امیر المومنین نے ایک جگہ پر الحکمۃ وراثۃ کریمہؑ سے تعبیر فرمایا ہے فوراً واپس لینے کی کوشش کرے۔ حضرت فرماتے ہیں مومن کو چاہئے کہ اپنی اس عزیز تر گمشدہ کو جلد از جلد حاصل کرے اگرچہ یہ حکمت گمشدہ اس وقت اہل نفاق ہی کے پاس کیوں نہ پائی جائے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ کس بے قراری کے ساتھ صبح و شام اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ اپنا آرام و آسائش، کھانا، پینا، سب کچھ چھوڑ کر اس گمشدہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ جہاں نہیں ملنے کا شائبہ بھی ہوتا ہے وہاں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ سردی، گرمی، سفر کی سختیاں، مال و دولت کی بربادی سب کچھ تحمل کر لیتا ہے صرف اس لئے کہ کہیں سے اور کسی طرح سے اپنی گمشدہ شئی عزیز کو حاصل کر سکے۔ جب اس گمشدہ چیز کا سراغ مل جاتا ہے تو جہاں اور جس کے پاس بھی ہو اسے فوراً حاصل کر لیتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جس کے پاس ہے وہ اہل ایمان ہے یا اہل نفاق، کہاں کا ہے اور کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیزیں نظر میں نہیں ہوتیں صرف ایک ہی چیز سامنے ہوتی ہے اور وہ اپنی گمشدہ شئی کا حصول ہے۔ جس کے پاس بھی

ہو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منت و سماجت سے ترفیب و تحویف سے پیار اور محبت سے ہر مناسب طریقہ استعمال کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں مومن اور علم کا وہی رشتہ ہے جو کسی فرد کا اپنی عزیز ترین گمشدہ شئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولا جانتے ہیں کہ مومنین علم و حکمت کے لئے محنت و جانفانی سے کام لیں۔ جہاں اور جس کے پاس ملے اسے حاصل کر لیں، اس لئے کہ علم و حکمت مومن کا زیور ہے۔ علم و حکمت وراثت کریمہ ہے۔ علم و حکمت گمشدہ مومن ہے۔ مولا ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ :

خذ الحکمة انی کانت فان الحکمة تکنون فی صدر المنافی قلّ جلیج فی

صدرہ حق تغرغ فتنک الی معابھائی صدر المومن۔

حکمت جہاں ملے لو حکمت جب منافق کے سینہ میں ہوتی ہے تو بے قرار رہتی ہے یہاں تک کہ منافق کے سینے سے مومن کے سینے میں منتقل ہو جائے اس وقت ملے قرار ملتا ہے۔

مولا علیؑ کے ان کلمات سے واضح ہے کہ آپ علم و حکمت کے کس قدر گہرے تعلق کے قائل ہیں مولا کے ان جملات پر غور کرنے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام اور پیشوا اپنے پیروکاروں کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال ہونے کا کس قدر شوق و دلاست تھے۔ ہم جب خاصان خدا اور ائمہ معصومینؑ کے کلمات پر غور کرتے ہیں تو یہ نکتہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کبھی طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ کی صورت میں تحصیل علم کی طرف ترفیب دلاتے ہیں کبھی "اطلبوا العلم من المحدث الی المحدث" کی صورت میں مسلمانوں کو گہوانہ ناگور دانش بچو کی تلقین فرماتے ہیں اور کبھی "اطلبوا العلم ولو بالبعین" کا دستور صادر کر کے دنیا کے دور ترین گوشوں تک تحصیل علم کی خاطر سفر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم اور عالم کے مراتب و فضائل اور ان کے اجر و ثواب کے ذکر اور انسانی معاشرے میں علماء و صلح کے مثبت آثار و نتائج کے تذکرہ کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو جہل و ظلمت کی تاریک وادیوں سے نکال کر علم و حکمت کے زیور سے آراستہ کر کے ان کو دنیا میں انسانی معاشرے کی ہدایت اور پیشوائی کا خلعت پہنا دیں مگر افسوس آج جب ہم مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ خداوند عالم، مرسل اعظمؐ اور ائمہ طاہرینؑ کے ارشادات کو پس

ڈال دینے کے نتیجے میں آج مسلمان زندگی کے ہر شعبہ اور تمام علوم و فنون میں فیروں کے محتاج نظر آتے ہیں جبکہ سہی اسلام تھا جس نے جزیرۃ العرب کے وحشی ترین معاشرے کو تھوڑے ہی عرصے میں علم و حکمت کا گہوارہ بنا دیا تھا جبکہ غیر مسلم بالخصوص اہل یورپ جہل و ظلمت بھرے معاشرہ میں حیراں و سرگرداں تھے اور مسلمانوں کی ترقی و کمالات کو لایع بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ اہل یورپ مسلمانوں کے افکار اور علوم سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے مسلمان دانشوروں کی تالیفات و تصنیفات کو صدیوں تک اپنی بڑی بڑی درس گاہوں میں پڑھاتے رہے، نتیجے میں وہ فرزندِ انِ اسلام کے افکار عالیہ اور ان کے علوم و فنون کی روشنی میں جہل و ظلمت سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خود مسلمان اسلام کی تعلیمات سے آہستہ آہستہ بیگانہ اور دور ہوتے چلے گئے۔ نتیجے میں ترقی و کمالات کے منازل طے کرنے کے بجائے بڑی تیزی کے ساتھ انحطاط و زوال کے شکار ہونے لگے اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے اگر ہم اسلام اور پیشوایانِ دین کی تعلیمات اور نصاب پر عمل کرتے ہوئے علم و حکمت کے حصول کے لئے جدوجہد کرتے اور اپنے اسلاف کی میراث کی امانت داری سے حفاظت کرتے تو آج ہمارے منزل بہت آگے ہوتی۔ آج بھی اگر مسلمان کو ہوش آبلے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کریں علم و حکمت کو اپنی میراث اور عظمت و زینت سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی ہم شروع کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان ایک عظیم قوت بن کر دنیا کو اپنی عظمت کے سامنے تسلیم نہ کرے۔

فضیلت و منزلتِ علم :

علم و دانش جو انسانی معاشرہ کا سب سے عظیم سرمایہ ہے جس سے انسان کی سعادت دنیوی و اخروی وابستہ ہے۔ اسلام نے اس علم کو فضائل و کمالات کے صحیفے میں سرفہرست رکھا ہے۔ جس قدر اسلام نے علم و دانش کی خدمت کی ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب اور آئین میں نہیں مل سکتی اسلام نے علماء اور دانشوروں کو معاشرے میں جو عظمت اور برتری دی ہے، علم کی جو قدر کی ہے، طالبِ علم اور علماء کے لیے جو فضائل و کمالات بیان کئے ہیں کسی آئین میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مولانا امین الدین جو میدانِ علم و دانش کے یکے ماثر نہ ہو، ہیں علم کی عظمت و منزلت کو بیان فرماتے ہوئے یوں

ارشاد فرماتے ہیں:

کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم فانہ یسع بہ
(کلمات تعداد ۲۵)

حضرت یہاں علم کا ایک بہت لطیف موازنہ فرماتے ہیں۔ علم کا دوسری چیزوں کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ظرف اپنے اندر ایک خاص مقدار تک گنجائش رکھتا ہے۔ اس مقدار میں کے بعد ہر ظرف بے زیر ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ مقدار کو اپنے اندر سمونے کی گنجائش نہیں رکھتا، یہ فضیلت تو صرف علم ہی کو حاصل ہے کہ کبھی اس کی ظرفیت بے زیر نہیں ہوتی کبھی یا نہیں ہوا کہ ایک خاص حد تک علم و دانش حاصل کرنے کے بعد مزید علم کی گنجائش نہ رہ گئی ہو۔ علم و دانش ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر ایک وقت کائنات کی پوری مخلوق اس میں تیزنا شروع کرے تب بھی اس کے کناروں کا پتہ نہ چل سکے گا۔

علم کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے حضرت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

قطع العلم عند المتعلین ، (کلمات تعداد ۲۸)

علم نہ بہانے بازوں کے تمام بہانوں کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی صورت میں اہل علم کا کوئی بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ حضرت اس فرمائش میں اہل علم کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں نہایت نازک اور لطیف انداز سے متنبہ فرماتے ہیں۔ ہم سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ معاشرے کے مختلف مسائل اور مشکلات چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی اخلاقی ہوں یا سیاسی و معاشی ان کا صحیح اندازہ تعلیم یافتہ طبقہ ہی کر سکتا ہے۔ ان مسائل اور مشکلات کے مختلف پہلوؤں اور ان کے اصل اسباب و علل کا صحیح جائزہ اسی دانشور طبقہ کے امکان میں ہے۔ لہذا اگر ان مشکلات و مسائل کا صحیح حل کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ اہل علم و دانش ہی ہو سکتے ہیں اور اسی طبقہ سے اس کی توقع بھی کی جاسکتی ہے بلکہ ان کے علمی مدارج پیش نظر یہ ان کا اخلاقی و اجتماعی فریضہ ہے کہ اپنے معاشرے کے دکھ دردیں شریک ہو کر ان کے مسائل و مشکلات کو حل کر سکیں۔ اپنا پورا کردار اٹھائیں اگر انہوں نے اپنے اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی یا مختلف تاویلات اور غرض پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ غرض اور درگاہ ایزدی نیز ضمیر کی عدالت میں مقبول نہ ہوگا۔

اگر ایک عام فرد علم و دانش سے بے بہرہ انسان اپنے فرائض کی ادائیگی میں پس و پیش کرے تو شاید اسے نظر انداز کیا جاسکے۔ لیکن اہل علم و دانش کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ فضیلت علم و علماء اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے لئے آمادہ ہوں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم و دانش کما حقہ اپنے فرائض کا احساس نہیں کرتے اور معاشرے کی بنیادی ضروریات اور مشکلات کو نظر انداز کر کے دوسرے چھوٹے موٹے کاموں میں مشغول رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اس کو عذر و بہانہ بنا کر بنیادی مسائل کے حل میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی ثقافتی و تعلیمی پس ماندگی، اخلاقی بدحالی، معاشی استحصال، سیاسی استعمار اور مسلمان معاشرہ پر افیاد کی کھجور، فوجی، معاشی اور ثقافتی یلغار کو بھول کر صرف ایک دو چھوٹے موٹے مسائل میں اپنے کو مشغول کر کے اور پھر اسی کو عذر و بہانہ بنا کر اپنے حقیقی فرائض کی انجام دہی سے پہلو تہی کرتے ہیں، تو اس قسم کے افراد مولانا امیر المومنینؒ کی نظر میں وظیفہ شناس افراد کے زمرہ سے خارج ہیں اور ان کا علم قیامت کے دن ان پر حجت رہے گا۔

اہل علم کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اہل علم، عالم اور دانش مند ہونے کی وجہ سے فضیلت و کمال کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں۔ اس فضیلت و مرتبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت بہتر کردار ادا کریں۔ اس لیے کہ ان سے زیادہ توقعات وابستہ ہیں لہذا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روایات و احادیث میں ان علماء کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ حقیقت اس کی بھی وجہ ہے۔

اہل علم کے لئے جو فضائل و مراتب بیان ہوئے ہیں۔ وہ صرف اسی ادائیگی فرض کی خاطر ہے اسی وجہ سے مولا کا ارشاد ہے:

لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ (روایت ملی مکتوب ۲۸)
جس علم کا کوئی عملی فائدہ نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ علم جس دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔

علم و عمل کا باہمی رابطہ ۱۱
دین مقدس اسلام نے جو عظمت و منزلت علم کو دی ہے وہ کسی دوسری چیز کو نصیب نہیں ہوئی ہے اور نہ کسی دوسرے

نظام و آئین نے علم کو اس حد تک قدم و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام نے علم کو یہ منزلت بطور مطلق اور ہر صورت میں نہیں بخشی ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہوا اگر علم عمل سے جدا ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ علم اسلام کی نظر میں بے وقعت ہے بلکہ ایسے علم اور ایسے اہل علم کی سخت مذمت بھی ہوئی ہے اسی نکتہ کو مزید واضح کرنے کے لئے مولانا امیر المؤمنینؒ کے چند ارشادات خالص طور پر قابل غور ہیں۔

حضرت ارشاد فرماتے ہیں :

ادضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعہ ما ظهر فی الجوارح
والا رکان - رکعات قمار علی علیہ السلام علیہ السلام (نبی البلاغ)

ترجمہ :

”پست ترین علم وہ ہے جو صرف زبان کی حد تک محدود ہو اور بلند مرتبہ ترین علم وہ ہے جو عملاً انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔“

مولانا امیر المؤمنینؒ کے اس جملے سے بخوبی واضح ہے کہ آپ علم کو مطلق اور غیر مشروط طور پر لائق احترام نہیں سمجھتے بلکہ اس علم کے لئے عظمت کے قائل ہیں جس پر خود صاحب علم عملاً کار بند ہو اور جو صاحب علم میدان عمل میں اپنے علم و دانش پر کار بند نہ ہو اس کے علم کو حضرت نے بہت ترین قرار دیا ہے۔ حضرت علم عمل کا باہمی گہرا رابطہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ :

العلم مقرون بالعمل والعلم یختلف بالعمل فان اجابہ
والا ارتحل عنہ رکعات قمار علیہ السلام

علم عمل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ پس جو عالم ہو وہ عمل بھی کرے کیونکہ علم ہمیشہ اپنے ساتھی عمل کو آواز دیتا ہے اگر جواب مثبت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ علم بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے اس ارشاد میں علم و عمل کا دائمی رابطہ اور گہرا تعلق بیان فرماتے ہیں۔ حضرت کی نظر میں علم و عمل انسان کے دو بال اور دو پر ہیں کہ ان دونوں کی سلامتی کی صورت میں ہی انسان ترقی و کمال کی منازل طے کر سکتا ہے۔ اگر علم ہو لیکن علم و دانش کے مطابق عمل نہ ہو تو اس علم کا عملی زندہ گی میں کیا اثر ہو سکتا ہے ؟ اس طرح اگر عمل بغیر علم و دانش کے ہو تو یہ نہ فرد

اور نہ معاشرہ کسی کسے بھی مفید نہیں ہو سکتا علم سے بہرہ صرف عمل ہی کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے اگر صاحب علم اپنی دانش کو بروئے کار نہ لائے تو نہ خود اس علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ معاشرہ کو اسی سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس سے پورے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ اعمال یا تو ان لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو علم و دانش کے اندھا دھند مل کرتے ہیں یا پھر ان کے اعمال ان کے علم و دانش کے بالکل خلاف و متضاد ہوتے ہیں۔ مثلاً شراب نوشی، تمباکو نوشی کے مضرات کو طیب اور کٹر حضرات سب زیادہ جانتے ہیں لیکن علاوہ اس کے کربک ہوتے ہیں یا دوسرے اخلاقی امراض جس کو اہل علم جانتے کے باوجود اس میں مبتلا رہتے ہیں تو ایسے علم کا عملی زندگی میں کوئی ثمرہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں۔

فان العامل بغير علم كالسائر علی غیر طریق فلا یدیدہ بعدہ عن

الطریق الواضح الا بعد امن حاجتہ۔ والعامل بالعلم كالسائر

علی الطريق الواضح فینظر ناطر امساو حوام سراجہ - خطبہ ۱۵۲

جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ اس کے مانند ہوتا ہے جو اپنی منزل مقصود تک جانے والے راستے کے بجائے کسی اور راستے پر چل پڑے نتیجے میں وہ جوں جوں آگے بڑھے گا اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا لیکن جو شخص علم کی روشنی میں عمل کرے وہ ایسا ہوتا ہے جو مستقیم اور صاف ستھرے راستے پر منزل کی طرف جا رہا ہو لہذا یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے آنا چاہتا ہے۔

حضرت کان حکمت بھرے کلمات پر غور کرنے سے علم کے باہمی پیوند کا صحیح اندازہ ملتا ہے۔ حقیقت یہی ہے اور عملاً مشاہدے میں بھی یہی آیا ہے کہ اگر علم و تجربہ کے بغیر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کو کتنی مشکلات اور خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حضرت کے ان کلمات کی روشنی میں ہر کام، ہر مشن اور ہر عمل کے لئے اس سے متعلق معلومات ضروری تربیت اور تجربہ حتمی طور پر حاصل کرنا چاہیے اگر ہم اپنی قوم و ملت کے لئے کسی بھی میدان کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کام سے متعلق مسائل اور امور میں آگاہ و دانا افراد کی دانش اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ بطور مثال اپنی ملت کو ظلم و طاغوت کا متقابلہ کرنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں

تاکہ وہ اپنے حقوق، استقلال اور آزادی کے لئے جدوجہد کر سکے تو اس کے لیے مرحلہ بہ مرحلہ قدم بقدم مضبوط منصوبے صحیح پروگرام علم و تجربے کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ سب چیزیں نظر انداز کیں بلکہ ایک اندھی تحریک شروع کی تو یقیناً ہم حضرت امیر علیہ السلام کی اس فرمائش کے مطابق منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے بلکہ آہستہ آہستہ منزل سے دور ہوتے جائیں گے اور ایک وقت جب دیکھیں گے تو منزل اور ہمارے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوگا وقت گزر چکا ہوگا، ہم ہوں گے اور مسائل و مشکلات کا پہاڑ۔

مولانا امیر المومنین علیہ السلام اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وان العالم العامل بغير علمه كالجاهل العاثر الذي لا يستفيق
من جهله بل الحجة عليه اعظم وال حسرة له الزم وهو عند الله

الوم {در خطبہ ۱۱}

وہ عالم جو اپنے علم و دانش کے مطابق عمل نہیں کرتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ایسے حیران دہر گردان جاہل کے مانند ہوتا ہے جو کبھی اپنی جہالت سے ہوش میں نہیں آتا ایسے عالم پر خدا کی محبت تمام ہے اور حسرت و پشیمانی اس کے لیے قہمی ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں وہ ملامت سب سے زیادہ مستحق ہے۔

ان کلمات پر ذرا غور کریں کہ مولانا کس تاکید سے اہل علم و دانش کو اپنے علم پر عمل کرنے اور اس سے نیک مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرماتے ہیں اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں کس طرح سے سرزنش کرتے ہیں ایسے افراد کو حضرت نے ایسے بے ہوش اور غافل سے تعبیر فرمایا ہے جو کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان اپنے امام کے ان کلمات کو اپنے عمل کے لئے رہنما اصول کے طور پر قبول کریں اور ان کے بتائے ہوئے اصول پر سختی سے کاربند رہنے کا فیصلہ کریں تو مسلمانوں کی پس ماندگی اور قافلہ تمدن و ترقی سے عقب ماندگی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام زندگی کے مسائل حل کرنے کے لئے علم سے فائدہ اٹھانے پر نہایت ہی پر زور الفاظ میں تاکید فرماتے ہیں اسی سلسلے میں حضرت کا یہ ارشاد قابل غور ہے:

يا جابر قوام الدين والدنيا بآر بقاء عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف

ان یتعلم وجود لایبخل بمعروفہ و فقیر لایبیم آخرتہ بدنیاء
فاذا ضیع العالم علمہ استنکف الجاحل ان یتعلم ، و اذا بخل
الغنی بمعروفہ باع الفقیر آخرتہ بدنیاء (کلمات قمار ۲۴۲)
اے جابر! دین و دنیا کی بنیاد چار چیزوں پر ہے اول یہ کہ اہل علم اپنے علم کو استعمال
کریں اور اس سے معاشرے کے مسائل اور مشکلات کے لیے فائدہ اٹھائیں دوسرے
یہ کہ معاشرے میں موجود ناخواندہ طبقہ جہل اور ناخواندگی جیسے کمزوری کو دور کرے
میں کوتاہی نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ سخاوت مند اور مالدار حضرات بذل و بخشش میں بخل
سے کام نہ لیں چوتھے یہ کہ فقیر اور غریب طبقہ مال و منازل دنیا تک پہنچنے کے لئے
ایسے اعمال سے پرہیز کرے جس سے ان کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔

حضرت نے دین و دنیا کی بنیاد چار چیزیں قرار دی ہیں جن میں سب سے پہلے وہ عالم ہے
جو اپنے علم کو بروئے کار لائے اور اس سے فائدہ اٹھائے اگر ایسا نہ کرے تو بہت سارے
نقصانات کے علاوہ ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے میں جہل و ناخواندگی کا مرض پھیل جائے گا
اور لوگ علم و معرفت کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔

مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ عمل کا ہونا نہ صرف ضروری سمجھتے ہیں بلکہ عمل کے
بغیر علم کو بے فائدہ اور بے ثمر سمجھتے ہیں :

الداعی بلا عمل كالسراحي بلا دست

(کلمات قمار ۲۴۳)

جو شخص خود عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو عمل کی دعوت دیتا ہے وہ ایسا
ہے جیسے کوئی بغیر تیر کے نشانہ مارنا چاہتا ہو۔

حضرت کے ان ارشادات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی نظر میں علم و عمل
کے اشتراک ہی سے معاشرے کی تقدیر بدل سکتی ہے ورنہ صرف علم و دانش انسانی مسائل کے
حل میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔

انشاء اللہ ہم مسلمان اپنے مولا کے ان ارشادات پر پیش از پیش توجہ دیں ایک طرف

علمی میدان میں ترقی اور مسلمانوں کی علمی پسماندگی کو ختم کرنے کے مضبوط بنائیں دوسری
طرف سے اپنے علم و دانش سے معاشرے کے مسائل کے حل کے لئے صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش
کریں تاکہ ہم حضرت کی اس ملامت اور سرزنش کے مستحق نہ ٹھہریں جہاں آپ فرماتے ہیں کہ:
جاہلکم منذاداً وعالمکم مستوف کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہارا جاہل اور
نادان طبقہ عمل بغیر علم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور تم میں جو دانشور و عالم ہیں
وہ عمل سے لاتعلق اور بیگانہ ہیں۔

(کلمات قصار / ۲۸۳)

اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حقوق

ایران میں دستور اساسی کی مختصر تاریخ

میں تبدیلیوں پر ایک نظر:

دستور اساسی کے قیام اور مقدمات سے متعلق ہے۔ چونکہ قن قانون کو سمجھنے کے لئے ان کی مختصر تاریخ جاننا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں ایک مدت تک شاہوں اور ملک کا نظم نسق ڈاکٹر شریف کے ذریعے چلتا رہا۔ چونکہ علوم پر مذہب کا گہرا اثر تھا لہذا شاہ نے ریہ مضبوط کرنے کے لئے ظل اللہ شہ کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ ہر چیز شاہ اور اس کے امیروں، اہم و ستمگار حکام کے ہاتھ میں تھی، جو طاقت کے بل بوتے پر معاشرہ پر مسلط تھے، لوگ مائیں دینے کے لئے جیتے تھے، کیونکہ اس کی رعیت تھے۔ شاہ اور اس کے اعوان و انصار نے ہی اجتماع کیوں نہ ہوں ان کا نافذ ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ وہی لوگ عوام اور ملک کے ملکوں کا اثر و رسوخ بھی ان ظالموں کی تائید کرتا تھا۔ اور یہی چیز قوم کی ذلت و خواری کا سبب تھی۔ جس وقت دوسری قومیں تیزی سے ترقی کر رہی تھیں، ایران اسی تیزی کی طرف جا رہا تھا، طاقتور غیر ملکی اس ملک میں کبھی تو ایسے استیارات حاصل کر لیتے جو ملک کو شرمناک ہوتے۔

۱۵ سال قبل ۱۳۰۹ھ میں ایران کی مسلم قوم، علما کرام خاص کر مرجع شیعان

میرزا سائے شیرازی کی قیادت میں اپنی پہلی آزمائش میں پوری ترقی اور تباہی کو تحریک نامی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں کامیاب ہو گئی۔

اس تحریک کے بعد انگریز سامراج نے عوام کو آمادہ کرنے کے سلسلے میں مذہب اور علماء کی طاقت کا اندازہ لگالیا چنانچہ اس عوامی تحریک میں سامراج اور استبداد کی پس پائی تحریک مشروطیت کے لئے زمینہ سازی ہو گئی۔ اس محدود کامیابی کے برسوں بعد عوام ایک مرتبہ پھر بیدار ہوئے، ان میں اتحاد پیدا ہوا اور اسلامی تعلقات مستحکم ہوئے۔ کچھ لوگ مغرب سے متاثر ہو کر اس کے فریقہ ہو گئے، اور صراحتاً ہتہ آہستہ بادشاہوں کے نظام و جرائم واضح تر ہوتے گئے غیر ملکوں کے اثر و رسوخ اور ان کی مداخلت کا خطرہ بھی لوگ محسوس کرنے لگے۔ حکام کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا رہا، عوام میں استقامت و آگاہی بھی بڑھتی گئی سیاسی اجتماعات ہونے لگے، مساجد کی سیاسی اور اجتماعی رونق میں اضافہ ہوا اسلام ایک بار پھر عوامی تحریک اور ان کی جدوجہد کی بنیاد کی حیثیت سے ابھرا اور انقلاب مشروطہ کا دیباچہ سے بھگتا رہا۔

اس وقت دستور اساسی کی منظوری کی شکل میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ملک پہلی بار آئین و قانون کا مالک ہوا تھا۔ یہ دستور اساسی مشالہ ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۳۲۴ ہجری قمری میں استبداد کی شکست کے چھ ماہ بعد مدون ہوا لیکن شاہی کی نفی نہیں ہوئی۔ بلکہ اسے باقی رکھا گیا یہ طریقہ کہ شاہ قانون کا پابند رہے۔ دستور اساسی کی تدوین سے پہلے منظر الدین شاہ کی جانب سے حکم مشروطہ کے صدور کی وجہ سے عوام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ چونکہ شاہ نے حالات میں رد و بدل کو قبول کر لیا تھا۔ دستور کی تدوین کا کام ایک کمیٹی کے حوالے کیا گیا۔ جس کے ممبران اعیان و اشراف تھے۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے افراد ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے بھی بہترین افراد وہی ملنے جاتے تھے جو یورپ پلٹتے ہوئے تھے۔ اسی لئے دستور کی تدوین کے لئے یورپی مصلو کا سہارا لیا گیا۔ بلجیم، فرانس اور بلغارستان کے دستور اساسی کے ترجمے ہوئے اور ان ہی کو رہنما قرار دیا گیا۔

پہلی مرتبہ دستور اساسی اکیاون دفعات پر مشتمل مرتب ہوا جو مجلس افتتاح کے ۱۳ روز بعد وزیر اعظم کے ذریعہ مجلس شوریٰ ملی میں منظوری کی خاطر پیش ہوا۔ جہاں پہلی مرتبہ فکروں کا محکروا ہوا، چونکہ مسودہ قانون تہیکہ کرنے والے مغرب اور اس کے قوانین کے دلدادہ تھے۔ جبکہ دور اول میں مجلس نمایندوں کی اکثریت علماء اور عوامی نمائندوں پر مشتمل تھی۔ جو اسلام کی طرف زیادہ رغبت

رکھتے تھے۔ اسی لئے نمایندگان مجلس حکومت کی تجویزوں کو دستور اساسی کی حیثیت سے کافی نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے اس میں اصلاح کی۔ شاید اس وقت ان کی حیثیت ایسی نہ تھی یا تو مجرمانہ تھی یا ممکن نہ تھا کہ حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ ایسے میں حکومت و دربار اور مجلس کے درمیان بعض مسائل میں اختلافات ظاہر ہوئے چونکہ مجلس دستور کی تدوین کو اپنا حق سمجھتی تھی (اس زمانے میں دستور اساسی کو نظام نامہ کہا جاتا تھا)۔ ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے حکومت اور پارلیمنٹ کے پانچ منتخب ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس طرح پہلے دستور اساسی کا پہلا قابل قبول مسودہ شاہ کے دستخط کے لیے دربار میں بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں دستور اساسی کی منظوری کے سلسلے میں سب اہم کام شاہ کا دستخط کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا یا ناممکن تھا۔ پھر بھی دستور اساسی کا متن ناقص تھا۔ بہت سے مسائل کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا۔ اسی لئے ایک دوسرے متن کو متمم (تکمیل) دستور اساسی کی حیثیت سے تیار کرنے کا فیصلہ ہوا جو آئینہ میں مکمل ہوا۔ اس میں بھی مغرب کی تقلید نمایاں تھی۔ اس طرح دور مشروطیت کے دستور اساسی کے متمم کا مسودہ ۱۰۷ دفعات پر مشتمل تیار ہوا۔ جو مورخہ ۲۹ ماہ شعبان ۱۳۲۵ قمری (۱۵ مئی ۱۹۰۶ء) کو محمد علی شاہ کا دستخط سے نافذ ہو گیا۔ مشروطیت کے دستور اور اس کے متمم کی عمر ۷۵ سال سے زیادہ نہ ہو سکی۔ ۱۳۵۷ھ میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ لیکن اس عرصے میں کئی بار شاہ کی طاقت میں اضافہ کے لیے اس میں تبدیلیاں کی گئیں۔

۱۳۲۵ھ میں پہلی مرتبہ پہلی مجلس موسسان کے ذریعہ متمم قانون اساسی کے دفعات ۳۶، ۳۷، ۳۸ اور بدل دے گئے اس طرح رضا خان حکومت پر قابض ہوا اور پہلوی خاندان کا جانشین ہوا اور حکومت رضا خان کے خاندان میں موروثی قرار پائی۔ ۱۳۲۵ھ قمری میں ایک مباحثت کے ذریعے قانون اساسی کے دفعہ ۸۱، ۸۲ میں عدلیہ کو دی گئی آزادی مندرجہ کر دی گئی۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو رضا خان کی حکومت میں آزادی کی بنیادی آزادی سلب ہو گئی تھی۔ اگر مجلس شورا یا عدلیہ کا وجود تھا تو وہ ظالم اور غیر ذمہ دار حکومت کی خدمت کے لیے تھا۔ ظاہر ہے ایسے دور میں دستور بے معنی تھا۔ قانون کے دفعات ظالم و جابر حاکموں کے ہاتھوں میں موم کی حیثیت رکھتے تھے چنانچہ قانون کے دفعات کی حسبِ نحوہ تفسیر و تشریح ہوتی تھی ایسی تشریحوں کا ایک قابلِ توجہ نمونہ ایرانی الاصلی "ہونے سے متعلق ہے۔

دستور اساسی میں یہ بات موجود تھی کہ ولیعہد کی ماں ایرانی الاصل ہونی چاہئے اور قاجار خاندان

کی نہیں ہونی چاہئے۔ لیکن جب ۱۳۱۸ میں مہر کے شاہ فاروق کی بہن فوزیہ کو ولی عہد محمد رضا کے عہد میں لانا چاہا تو بڑی آسانی کے ساتھ مجلس شوریٰ نے یہ تشریح کر دی کہ "ایرانی الاصل ہونا عام ہے چاہے وہ شخص ذاتاً ایرانی ہو یا فران ہا یونی کے تحت مجلس کی طرف سے کسی کو ایرانی الاصل ہونے کی صفت عطا کر دی جائے" اس تشریح کی روشنی میں دنیا میں ہر کوئی ایرانی الاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ملک کے دستور کا یوں مذاق اڑاتا ہو، وہاں کے عوام کس معیت میں ہوں گے۔

شہر یور ۱۳۲۰ء میں کے بعد کئی سال تک ڈکٹیٹر شپ کے خاتمے، ایران پر اتحادیوں کے فوجی تسلط اور دوسری جنگ عظیم کے حالات کے باعث کبھی کبھی قانون اساسی کے حوالے دئے جاتے لگے۔ اور عوام کسی تک گھٹن کے ماحول کا باہر نکل آئے اور دستور اساسی کا سہارا لینے لگے۔ یہ صورت حال برطانوی سامراج کے خلاف ایک تبدیلی کا باعث بنی جسے قومی تحریک زور پکڑ گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیرونی اثر و رسوخ شاہی دربار کو دوبارہ شہر یور ۱۳۲۰ء میں سے پہلے کی حالت میں لوٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی بنیاد پر دوسری مرتبہ مجلس موسسان کی تشکیل عمل میں آئی۔ چنانچہ ۱۳۲۱ء میں مجلس موسسان کی تشکیل کے ذریعہ سلطنت کو ماقصور اور عوامی حقوق کو کمزور بنانے کی خاطر دستور اساسی میں تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ اور دستور اساسی میں ترمیم کے سلسلہ میں ایک نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ طے پایا کہ دستور اساسی کے دفعات (۴، ۵، ۶، ۷، ۸) اور تمام قانون اساسی کی دفعہ ۲۹ پر ایوان بالا و زیریں کے ارکان کے مشترکہ اجلاس میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ تبدیلیاں ۱۳۲۱ء میں انجام پانے والی تھیں۔ لیکن اس وقت تک قومی تحریک زور پکڑ چکی تھی۔ اور حکمرانوں کے لیے ماحول سازگار نہ تھا، لہذا یہ عمل رکا رہا۔ یہاں تک کہ اردی بہشت ۱۳۲۶ ہجری شمسی میں مذکورہ تجویز کا سہارا دیتے ہوئے ایک کانگریس تشکیل پائی اور یہ تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔

تیسری مجلس موسسان شہر یور ماہ ۱۳۲۶ء شمسی میں تشکیل ہوئی بیکہ تاج پوشی کے شہر جشن بنانے والے تھے۔ چونکہ اس وقت شاہ اور ولی عہد کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ لہذا ملکہ کا بے تاج اور بغیر تمام سلطنت کے رہ جانا افسوس کی بات تھی ملکہ یا شہ بانو کا لقب کافی نہ تھا اور چونکہ یہ منظرہ

بھی لاتی تھا کہ اگر شاہ مر جائے اور ولی عہد اس وقت تک سرکاری اعتبار سے مدبوع تک نہ پہنچا ہو تو ایسی صورت میں مملکت سربراہ کے بغیر ہوگی لہذا ایک مرتبہ پھر مجلس موسسان کے ہمارے کی ضرورت پڑی جس نے تمام دستور اساسی کے دفعات ۲۸، ۴۱، اور ۴۷ میں تبدیلی کر دی اور ولی عہد کی مال کو نائب السلطنہ کا لقب دے دیا۔ اور قانون اساسی میں مثبت و غریب باتوں کا اضافہ کر کے قانونی اعتبار سے طہین حاصل کر لیا کہ مدیوں کٹا رہی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا اور ایران ہمیشہ پہلی خاندان کے ہاتھوں میں باقی رہے گا۔

یہ تھی انقلاب مشروطہ کے بعد دستور اساسی اور اس کے متمم کی سر نوشت۔ اس سحاطے ہمارا شمار ان ممالک میں نہیں ہوتا جو دستور اساسی کے سلسلے میں طویل عرصے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارا تجربہ اسی ایک دستور کے بارے میں ہے جبکہ یہ دستور کبھی نافذ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور صرف قانون کے کالجوں میں زیر مطالعہ تھا۔ ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوران مشروطہ کے بعض وزراء و اعظم وزراء اور ممبران مجالس نے شاید ایک دفعہ بھی اس دستور کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا اور بنیادی طور پر دستور اساسی کے معنی سے بے خبر تھے۔

دور مشروطہ کا قانون مختلف نظریات پر مشتمل تھا۔ اور ایران کے ماحول سے ہم آہنگ بھی نہ تھا۔ ان اصولوں کے درمیان اتنی مغایرت تھی کہ ایک ساتھ ان پر عمل ممکن نہ تھا۔ اس قانون میں ایک طرف دین اسلام اور مذہب جعفریہ آنا و شریعہ کو زمان حضرت مجتہد محمد علیٰ (ع) کے قابل تغیر قانونی اصل کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام قانون کے دوسری دفعہ میں آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری کے اصرار پر محمدی نظام کو ویٹو کا حق دیا گیا تھا تاکہ کوئی قانون اسلام کے خلاف مجلس میں پاس نہ ہونے پائے۔ وزیروں کے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی تھی۔ مذہب کی ترویج کرنا شاہ اور ممبران مجلس کے لیے ضروری ذمہ داری قرار دی گئی تھی۔ اقلیتی نمایندگان کی مجلس، عیسائی، زرتشتی کے سوا بقیہ تمام اراکین مجلس کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا لازمی شرط تھی۔ دوسری طرف ایک شخص کو اعلیٰ حضرت کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا جو قوہ مقننہ کا ایک ستون تھا۔ اس کے لایں صراحت کی گئی تھی، (قوہ مقننہ اعلیٰ حضرت، مجلس شورای ملی اور سینٹ پر مشتمل ہوگی)۔ اسی طرح شاہنشاہیت کو شاہ کے پاس قوم کی امانت تصور کیا گیا تھا جو نسلًا بعد نسل اس کی اولاد و نرینہ میں باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ ولیعہدی، انتقال سلطنت اور نائب السلطنہ کے سلسلے میں

ایسے ہی دفعات موجود تھے۔ یہ دفعات اس طرح مرتب کئے گئے تھے کہ ان کے تحت شاہ یعنی ایک ذمہ دار شخص کو یہ اختیار دیا گیا تھا، کہ وہ مملکت کے جملہ اختیارات کو حق و قانون کی پرواہ کئے بغیر اپنے قبضے میں کرے۔ ساتھ ہی فرانس کے آئین کی اقتداء کرتے ہوئے ملت ایران کے حقوق کے عنوان سے بعض دفعات بھی موجود تھے (یہ دفعات متمم قانون اساسی کے دفعہ نمبر ۸ سے ۲۴ تک میں) ان دفعات کے تحت حکومت کی طرف سے عوام کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی تھی۔

دفعات کی ان ناہم آہنگیوں نے مشروطیت کے ۷۲ سالہ دور میں دستور اساسی کو مرکزی حیثیت حاصل نہ ہونے دی اور اس سے استفادہ نہیں کرنے دیا۔ یہاں تک کہ شاہوں کے خاندان کے آخری شاہ "محمد رضا" نے اپنے لیے نئی چیزیں پیش کیں اور ایک منشور مرتب کر کے عوام کو اس کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ (شاہی نظام، دستور اساسی، شاہ اور عوام کا انقلاب) یہ ایک عجیب بات تھی کہ پہلوی دور کے آخری ایام میں یہ شمولاً تھا کہ نفاذ دستور اساسی پر صلح کر لی جائے کچھ لوگ واحد علاج یہ سمجھتے تھے کہ ولی عہد اساسی دستور اساسی کے تحت صرف سلطنت سنبھالے اور حکومت سے سرکار نہ رکھے۔ بہت سے افراد و گروہ وائستہ یا نادانانہ طور پر اس نظریے کو قبول کر رہے تھے۔ لیکن امام اور ان کے سمجھارے پیرکاروں نے اس نظریے کے خلاف جدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ اسلامی انقلاب کامیابی سے ہنگامہ رہا۔ انہوں نے بنیادوں کو بالکل نئی ہیج پر استوار کیا۔ جن کا پچھلے دستور اساسی ہے جو ہماری بحث کا موضوع ہے۔

دستور اساسی کی منظور کی مراحل

حکومت کے نام کی تجویز:

اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور اساسی نے تدوین سے منظوری تک کن مراحل کھٹے کیے ہیں؟
انقلاب اسلامی کی کامیابی کے پچاس دنوں کے بعد قوم سے پہلا استصواب رائے عمل میں آیا
۱۲ فروردین ۱۳۵۸ء (یکم اپریل ۱۹۷۹ء) کو شہنشاہیت کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کے مسلم عوام آئندہ حکومت کا ڈھانچہ معین کرنے کے لئے پولیسنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ درحقیقت یہ عمل

تاریخ ایران میں پہلی مرتبہ انجام پا رہا تھا۔

مورخہ ۶ فروری ۱۳۵۸ء میں کوہدڑوں کی عمر سے متعلق شورای انقلاب نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت دوڑوں کی کم سے کم عمر ۱۶ سال قرار دی گئی تھی۔ اس فیصلے سے انتخابات میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ دوڑوں کی تعداد تقریباً ۲ کروڑ ایرانی مردوں اور عورتوں تک پہنچ گئی۔

ریفرنڈم :

اسلامی جمہوریہ نظام کے حق میں ۹۸.۲ فی صد ووٹ پڑے۔ اس طرح ۱۲ فروردین کی تاریخ سرکاری تعطیلات کی فہرست میں شامل ہو گئی، کیونکہ یہ ایسا دن تھا جس میں نئی حکومت اپنے قانونی ڈھانچہ کا اعلان کیا تھا۔ ریفرنڈم کا طریقہ کاریہ تھا کہ عوام سے معلوم کیا گیا تھا کہ آئندہ حکومت کے لئے اسلامی جمہوریت کا نظام منظور ہے یا نہیں؟ ہاں کی صورت میں موافق اور نہیں کی صورت میں مخالف سمجھا جائے گا۔ جو افراد اور گروہ اس قسم کے استغواب رائے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی دلیل یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ عوام کو معلوم ہی نہیں کہ اسلامی جمہوریہ کس قسم کی حکومت ہوگی تاکہ اس کے بارے میں رائے دی جاسکے۔ چونکہ پہلے کبھی اس قسم کی حکومت کا تجربہ نہیں تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ممکن ہے ایسے افراد ہوں جو اسلامی جمہوریہ کے علاوہ کسی اور طرز حکومت کے حق میں ہوں، ان کو اپنے اس راستے کا انتخاب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس سرزمین پر دین اسلام غیر معروف نہیں اور صدیوں سے مدلل اسلامی کی حکومت کے قیام کے لیے شیعہ جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری قسم کی حکومتوں کو ظلم و استبداد کی حکومت جانتے رہے ہیں۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی جدوجہد اور مبارزہ کرے لیکن اس کے مقاصد بے خبر ہو۔ بہر حال اسلام اور اس کے مقاصد کے بارے میں قوم کی آگاہی دوسری تمام قسم کی حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

دوسرے اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اولاً اسلامی جمہوریہ کے خلاف رائے دینے والوں کی تعداد کسی شمار و قطار میں نہیں۔ چنانچہ دوران انقلاب کے نفروں میں جو چیز چھائی ہوئی تھی وہ اسلامی جمہوریت کا نام تھا، کسی اور طرز حکومت کا نہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف رائے دینے کا مطلب دوسری قسم کی جمہوریتوں کی حمایت ہے، اس طرح اگر زیادہ ووٹ پڑے تو ایک دوسرے ریفرنڈم کی ضرورت ہوگی۔ بہر حال اسلامی جمہوریہ کی مخالفت سے ہرگز شہنشاہیت کی تائید مراد نہیں

لی جاسکتی لیکن مخالفین جن کے اخبارات و رسائل بھی زیادہ تھے۔ اختلافات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اور مختلف نام مثلاً جمہوریہ ڈیموکریٹک، عوامی جمہوریہ یا صرف جمہوریہ یعنی لفظ اسلامی کے بغیر پیش کرتے تھے۔ مخالفین کے شدید پروپیگنڈے کے باوجود کلمہ اسلامی کے بارے میں امام امت کے دو ٹوک اور واضح ارشادات انقلاب کے دوران موجود ہیں جن کا تذکرہ یہاں اس لئے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ گذشتہ لمحات کیسے گزرے ہیں، اور دستور اساسی کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ نیز یہ کہ قدم قدم پر امام خمینی نے اسلام کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ چنانچہ خرداد ماہ کی دوسری تاریخ ۱۳۵۸ء مطابق ۲۳ مئی ۱۹۷۹ء کو دانش کدہ ادبیات اہواز کے مسلم طلبہ جب امام سے ملاقات کے لئے گئے تو امام امت نے ان سے یوں خطاب فرمایا۔

”جو صرف جمہوریت پسند ہو وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو کوئی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ڈیموکریٹک کا اضافہ کرنا چاہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے (اس زمانے میں عبوری حکومت کے سربراہ کی یہ تجویز تھی کہ اسلامی جمہوریہ بھی ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ کلمہ ڈیموکریٹک بھی) ڈیموکریٹک جمہوریہ کی مانگ کہنے والے ہمارے دشمن ہیں اس لئے کہ یہ لوگ اسلام کو نہیں چاہتے، ہم نے اسلام کی خاطر خون دیا ہے، ہمارے جوانوں نے اسلام کی خاطر خون دیا ہے۔ جوانو! کیا آپ اس لئے یہاں تشریف لائے ہیں کہ ڈیموکریٹک شخص سے ملاقات کریں، کسی امریکا نواز سے ملیں۔ روس کے کسی طرفدار سے ملاقات کریں۔ یا آپ اس آئے ہیں کہ ایک مسلمان سے ملاقات کریں۔ ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو اسلام کی دعوت دیتا ہے کسی بھی با برطانوی سے ملاقات کے لئے آپسٹوگوں نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، ایک مسلمان سے ملنے کے لئے تکلیفات برداشت کی ہیں، جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہئے وہ غلطی پر ہیں۔ یہ لوگ جو اسلام کا نام نہیں لیتے اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا نام نہ آئے اس لئے وہ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہتے (اس زمانے میں کچھ لوگ مصدق کے حامی تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر کے انحراف کس لئے راستہ ہموار کریں اور قیادت کے عہدے کے لئے خود کو مصدق کا جانشین بنا کر پیش کریں۔ ایسے افراد کی بھی کمی نہ تھی جو عہدہ و مقام اور سیاسی شخصیت بننے کے منظر تھے۔ اسی لئے ہر روز بیانات دیا کرتے تھے۔ لہذا امام خمینی اپنی اسی تقریر میں فرماتے ہیں) یہ لوگ اسلام نہیں چاہتے بلکہ اپنے مقاصد پر جو ہمارے مقاصد کے برعکس ہیں، پردہ ڈالنے کے لئے ایک ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جو قوم پرست

تھا۔ ہماری تحریک صرف تیل کے لئے نہیں ہے، یہ صرف تیل کی صنعت کو قومیا نہ کی تحریک نہیں ہے۔ یہ قطعاً نہیں ہے۔ ہم قطعاً اسلام کے خواہاں ہیں۔ جب اسلام آجائے تو تیل بھی اس کی ملکیت میں ہوگا۔ مقصد صرف تیل نہیں، اگر کسی ایک شخص نے تیل کو قومیا لیا ہے (ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ معدق نے تیل کو قومیا لیا ہے، ۲۵ سال تک اس کا پروپیگنڈہ کیا گیا تھا، کتابیں لکھی گئی تھیں، پیرس میں امام کے ساتھ ہو لینے والے افراد انہی لوگوں میں شمار ہوتے تھے) تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسلام سے دست بردار ہو جائیں کیونکہ انہوں نے تیل کو قومیا لیا ہے (امام لفظ اگر کا استعمال اس جملے میں بہت سوتج سمجھ کر کر رہے ہیں، چونکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ تیل کو قومیا کے حالات کیا تھے اور معدق نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا، اپنے دشمنوں کو پہچان میں۔ ہم سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ میں ملت مسلمہ پر اپنی حجت تمام کر رہا ہوں۔“

ایسے زمانے میں امام نے یہ ارشادات فرمائے جب بعدی حکومت شروع میں کے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی ترکیب ہو چکی تھی۔ اور ملک کے بہت سے اہم عہدے ایسے گروہوں اور افراد کے سپرد کر چکی تھی جو اسلام کے بھی خواہ نہ تھے اور وہ لوگ اسلامی انقلاب کے فیصل میں ملنے والے عہدوں کی آڑ میں اسلام اور انقلاب کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے اور تلمذی و کوشش نیز پروپیگنڈوں کو اپنے سیاسی افکار اور مسموم عزائم کے نام میں لارہے تھے۔ یہاں تک کہ امام امت علیہ السلام کی اسی تقریر کو بھی سن کر دیا (بعض حصے حذف کر گئے) لیکن ان ہی حرکتوں نے عوامی قوت کو امور حکومت میں خفیہ ہاتھوں کے وجود سے آگاہ اور اس کے مقابلے پر آمادہ کر دیا اور مسلمان عوام کی دلی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے امام امت کی تاکید و اصرار دوسرے خیالات و افکار پر غالب آگیا۔

دستور اساسی کی تدوین کے لئے مجلس کا اہتمام اور رہبریت کا کردار:

اسلامی جمہوریہ کا نائل منظور ہو چکا۔ یہ وہی نام تھا جو لاکھوں افراد پر مشتت جلو سوں میں دھرایا جاتا رہا تھا۔ اب اسلامی جمہوریہ کو ایک منظم و مدون ڈھلچنے کی ضرورت تھی، بنیادی قوانین مرتب ہوتے تاکہ منظوری کے بعد نافذ ہو سکیں اور اس باب حکومت دستور اساسی کے سایہ میں نظم و نسق چلانے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

دستور اساسی کی تدوین بہت مشکل کام تھا۔ امام امت کا نظریہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد

حالات معمول پر آجائیں تاکہ انقلاب تعمیر و ترقی کی جانب اپنا اصلی راستہ طے کر سکے۔ مستقبل کے قوانین دستوراساسی کے مطابق مرتب ہو جائیں اور انقلاب کے بعد قوانین کے سلسلہ میں پیدا ہونے والے تذبذب کا خاتمہ ہو۔ یہ سارا امور دستوراساسی کی منظوری سے وابستہ تھے۔ لیکن امام امت کی روش کے مقابلے میں جو پورے ملک کا نیوہ یہ تھا، بعض دوسرے افکار بھی موجود تھے۔ بعض لوگ کچھ ایسے ممالک کے دستوراساسی کا نام لے رہے تھے جو ایران کا ماحول سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے اور وہ حکومتیں اسلامی جمہوریہ ایران سے کوئی مشابہت نہ رکھتی تھیں۔ کچھ لوگ یہاں تک گئے بیٹھے تھے کہ اگرچہ ریفرنڈم میں اسلامی جمہوریہ کا نام منظور ہو چکا ہے لیکن اس کا عمل اسلامی ہونا چاہئے۔ ان کی سب بڑی دلیل یہ تھی کہ اسلامی ہونے کے بعد دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن امام امت کے پیروکار اسلام، اسلامی حکومت اور اسلامی قواعد و ضوابط کی پوری قوت کے ساتھ حمایت کرتے تھے۔

فروری ۱۹۷۸ء میں مطابق اپریل ۱۹۷۹ء میں ریفرنڈم کے بعد سے مرداد ماہ کے آخر (اگست) میں مجلس خبرگان کا افتتاح تک ہی بحث ہی کہ دستوراساسی کس طرح کا ہونا چاہئے؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ حکومت کوئی مسودہ تیار کرے اور اس پر ریفرنڈم کر لیا جائے؟ کیا دستوراساسی کی تدوین کے لیے مجلس موسسان مناسب نہیں؟ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ دستوراساسی کی تدوین میں تمام گروہ شریک ہوں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ مجلس موسسان کے ممبروں کی تعداد ایک لاکھ افراد پر ایک نمائندہ کے حساب سے ہو۔ یا ہر شہر دو ممبر لے جائیں (وغیرہ)۔

کچھ لوگ جو انقلاب کے بعد کی فضا کو اپنے لئے ناسازگار سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں ایک اسلامی حکومت کی توقع نہ تھی وہ لوگ جو آزادی کو آزادی مطلق کے معنوں میں لیتے تھے بلکہ لوگوں سے مل گئے جو انقلاب سے نقصان اٹھا چکے تھے اور ان دنوں ایسی حرکتیں ان لوگوں سے سرزد ہوئیں جو ملت کے اتحاد کو مزید مستحکم بنانے کا باعث ہوئیں۔ ایسے میں مرداد ماہ کی تیسری تاریخ مطابق ۲۵ جولائی کو امام امت علیہ السلام نے قم میں ملاقات کے لئے آنے والوں کے اجتماع میں مجلس خبرگان کے انتخابات کے بارے میں فرمایا:

”شیطان مضموبے سرگرم عمل ہیں۔ ہمیں زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے اس دیوار کو گرادیا ہے اور کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ لوگ پھر سے آمادہ ہو رہے ہیں۔ ایسے افراد اور گروہ جو آپس میں کبھی دوست نہ تھے۔ جن کے درمیان کوئی رابطہ نہ تھا اب آپس میں مل چکے ہیں۔ آپ لوگ اخبارات کا مطالعہ کریں اور ہوشیار رہیں، کہ آپ کے نمائندے اسلامی ہوں۔ ہم ایک اسلامی ملک کی شکل چاہتے ہیں۔ اسلامی مملکت کا قانون بھی اسلامی ہونا چاہئے۔ چنانچہ جن لوگوں کو دستوراساسی کی تدوین کے لئے مقرر کر رہے ہیں، ان کو اسلام بے خبر ہونا چاہئے۔ یہ جو ہمارے جوان سٹروں پر نکل آئے اور

دشمن پر کامیابی حاصل کر لی اسلامی جنبے کا نتیجہ تھا۔ یہ اسلامی جذبہ تھا جس نے ہمیں کامیاب کیا۔ جب ہم یہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں تو کیا اسب ہم اس کی قانون بنائیں؟ یہودی یا مغربی قانون بنائیں؟ اور اپنے جوانوں کا خون ضائع کریں؟ یہ کام اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قانون دجے عبوری حکومت نے پیش کیا تھا، صرف سودہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ تجویزیں دیکھئے، رائے پیش کیجئے اور اہم بات یہ ہے کہ خبرگان (جو دستور اساسی کی تدوین کے لئے انتخاب ہوں گے)، امانت دار اور مسلمان ہوں، شرقی و غرب کی طرف مائل نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ماکسزم یا اس طرح کے دوسرے نظریات کے زیر اثر ہوں۔ بلکہ احکام اسلام سے پورے طور پر باخبر، امانت دار، دلسوز اور زمانے کے حالات سے آگاہ افراد کا انتخاب کریں تاکہ تحقیق کر کے ایسا قانون مرتب کریں جو پوری طرح اسلامی اور ملت کی آرزوں کے مطابق ہو جس کو بعد میں عوام کے سامنے پیش کر کے رائے حاصل کریں تاکہ وہ دستور منظور ہو جائے۔

آپ کو معلوم ہے کہ دستور اساسی کی منظوری کے سلسلے میں کافی تجزیں موجود تھیں، ہر دستہ دگر وہ نینر افراد نے اپنی اپنی تجویزیں پیش کی تھیں۔ اس طرح اہل مجلس کی تشکیل کے بارے میں جوان تجاویز کا جائزہ لیتی بہت سے نظریات موجود تھے۔ ایک طرف علوم کی عظیم اکثریت کی نگاہیں امام خمینی مدظلہ کے ارشادات پر تھیں چونکہ ان کا یہ خیال تھا، کہ آپ تمام اخبارات و اطلاعات اور تمام اختلافات کی جڑوں سے اچھی طرح واقف ہیں اس لئے آپ جو رائے دیتے ہیں وہ ان واقعات کے تمام پہلوؤں کے پیش نظر ہوتی ہے۔ امام خمینی کشتی کے ناخدا ہیں اور جس طرح آپ نے انقلاب کی راہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح قانون اساسی کی ترتیب و تدوین کے بارے میں بھی بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حکومت میں عہدوں کے خواہاں تھے، یا جو لوگ قانون اساسی کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ نیز وہ لوگ جو عوام کی واضح اکثریت کے مفادات اور اپنے ذاتی مفادات کی راہوں کو جہالت تصور کرتے تھے اور اسلام سے بھی خوش نہ تھے۔ چونکہ وہ لوگ اسلام کی پابندیوں کو عصر حاضر کے تمدن کے منافی سمجھتے تھے۔ لہذا اعتراضات کر رہے تھے۔ عوام کی مرضی اور خواہشات کے خلاف ایک مقدمہ مہمڈ بنایا تھا اور نام لئے بغیر امام خمینی کے ہر فرمان پر اعتراض کیا کرتے تھے امام مظلوم کے واضح، دو ٹوک اور محکم جملوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے ایسے جملوں کو نقل کرتے تھے جن سے ناجائز استفادہ کا امکان تھا اور خود کو امام کا پیروکار ظاہر کرتے ہوئے اپنے مطالب بیان کرتے تھے، یہ طریقہ اس دودھ میں کافی دیکھنے میں آتا تھا۔ امام امت کی تصویروں کی آڑ میں افکار امام خمینی مدظلہ کے خلاف

استدلال کیا کرتے تھے۔ یہ مکاری عوام کو دھوکہ دینے کے لئے کی جاتی تھی۔ ایسے گروہوں کا رویہ جن میں سے بعض کے ساتھ ”اسلامی“ کا ناسل بھی لگا ہوا تھا۔ امام کی گہری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ چنانچہ متعدد بار آپ نے ان کا انکشاف فرمایا۔ جب عبوری حکومت کی طرف سے دستوراساسی کا مسودہ شائع ہوا تو یہ ناثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کو امام استنظیر کر چکیں تاکہ یہ کام ختم شدہ مقصود ہو۔ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ کہ مجلس خبرگان کی تشکیل سے حکومت کا مقصد صرف دکھاوا ہے، حکومت ایسی مجلس چاہتی تھی جو چند جلسوں میں دستوراساسی کے مسودے کی تائید کر دے۔ اگر اس مسودے میں کوئی رد و بدل بھی کرنا ہو تو چند عبارتوں کی اصلاح اور چند ایک الفاظ کی تبدیلی سے تجاوز نہ کرے۔ عبوری حکومت کو یہ توقع تھی کہ منتخب نمائندے شوری انقلاب کے منظور کردہ قواعد و ضوابط کے تحت معینہ مدت کے اندر اس مسودہ کو منظور شدہ اعلان کریں گے اور اس پر ریفرنڈم کر دیں گے۔ جب ہم مسودۂ قانون کی اشاعت کے بعد کے نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اکثر بآدانہام نہاد روشن خیال، ماڈرن افراد، غرض وہ تمام لوگ جو اسلام کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، مسودہ کو پسند کرتے تھے البتہ ہر ایک اپنے گروہ کے مفاد میں کسی خاص اصول پر زیادہ تاکید کرتا تھا۔ لیکن جب ہم امام خمینیؑ کی رائے کو دیکھتے ہیں جس کو عوام کی واضح اکثریت کی حمایت حاصل تھی تو یہ مسئلہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے نزدیک اس مسودے کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ آپ کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”پیش نویس بیچ نیست باید طرح بدھید یعنی اپنے آپ کو اس مسودہ میں مقید نہ کریں۔ اس مسودے کے مقابلے میں ہر اقدام ممکن ہے۔ کام ابھی تمام نہیں ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مسودہ وہ چیز نہیں ہے جسے میں نے منظور کر لیا ہو اور ملت کے لئے مفید ہو۔ یہ مطلب ان دعوؤں کے خلاف تھا کہ امام نے مسودہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری بات امام نے شرقی و نہ غربی کی سادہ عبارت پر تاکید فرماتے تھے، اور ایسے قوانین کے خواہاں تھے، جو اسلام پر مشکی ہو جس کے لئے جدوجہد کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے بھی مسودہ کو رد فرماتے تھے البتہ واضح طور پر رد کرنے کا کام منتخب ہرین کے ذمے چھوڑتے ہیں جبکہ عوام سے تاکید کرتے ہیں کہ آپ اسے اسلامی ماہرین کا انتخاب کریں جو زمین کے حالات سے آگاہ ہوں۔ امام کے ان نظریات سے صاف ظاہر تھا کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ مسودہ کا کیا انجام ہوگا!

تیسری بات یہ کہ امام کا نظریہ تھا کہ ۱۲ فروری کے ”ریفرنڈم“ میں ملت ایران نے نظام کی بنیاد کو شخص کر دیا ہے۔ مجلس مؤسسان یا خبرگان کو عوام کے قبول کردہ اصل سے انحراف کا حق نہیں ہے۔ اسلام

ایک ایسا نظام ہے جو انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ میں خاص قواعد و ضوابط کا حامل ہے، لہذا دستوراسی کو کلی طور پر روح اسلام سے ہم آہنگ ہونا چاہئے۔

مجلس خبرگان کی تشکیل اور انتخابات کے لئے شورای انقلاب منظور شد قواعد و ضوابط

مورخہ ۱۳، فروردین ۱۳۵۷ء ش ۱۳، اپریل ۱۹۷۹ء کو ریفرنڈم کا اعلان ہوا جس کے مطابق اسلامی جمہوریہ کی موافقت میں ۹۸ غناریہ ۲ فی صد ووٹ پڑے۔ اس کے بعد مورخہ ۸ مرداد ماہ ۱۳۵۸ء کو دستوراسی کی تدوین کے لئے مجلس خبرگان کا افتتاح ہوا۔ اس سارے چار ماہ کے عرصے میں تمام گروہ اور افراد نے پوری آزادی کے ساتھ دستوراسی کے بارے میں تجویزیں کیں۔ اسی سلسلے میں مختلف سینار اور کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ بہت سے مضامین چھپے خاص طور پر جمہوری حکومت کی جانب سے مسودہ کی اشاعت کے بعد سیکڑوں اصلاحی اور تکنیکی تجویزیں پیش ہوئیں، جن کو قانونی طور پر آخری شکل دینے کے لئے مجلس خبرگان کے افتتاح سے قبل مجلس کاسیکریٹریٹ نظریات کی جمع آوری میں مشغول ہو گیا تاکہ تحقیقات کے دوران کیشنوں میں ان سے استفادہ کیا جاسکے۔

ایسے حالات میں جبکہ ایران کی ہر محفل و مجلس میں بھی بحث جاری تھی کہ دستوراسی کی تدوین کے لئے مجلس کس طرح کی ہونی چاہئے جو جوہم گریا کے اوائل میں مورخہ ۱۳، تیر ماہ ۱۳۵۸ء ش مطابق ۵ جولائی ۱۹۷۹ء کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دستوراسی کی تدوین کرنے کے لئے مجلس خبرگان کے انتخابات سے متعلق قانون شورای انقلاب پاس کر دیا۔ یہ قانون آٹھ فصلوں اور اکتالیس دفعات پر مشتمل تھا جس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:-

① دستوراسی کے بارے میں آخری فیصلہ دینے کی ذمہ دار مجلس کا نام ”مجلس برسی نہائی قانون اساسی جمہوری اسلامی ایران“ ہے۔ یہ مجلس بعد میں مجلس خبرگان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مجلس کے ۶۳ ممبروں ہر پانچ لاکھ افراد کا ایک نمائندہ ہوگا۔ ان کے علاوہ مذہبی اقلیتوں، زرتشتی، کیلیمی، سیسی، آشوری (کھلی) کی جانب سے ایک ایک نمائندہ یا جائے گا۔

② مجلس کے ۶۳ ممبروں کا انتخاب نسبی اکثریت سے خفیہ ووٹنگ کے ذریعہ براہ راست عمل میں آئے گا

جس میں ہر سولہ سالہ یا اس سے زیادہ عمر کے ایرانی کو شرکت کا حق حاصل ہے۔ البتہ قوائے مسلح، فوج، پولیس اور اسلامی جمہوریہ کی ملیشیا کو بھی ششٹی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب انتخاب عمومی سطح پر ہو رہا تھا اور پہلے کے مقابلے میں کم عمر کے مرد و زن شریک ہو رہے تھے۔ دو ٹنگ ایک دن کے اندر عمل میں آرہی تھی۔ انتخاب ہونے والوں کے لئے ایرانی ہونے کے علاوہ کم سے کم ۳۰ سال عمر اور اپنے حلقہ انتخاب میں معروف، نیراجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیائی اور علاماتی کی خصوصیات سے آگاہ اور صاحبِ بصیر ہونا لازمی تھا کیونکہ دستوراساسی کے سلسلہ میں اظہارِ رائے کے لئے ان خصوصیات کی ضرورت تھی مجلس خبرگان کے امیدواروں کے لئے اسلامی جمہوریہ نظام کو قبول کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ پہلے اس نظام سے متعلق ریفرنڈم ہو چکا تھا، اس پر مزید گفتگو کی گنجائش نہ تھی۔

مجلس خبرگان کی ممبری کے لئے تجویزین کے علاوہ دو گروہ منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ پہلا گروہ ان افراد کا تھا جو شاہی دور میں عہد و منصب پر قابض ہونے کی وجہ سے قابلِ اطمینان نہ تھے اور نظر یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس لئے مجلس خبرگان کی رکیٹ کے لئے امیدوار نہیں بن سکتے۔ یہ افراد ۱۵ خرداد ۱۳۵۷ء میں ۵ جون ۱۹۶۳ء سے لیکر ۲۲ مہینہ ۱۳۵۷ء (۱۱ فروری ۱۹۷۹ء) کے درمیانی عرصہ کے وزراء، اعظم، وزراء، گورنر، حضرات اور ان کے معاونین نیز سابقہ پارلمنٹوں کے اراکین، سفراء اور شاہی حکومت سے قریبی تعلق رکھنے والے تھے۔ پورے ملک میں ان لوگوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار سے بھی کم تھی۔ البتہ ان سب کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ قیغافوں میں تھے، ان میں سے بعض نے دو ٹنگ میں حصہ بھی لیا ہے۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو موجودہ ذمہ داریوں کی وجہ سے مجلس خبرگان کی ممبری کے لئے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ یہ افراد وزیراعظم، وزراء، ان کے معاونین، گورنر، کشنر، جج، پراسیکیوٹر جنرل، میونسپلٹی کے چیئرمین، سرکاری اداروں کے اعلیٰ عہدیدار، پولیس، فوج اور ملیشیا کے افسران اپنی ملازمتوں کے حلقے میں امیدوار نہیں بن سکتے۔ مذکورہ افراد میں سے اگر کوئی امیدوار ہونا چاہے تو انتخابات پر نگران کمیٹی کی تشکیل سے قبل اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ ان کے علاوہ تادم کردہ و بلدیاقی ملازمین، نیر سرکاری کمپنیوں اور تنظیموں کے اراکین بھی خبرگان کی ممبری کے لئے امیدوار ہو سکتے تھے۔ ان کے انتخاب کی صورت میں انہیں اپنی ملازمتوں سے استعفیٰ دینا پڑتا۔ مقصد یہ تھا کہ انتخابات میں جانبداری سے کام نہ لیا جائے اور امیدواروں کے عہدے

انتخاب برائے اندازہ نہ ہوں۔ جو لوگ ہم مہدوں پر ملازمین وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے دوش میں اضافہ نہ کر سکیں۔ اسی لئے یہ شرط تھی کہ اگر کوئی وزیر، منج یا گورنر مجلس خبرگان کا امیدوار ہونا چاہے تو نگران کیٹی کی تشکیل سے قبل استغفا دینا ضروری ہے اور دوسرے یک مجلس خبرگان کی ذمہ داری مذکورہ سرکاری مہدوں کے فرائض کے ساتھ یکجا نہیں ہو سکتی۔ گو سرکاری ملازمین اس پوزیشن میں نہ تھے کہ اپنے عہدے کے ذریعہ انتخابات کو متاثر کر سکیں پھر بھی نمایندگی کے فرائض اور ملازمت جس کا تعلق توہ مجریہ سے ہے۔ یہ دونوں فرائض ایک ساتھ انجام نہیں پاسکتے۔ اسی بنا پر یہ اتہام کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ملازم منتخب ہو جائے تو عارضی طور پر اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو جائے اور فرائض نمایندگی کو انجام دے۔

شورای انقلاب کے اراکین کو مجلس خبرگان کی رکنیت سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اسی لئے ان میں سے کچھ افراد مجلس خبرگان کے لئے امیدوار ہوئے اور مجلس خبرگان کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہو گئے، اور دستور سازی کی تدوین کا کام مکمل ہونے تک شورای انقلاب کے رکن بھی تھے اور مجلس خبرگان کے ممبر بھی۔ اگرچہ یہ اراکین مجلس خبرگان کے مؤثر اور اہم ممبر تھے۔ لیکن پھر بھی ان کی تعداد اتنی نہ تھی کہ مجلس خبرگان کو شورای انقلاب سے ہم آہنگ کر سکتے۔ بہر حال اعتراض کرنے والوں اور مجلس خبرگان کے انتخابات میں ناکام رہنے والوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ شورای انقلاب کے بعض اراکان نے مجلس خبرگان کے انتخابات میں کیونکر شرکت کی۔ اور قانون انتخابات میں ان کو شرکت سے محروم کیوں نہ کیا گیا۔ اس طرح ایک وقت میں یہ دونوں کاموں کو کیونکر ممکن سمجھا گیا؟

③ ہم بتا چکے ہیں کہ پانچ لاکھ افراد پر ایک نمایندہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ چونکہ اس تعداد کے لحاظ سے صحیح ملکہ کا تعین ممکن نہ تھا۔ اس لئے ملک کے صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے اندازاً ہر صوبے سے ایک سے لے کر دس نمایندوں کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ صوبہ تہران کی تقریباً ۲۲،۲۹،۵۰۰ کی آبادی پر دس نمایندہ، خراسان اور آذربائیجان شرقی میں سے ہر ایک کی تیس تیس لاکھ سے زیادہ کی آبادی پر چھ چھ نمایندہ لینے کا فیصلہ ہوا۔ اسی طرح مازندران کے لئے ۵ نمایندہ، خوزستان، اصفہان اور فارس کے لئے جن میں سے ہر ایک کی آبادی تقریباً ۲ لاکھ سے زیادہ ہے چار چار نمایندہ، آذربائیجان غربی، ارمین، لوگیلان دونوں کی آبادی پندرہ پندرہ لاکھ پر مشتمل ہے اسی لئے تین تین نمایندہ۔ مرکز، کرمان، کرمانشاہ، باختران، مہدان، زنجان، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان میں سے ہر ایک کی آبادی دس لاکھ

کے لگ بھگ ہے۔ کردستان اور سیستان بلوچستان کا رقبہ وسیع جغرافیائی اہمیت کا حامل ہے، اس لئے دو دو نمائندے لینے کا فیصلہ ہوا، سمنان، یزد، ہرمزگان، بوئہر، چارمحال بختیاری، ایلام، بویر احمد و کھلیبوہ کی آبادی شاید ۵ لاکھ سے کم ہے ہر ایک کے لئے ایک ایک نمائندہ، مذہبی اقلیتوں یہودی، عیسائی، زردشتی، آشوری (کھدائی) میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک ایک نمائندہ لینے کا فیصلہ ہوا۔

④ مجلس خبرگان کے اراکین کا انتخاب وزارت داخلہ کے ذریعے بیت اجرائی اور مرکزی نگران انجمن زیر اس انجمن کی شاخ کے توسط سے انجام پائے گا۔

بیت اجرائی، مجلس خبر، صوبائی عدالت کے چیف جسٹس، وزارت تعلیم کے ڈائریکٹر، ثبت احوال کے ڈائریکٹر، عاملین شہر اور علماء مجاہدین سے پانچ افراد پر مشتمل ہوگی۔ ان میں سے کوئی فرد اگر دو مجلسوں میں غیر حاضر رہے تو اسے مستعفی سمجھا جائے گا اور مجلس خیران کی جگہ پر دوسرے افراد کو منصوب کرے گا۔ بیت اجرائی اصلی انجمن کو معین کرے گی۔ اس طرح کہ عوام کے مختلف طبقات میں سے ۲۵ افراد کو بلائے گی جن میں سے دو تہائی اکثریت کی حاضری کے بعد خفیہ ووٹنگ کے ذریعے اکثریت نسبی سے ۷ افراد نگران انجمن کے حقیقی ارکان کی حیثیت سے اور ۹ افراد کو ریزرو ممبروں کی حیثیت سے انتخاب کیا جائے گا۔

نگران انجمن کی شاخ کو مجلس خبر، عدالت، تعلیم اور ثبت احوال کے مقامی سربراہوں نیز تین مقامی عاملین و علماء کے تعاون سے تشکیل دے گا۔ اس سلسلے میں ایسے مقامی افراد کو دعوت دی جائے گی جن میں سے دو تہائی اکثریت اپنے درمیان سے یا باہر سے پانچ افراد کو انجمن کے حقیقی ارکان کی حیثیت سے اور چھ افراد کو علی البدل رکن کی حیثیت سے انتخاب کیا جائے گا۔ مرکزی اور ضلعی انجمنوں کے ارکان، امیدواروں کے سببی یا سببی رشتہ دار نہیں ہونے چاہئیں۔ دوسری صورت میں انہیں برطرف کر دیا جائے گا۔ نگران انجمنوں کا طریق کار اس معین کیا گیا ہے جس میں تاخیر و تعطیل کی راہیں مسدود کر دی گئی ہیں۔ بہر حال چاہے افراد کو تبدیل کرنا چاہئے مگر کام جاری رہے۔ علی البدل ارکان اس لئے زیادہ رکھے گئے تھے کہ اصلی ارکان کی غیر حاضری کی صورت میں انہی جگہ خالی نہ رہے۔ یا اگر انجمن کے اکثر اراکین، انجمن میں حاضری کے سلسلے میں پس و پیش کریں یا انتخابات کے بعد اعتبار نامہ دینے سے انکار کریں۔ اسی صورت میں مجلس خبر بیت اجرائی انتخابات میں مسئلہ پیش کر کے ان منظوری کی صورت میں مفاد علی البدل، ان کی جگہوں پر معین کرے گا۔ اور وہ لوگ انتخابات کے بارے میں فیصلہ دیں گے۔ اگر اعضاء علی البدل بھی حاضر نہ ہوئے تو بیت اجرائی عاملین میں سے انجمن کو تشکیل دے گی۔

⑤ ووٹنگ اعلان کے بعد عمل میں آئے گی۔ گشتی پولنگ سٹیشن بھی ہوں گے۔ میلٹ پیسر کے تھکنے ہوں گے پہلے اور دوسرے حصے میں ووٹر کے کوآف درج ہوں گے جبکہ تیسرے حصے پر پندیدہ امیدوار کا نام لکھ کر لیٹ بکس میں ڈالا جائے گا۔ پولنگ سے ایک روز پہلے پروپگنڈے کی مہم ختم کر دی جائے گی۔ ووٹنگ کا طریقہ ، ووٹوں کی کاؤٹنگ ، انتخابات کا دستور العمل ، ملکی انتخابات کے مرکزی دفتر کے ذریعہ آمادہ اور وزیر داخلہ کی منظوری کے بعد تمام انتخابی حلقوں میں اعلان کیا جائے گا۔

⑥ انتخابات میں کامیاب امیدواروں کا اعتبار نامہ نگران انجمن کے اراکین اور کیشنر کے دستخطوں سے تین نسخوں میں تیار ہوگا۔ اس پر فوٹو لگنے ، نگران انجمن اور کیشنر کی مہر لگنے کے بعد دو نسخے کا بیورو کو دئے جائیں گے۔ اعتبار نامہ دئے جانے سے پہلے شکایتوں کی تحقیق کے لئے مدت معین ہوگی۔ ہر شخص انتخابات سے متعلق شکایت کر سکتا ہے اور بہت اجرائی شکایات کے سلسلہ میں فیصلہ کرے گی اور شکایات و تحقیقات کی مدت ختم ہونے کے بعد انجمن کے ووٹر جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔

⑦ مجلس خبرگان کے افتتاح سے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ وزارت داخلہ مجلس خبرگان کے لئے ایک کیریڈر مہیا کرے تاکہ منتخب نمائندے اپنے اعتبار نامے اس کے حوالے کریں۔ اور دو تہائی اراکین کی تہران میں مقرر اور اعتبار نامے پیش کئے جانے کے بعد خبرگان کا افتتاح وزیر داخلہ کے اعلان کے بعد عبوری حکومت کے وزیر اعظم کے ہاتھوں ہوگا۔ اور اس مجلس کا طریق کار وزارت داخلہ کے معین کردہ اصول و قواعد کے تحت ہوگا جس کی منظوری شورای انقلاب اسلامی سے حاصل کرنی ہوگی یہ بھی طے پایا تھا کہ دستور اساسی کے سلسلہ میں تحقیق و تنظیم کا کام مجلس کے افتتاح سے ایک ماہ کی مدت میں انجام پانا چاہئے نیز دستور اساسی کے اصولوں سے متعلق فیصلے اراکین کی دو تہائی اکثریت یعنی پچاس ممبروں کی رائے سے کئے جائیں گے۔ اس آئندہ صفحات میں آپ دیکھیں گے کہ افتتاح کے بعد مجلس خبرگان نے دوسروں کے منظور کردہ دستور کے دائرے میں خود کو مقید نہیں کیا۔ حکومت کے پیش کردہ سوڈے اور ایک ماہ کی مدت کی پابندی سے بھی خود کو الگ رکھا ، اور اپنے طریق کار کے بارے میں خود ہی دستور العمل تیار کیا اور اسی بنیاد پر تدوین و تحقیق کا کام انجام دیا۔

⑧ مذکورہ قانون کی ساتویں فصل ”مجلس خبرگان کے انتخاب کا قانون“ عدالتی کاروائیوں سے مخصوص تھی جس میں ناجائز فائدہ اٹھانے ، دھاندلی ، جعل بٹے اور جعلی کام انجام دینے کی مہمتیں

سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ ووٹ کی غیروفرخت، بیلٹ پیپر قلعہ اندراجات، جیل، ایک مرتبہ سے زیادہ ووٹ دینا، دوسرے کے شناختی کارڈ پر بیلٹ پیپر حاصل کرنا، کسی اور کے نام سے ووٹ دینا، جعلی شناختی کارڈ پر ووٹ دینا یا ووٹنگ کے وقت دھکی اور لٹج دینا کے یکے پر طرح کی جلیزی، خیانت اور دھوکہ جرم سمجھا گیا ہے اور ان کے لئے جرم کے لحاظ سے مختلف سزائیں تجویز ہوئی ہیں۔ جن میں معاشرتی حقوق سے محرومی، (ایک دورہ انتخابات میں ووٹ دینے اور منتخب ہونے محرومی) ایکسٹھ روز سے سال تک کی قید اور پچاس ہزار ریال کا جرمانہ شامل ہے۔ اس طرح اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اگر انتخابات سے متعلق کوئی ذمہ دار شخص یا امیدوار جرم کا مرتکب ہو جائے تو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ اس قانون کے آخر میں ایک علیحدہ فصل کے اندر دفعہ ۱۴ کے تحت وزارت داخلہ کو انتخابات کے قوانین کے اجرا پر اچھی طرح نگرانی کرنے اور دستور اساسی سے متعلق آخری تحقیقات پر نظر رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

وزارت داخلہ نے اس قانون کے مطابق انتخابات کرنے اور مجلس کے اقتدار کا انتظام کیا۔ عبود حکومت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مجلس کے اقتدار کے موقع پر مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے خبرگان کو بعض مشورے دیے۔ لیکن مجلس کی اکثریت انقلابی افراد پر مشتمل تھی اور حکومت من پسند رویہ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اسی لئے مجلس خبرگان کے امور پر نگرانی کی ذمہ داری وزارت داخلہ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ البتہ مناسب بھی نہ تھا کہ کوئی مجلس جس کے اراکین عوام کے براہ راست ووٹ سے منتخب ہوئے ہوں فداقت داخلگی نگرانی میں کام کرے۔ یہ فطری عمل تھا کہ اقتدار کے بعد پوری آزادی کے ساتھ وزارت داخلہ کی نگرانی سے باہر رہ کر کام کرے۔

A DAILY that

*challenges imperialism,
Zionism and
vested interests in
all its forms
"The*

TEHRAN **TIMES**

truth is kept

 *alive through
news & views
in the*

TEHRAN **TIMES**

اسلامی، علمی، فکری سہ ماہی رسالہ

توحید

جلد ۱۵ شماره ۱۵ محرم و صفر ۱۴۲۷ھ / اکتوبر و نومبر ۱۹۸۶ء

بدل اشتراک

ملک	فی جلد
ایران	۱۵۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپیہ
ہندوستان	۱۵ روپیہ
بنگلہ دیش	۱۵ روپیہ
متحدہ عرب امارات	۸ درہم
سعودی عرب	۸ ریال
قطر	۸ ریال
کویت	۶۵۰ قس
افریقہ	۴ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ
امریکہ	۴ ڈالر
کینیڈا	۴ ڈالر

ترسیل زر کا پتہ

اکاؤنٹ نمبر ۹۰۰۳۵
سازمان تبلیغات اسلامی (مطبوعات فارسی)
بانک ملی ایران شعبہ خنیاار ۵۴۴
خیابان طالقانی بخش فرصت
تہران - اسلامی جمہوریہ ایران

مقاصد

کلمۃ التوحید

و

توحید الکلمہ

قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں
سے بحث اور علمی و علمی پہلوؤں کی تلاش -
علمی سطح پر علماء و محققین امت میں
اتحاد و ہم آہنگی -
اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل
کا حل دریافت کرنا -
فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام
کا امتیاز -

عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی فکری
و سماجی انقلاب و نتائج پر گفتگو -

ایجاب نظر و صاحبان قلم
سے تعاون کی آرزو ہے -

توسیع

اسلامی، علمی، فکری و دوماہی رسالہ

جلد ۳، شمارہ ۵

ترتیب

۵	مدیر	شذرہ	● انقلاب حسینؑ اپنے نتائج کے آئینے میں۔
۹	جناب سید ترقیؒ مین صدر الافاضل	قرآن	● بیان تفسیر
۲۱	جناب شیخ محمود قانعہ	حدیث	● شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات
۳۳	جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اولیائی	تاریخ	● علوم حدیث
۴۹	شہید آیت اللہ باقر الصدر		● قرآن کا فلسفہ تاریخ

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس ۵۹۷

قلم، جمہوری اسلامی ایران

فون : ۲۴۵۸۳

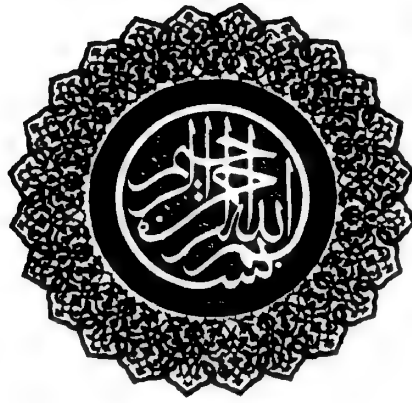
محرم و صفر ۱۴۲۷ھ / اکتوبر و نومبر ۱۹۸۶ء

فکر و فلسفہ

- ۵۷ معرفت خدا • آیت اللہ العظمیٰ منتظری
- ۶۵ انسان اور فطرت • استاد تمہید ترقی مطہری
- ۷۹ اخلاص عمل • جناب سید احمد نیری
- ۸۹ اسلامی معاشرہ میں • جناب ڈاکٹر گلشنی
- ۱۱۱ علم و صنعت کے نقوش • جناب سید جواد ہادی
- ہنج البلاغہ - منارۃ ہدایت

فقہ و قانون

- ۱۳۱ • معبادہ فقہ • جناب ید مصطفیٰ محقق داماد
- حکومت و قانون • جناب ڈاکٹر ابو القاسم گرمی
- ۱۴۳ اسلامی جمہوریہ میں • مجلس خبرگان کی تشکیل
- ۱۵۵ • اور امام خمینی کی قیادت • جناب ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی

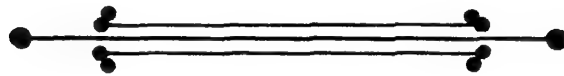

نوٹ:

- ادارہ کا مقالہ نگار کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔
- مجلہ توحید سے مضامین اخذ کرنے کی اجازت ہے مگر حوالہ شرط ہے۔

انقلابِ حسینؑ

اپنے نتائج کے آئینہ میں

انسان نے اپنی طویل تاریخ میں بہت سے حوادث دیکھے ہیں، جاہ پسندی اور اقتدار کی ہوس نے کتنے ہی شرم انگیز المیوں کو جنم دیا ہے، پیغمبرانِ الہی کی تاریخ، اقوام و مل سے ان کے سلوک اور سرکشوں سے ان کے مقابلے اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ قرآن مجید باوجودیکہ کتابِ تاریخ نہیں، مگر عبرت و نصیحت کے لئے اس میں بھی اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ سرکشوں کے قصے، جانبا زوں کے تذکرے، ظالموں کے دلخراش مظالم کی داستانیں اور مظلوموں کی حیرت انگیز فتاو کی کہانیاں درس و عبرت حاصل کرنے کے لئے بیان ہوئی ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قافلہٴ بشریت کتنے کتنے اور سخت مرحلوں سے گزر کر اس منزل تک پہنچا ہے اور منزل ارتقا طے کرنے کے لئے کن صبر آزماء مراحل سے گزرنا پڑے۔ چنانچہ مطالعہٴ تاریخ، فرد اور معاشرہ کی تعمیر کے لئے ضروری ہے۔ دامنِ تاریخ دلخراش سے دلخراش تر واقعات سے بسریر ہے، لیکن المیہٴ گریلا ان سب میں منفرد ہے، ہر اعتبار سے منفرد، وہاں انسان جو انوں سے پست تر بھی نظر آتا ہے اور ملائکہ برتر بھی، ظالم کا ظلم بھی انوکھا ہے اور مظلوموں کی استقامت و پائنداری بھی انوکھی المیہٴ گریلا میں نور و ظلمت حق و باطل ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھل کر سامنے آگئے ہیں، چہروں سے

نقاب اٹھ گئی ہے، حق و باطل کی پہچان آسان ہے، فتح و شکست کی تشخیص مشکل نہیں۔ انسان ذرا سے غور و فکر سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارا کون اور جتنا کون فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کی؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی کسی انصاف پسند اور حقیقت میں شخص نے کربلا کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا یا ہاتھ اس نے بے ساختہ انقلاب حسین کو کامیاب انقلاب کہا۔ انقلاب حسین پر پھٹنے لوگوں نے بھی قلم اٹھایا تقریباً سبھی نے اعتراف کیا کہ یہ انقلاب صرف یہ کہ شکست و ناکامی سے دو چار نہیں ہوا بلکہ اسے بے شمار کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ البتہ شخص نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے مسلک و دستان کے مطابق اس انقلاب کے کامیاب نتائج کو بیان کیا ہے۔

● انقلاب حسین کے کچھ نتائج تو فوراً ہی ظاہر ہو گئے اور بعض نتائج وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے گئے، علماء و محققین نے ان نتائج پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے جو اس مختصر گفتگو کی حد سے باہر ہے۔ ہم یہاں صرف چند سبق آموز نتائج کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

● انقلاب حسین کا ایک اہم نتیجہ بنی امیہ کے خونی جنگل سے اسلام و مسین کی رائی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بنی امیہ اور خاص کر یزید سے اسلام کو جو خطرہ لاحق تھا وہ کسی صاحب بصیرت پوشیدہ نہیں۔ امام حسینؑ کا یہ تاریخی جملہ ”علی الاسلام السلام اذہبیت الامۃ بسوۃ مثل یزید“ حقیقت کی طرف اشارہ ہے لیکن انقلاب کربلا نے اسلام کو اس خطرہ سے بچایا۔

● انقلاب حسین نے مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار کر دیا۔ معاویہ اور اس کے کارندوں پر پروپیگنڈے، صحیح اسلامی تبلیغات پر پابندی اور علماء و صاحبین امت کی گوشہ نشینی کی وجہ سے لوگوں کی فطری، روحانی و اخلاقی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ اکثر لوگ اپنے دین اور معاشرے سے لاپرواہ ہو چکے تھے، جس حاکم کو ان پر مسلط کر دیا جاتا، اس کی بیعت کرنے کو تیار ہو جاتے، انھیں آنے اور جانے والے حاکموں کی خصوصیات سے کوئی سروکار نہ تھا لیکن سید الشہداءؑ کی شہادت نے انھیں خواب غفلت سے بیدار کر دیا، انھوں نے امام حسینؑ سے سبق لیکھا کہ ستمگروں کے خلاف پامردی اور جہاد ممکن ہے، طاقت و حیلہ سے تخت حکومت پر قبضہ جمالینے والا ہر شخص واجب الطاعہ نہیں ہو سکتا۔ حاکم کے لئے کچھ شرائط و صفات بھی ہیں، انقلاب حسینؑ نے غافل و بے خبر لوگوں کو تباہی و

بنی امیہ جیسی حکومت واجب الطاعہ نہیں ہو سکتی، نہ صرف یہ کہ اس کی اطاعت واجب نہیں بلکہ ایسی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر اسلامی حکومت کے قیام کے لئے سعی و کوشش اور جہاد ضروری ہے۔

● انقلاب حسین کا ایک دوسرا اہم نمرہ وہ انقلاب اور تحریکیں ہیں جو آپ کی شہادت کے بعد بنی امیہ اور ان جہول کی حکومتوں کا تختہ پلٹنے کے لئے دنیا کے اسلام میں رونما ہوئیں۔ ان انقلابات اور تحریکوں میں عوام کو حرکت میں لانے کے لئے جس چیز نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے وہ ذکر شہادت حسین اور آپ کی تاسی کی دعوت ہے ”یا حسین“ ایک ایسا حسین و دلکش نعرہ بن گیا کہ عوام ہر س پرچم تلے جمع ہو جاتے جو اس نام پر بلند کیا جاتا، انقلاب تو این یو النصاراء الہ حسین کے نعرے شروع ہوا، ان انقلابات کا ایک نمونہ ہے، کچھ پاک دل و پاک باز لوگوں نے نام حسین پر تحریک شروع کی اور آخر کار انہی انقلابات کے نتیجے میں بنی امیہ کو ماکم اسلامی کے عنوان سے صفحہ گیتی سے مٹا دیا گیا۔

انقلاب حسین کی تاسی میں رونما ہونے والے انقلابات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کا ایک لازوال شاہکار انقلاب اسلامی ایران ہے جو آپ کے نام پر اور آپ کے یوم شہادت کے موقع پر شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ انقلاب ایران نے مادی وسائل کی کمی اور فقدان کے باوجود ”ضرر شہادت“ کے ذریعہ عالمی طاقتوں کو حیرت و تعجب میں ڈال دیا ہے، ملت ایران نے درس شہادت انقلاب حسین سے بے جا ہے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں نے یہ بتایا ہے کہ الہی مقاصد کی خاطر غریزے غریزے کی بھی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ ایرانی مسلمان امام حسین کو اپنا معصوم پیشوا مانتے ہوئے ان ہی راہوں پر گامزن ہیں جنہیں امام حسین نے معین فرمایا ہے۔

انقلاب اسلامی ایران سے باخبر افراد جانتے ہیں کہ اس انقلاب کا آغاز عاشور کے دن امام حسین کے نام سے ہوا اور قائد عظیم الشان امام خمینی نے اپنے انقلابی بیانات و پیغامات میں بارہا امام حسین اور کربلا کے دل سوز و جان گذار واقعہ کا ذکر اور اس کے ذریعہ لوگوں کو بیدار و آگاہ فرمایا ہے، اور آج بھی ملت ایران کا متحدہ نعرہ یہی ہے کہ: ”نہضت حسینی است رہبر ما یعنی است“۔ امام خمینی کی قیادت کو انقلاب حسین مکا ہی پر توسعہ میں اور دبستان حسین سے سبق لیتے ہوئے فداکاری جان نثاری کے ایسے ایسے نمونے پیش کر رہے ہیں جس سے کربلا کی یاد دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ مشرق و مغرب کے عطا کردہ جدید ترین اسلحوں سے ایس صدیقی فوج کے دانت کھٹے کرنے میں انقلاب حسین کا بڑا ہتھ

ہے۔ یہ نام حسینؑ کی تاثیر اور روضہ حسینؑ کی زیارت کی لگاتار ہے جو غازیان اسلام کو دشمن کے مہلک ترین اسلحوں کی پرواہ کئے بغیر پیش قدمی پر آمادہ کرتی ہے۔ ہر حملہ سے پہلے مجاہدین اسلام کا ایمان افزہ و دلولہ انگیز نوحہ تمام پیشانیوں پر اسلام علیک یا ابا عبد اللہؑ کی سرخ پٹیاں، لباسوں پر ”مسافر کربلا“ کی تحریر صرف ان جاں بازوں ہی کو نہیں بلکہ تماشائیوں کو بھی حوصلہ عطا کرتی ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کچل سکتی۔

اگر انقلاب حسینؑ نہ ہوتا تو بھلا دنیا کی کس ماں کا بچہ تھا کہ اپنے گیارہ بچوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد اگر افسوس کرتی ہے تو اس بات کا کہ اب میرے پاس کوئی اور اولاد نہیں جسے اسلام کے لئے قربان کر سکوں۔ یہ حسینؑ اور ان کے باوفا ساتھیوں کی دین ہے کہ پیر جو حسینؑ مسلمان اب اپنے کو مغف و ناتواں نہیں سمجھتا بلکہ ہر ظالم و جابر نظام کے مقابلہ میں استقامت و پامردی کو اپنا فریضہ سمجھ کر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لئے خود کو تیار پاتا ہے۔

انقلاب حسینؑ کے زیر اثر ایران کے اسلامی انقلاب کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایک اسلامی ملک کو مشرق و مغرب کے استعماریوں کے جنگل سے آزاد کر کے اسلام اور اسلامی قوانین کی بنیاد پر حکومت قائم کر دی۔ اس انقلاب نے مشرق و مغرب کی فاسد تہذیب و ثقافت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ یہ طاقتیں ان کو حیوان کی شکل میں تبدیل کر دینا چاہتی تھیں۔ آج ایرانی جوان دین، خدا، اخلاق اور تزکیہ نفس کی جانب راغب ہیں، طاغوتی دور کے برخلاف الہی اقدار کے ولدادہ ہیں، اسلامی ایران کی موجودہ حالت یہ بتا رہی ہے کہ ایرانی مسلمانوں اور ان کی حکیما قیادت کا عزم معمم یہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی بالادستی کے لئے سر دھڑکی بازی لگائے

اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں، نیز دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں متحد ہو کر قرآنی تعلیمات کے زیر سایہ انقلاب حسینؑ سے سبق لیتے ہوئے مشرق و مغرب کے سامراجوں اور اسلامی ممالک میں حاکم ان کی کٹھ پتلیوں، نیز اسوہ کے دیرینہ دشمن اسرائیل کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوں۔ انقلاب ایران کی یہ تمام کامیابیاں اور اثرات، انقلاب کربلا کے دین منت اور حسینؑ اور ان کے اصحاب کی دین ہیں

السلام علی الحسنین و علی اولہما الحسنین و علی اصحابہم

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
  - مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
  - فرد اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
  - اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
  - حدیث کی روشنی میں۔
  - مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔
- ۛ مرفعی حسین ۛ

نَلِكِ الرُّسُلُ

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
 دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مَلَائِكَةُ مِنْ بَعْدِهِمْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ
 مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

ترجمہ:

یہ سب رسول، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے سے بڑھ کر فضل و شرف بخشا
 ان میں کوئی ایسا ہوا جس سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کئے،
 اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے معجزے دیے اور اس کی ”روح القدس“
 سے مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد لوگ نہ لڑتے، جبکہ وہ رسول
 ان کے پاس واضح احکام لایچکے تھے۔ لیکن انہوں نے جھگڑے کئے۔ پھر ان میں سے
 کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ
 جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ (۲۵۳)

تفسیر:

جن رسولوں کے نام اور کام اب تک لوگوں کو سنائے اور جو واقعات بتائے ان
 مطلب ان سب کی تصدیق ہے۔ اسلام سب کو نبوت و رسالت میں مساوی مانتا ہے مگر کچھ

پیغمبر ایک قوم، ایک علاقے یا تھوڑے عرصے کے لیے تھے۔ بعض کو صحیفہ دیا گیا۔ بعض پر کتابیں نازل ہوئیں۔ کسی سے براہ راست اللہ نے کلام کیا جیسے حضرت آدمؑ و موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو بہت خاص معجزہ یہ دیا کہ مردے کو زندہ کرتے، نابینا کو بینائی اور کوڑھی کو شفا دیتے تھے۔ انھیں ”پاک روح“ کے ذریعہ خاص کمک عطا کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جیسی آخری کتاب اور آپ کے ذات و صفات کو تمام انبیاء و مرسلین پر برتری بخشی، اس لیے سب کو برابر نہ جانا جائے اللہ نے ہدایت کا اہمام فرمایا، مگر امتوں نے انکار کی ٹھانی اور خدا کی بات نہ مانی، مگر قوم میں اکثریت مجتہد لانے والوں کی رہی۔ ایمان لانے والے تھوڑے۔ پھر جب نبی و رسول دنیا سے گئے تو ماننے والوں میں اختلاف پیدا کیے گئے۔ تعلیمات انبیا کو اپنے اپنے مقاصد کے استعمال کیا گیا۔ اصل ڈھانچے میں توڑ پھوڑ ہوئی۔ گروہ بنے اور امت کے درمیان خونریزی ہونے لگیں۔ اس خلفتہ میں اللہ کے ولی راہ راست دکھاتے اور حق و باطل میں فاصلہ سمجھاتے رہے۔ انھیں اس راہ میں جان بھی دینا پڑی۔ اللہ نے چونکہ مخلوق پر جبر کا نظام مسلط نہیں کیا لہذا خدا چاہتا تو یہ نہ ہوتا۔ کہنا درست نہیں۔ خیر و شر میں ٹکراؤ حق و باطل میں تصادم ایک جھگڑا نہ عمل ہے جس کے نتیجے میں دین بڑھتا اور کفر مٹتا رہا ہے اور اس کا سبب خود اہل باطل ہوتے ہیں۔ دیکھئے

آیت ۸۷، ۸۸ (یہی سورہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ ۝

ترجمہ:

اے ایمان لانے والو! جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو،
اس دن سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی و سفارش و کلام
آئے گی، اور منکرین احکام خدا ہی ظالم لوگ ہیں۔ (۵۷)

تفسیر:

راہ خدا میں جان دینے کا وقت آئے تو جان دو، مال متاع بچا کر رکھنا تو کوئی بہت اچھا کام ہے ہی نہیں، جو کچھ خدا سے ملے اس میں سے ایک حصہ ہر حال انسانوں کی خدمت، مسلمانوں کی ضرورت، اور حقوقِ مہسایہ و قرابت داری کے لیے خرچ کرنا ہی چاہئے۔ سوائے کا یہ خرچہ اللہ کے حساب میں لکھا جائے گا اور یہ فرض اللہ اس دن ادا کرے گا جس دن سود سے بازی اور سعی کا موقع نہ مل سکے گا، عدل الہی کی ترانو ہوگی اور بندے اپنے نامہ اعمال لیے محلِ حساب میں ہوں گے۔ اللہ و رسول و امام کیا کریں گے؟ یہ ان کا کام ہے۔ ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے؟ اس کا جواب ہمیں دینا اور جزا یا سزا کا انتظار ہمارا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاد کے ساتھ بھی اتفاق کا حکم ہے اور نماز کے ساتھ بھی، یعنی مال کا راہِ خدا میں خرچ کرنا جہاد دو نماز دونوں کے ہم وزن ہے۔ محبت رسول و آل رسول اور ان کی شفاعت کو ترک اطاعتِ خدا کا سبب جاننا اور اسے سرمایہ داری کے لیے بنیاد بنا نا غلط ہے (دیکھئے یہی سورہ آیت ۴۸۔ و۔ ۲۵۵)

کافروں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا وہ تو حقیقی ظالم ہیں جس کی وجہ سے نہ کسی کی محبت ان کے کام آئے گی نہ کسی کی شفاعت حاصل ہوگی۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ

الْأَهْوَى الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا نَأْخُذُ مِسْئَلَهُ وَلَا تَوْمَلُهُ مَائِ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ترجمہ :

اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو برقرار رکھنے والا ہے۔
 نہ اس کو اونگھ آتی ہے نہ پیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین
 ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ
 ان کے تمام حاضر و غائب کو جانتا ہے اور لوگ اس کے علم کی کسی بات کا
 احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر (جسے) جتنا وہی چاہے (عطا کرے) اس کی کرسی
 (اقتدار) آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی نگرانی اس
 پر گراں نہیں ہے۔ وہ بلند و عظیم ہے (۶۵۵)

تفسیر:

کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت ۲۵۷ تک اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ
 فقط آیت ۲۵۵ ہی آیت الکرسی ہے۔ فقہانے تین آیتوں کو آیت الکرسی قرار دیتے ہوئے
 تحریر الوسیلہ جیسے کتب فتویٰ میں نماز ہدیہ میت کے بیان میں لکھا ہے کہ آیہ حم فیما خالدون
 تک آیت الکرسی کا پڑھنا احوط ہے۔ فوائد الفوائد میں ہے کہ حسن سبحی کو خواجہ نظام الدین
 غازی اشراقی میں آیت الکرسی "حم فیما خالدون" تک پڑھنے کا حکم دیا ہے (مجلس سی ویکم مبداء اولی)
 اللہ، ذات یحییٰ، کمال و جمال کے تمام صفات عین ذات ہیں۔ وہ مرکب نہیں اس کی بیسی کوئی
 شے نہیں۔ مادہ و ادراک ذات، معبود مطلق — اللہ: مفروضہ معبود۔ پتھر کے ہوں یا
 کسی اور چیز کے، خواہشات جو معبود برحق کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرائیں ....

— ہو: ذات مطلق کے لیے تقریری ضمیر۔
 حی: شایبہ فنا سے پاک، حقیقت علم و قدرت کی مالک ذات۔
 اللہ —

القیوم: موجودات اور ان کے نظام کا حافظ و قائم رکھنے والا برہمنے کو اس کے حدود میں
 خلق کرنے اور اس کی زندگی و حرکت کو برقرار رکھنے والا "معطی کل نفسی خلقه ثم ھدنی"

اللہ وہ جس کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ کسی اور کو حیات حقیقی نصیب ہے، وہی حتی و قیوم ہے۔ نہ اسے اونگھ آتی اور نہ اعصاب رکھنے والوں کی طرح ٹکانے سے آرام طلبی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نہ راحت کے لیے نیند جیسی حالت اس پر طاری ہوتی ہے کہ قیومیت کا مالک ہے اور نیند یا اونگھ اجہام و متحرکات کے عوارض ہیں۔ اس کے بارے میں تسکین اور راحت کی نسبت دینا حقیقت توحید کے خلاف ہے۔

— لہ صافی السموات والارض: کائنات میں جو کچھ ہے اللہ اس کا حقیقی اور بلا شرک غیر مالک و مختار ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اعتباری اور فانی نسبت ہے۔ ملکیت الہی سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔

— من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه — آیت الکرسی، بیان توحید، بیان قیومیت اور مالکیت و حاکمیت اللہ کے مختلف جہات روشن کرتی ہے۔ اس کا پس منظر عرب و عجم کے معاصر مشرک اور ان کے رنگارنگ فلسفے تھے۔ اس کا پیش منظر وہ افکار ہیں جن کی رو سے ان ان اللہ سے زیادہ کسی ان پر نظر جمالتا ہے کہ — کیا ہوا، ہماری نجات تو فلاں شخص کر دے گا۔! — قرآن مجید خالق کل کا کلام ہے۔ دنیا میں جو بھی ہے یا ہوگا، سب اس کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہے۔ مالک کو چھوڑ کر مملوک پر بھروسہ کرنا، مالک و خالق پر اعتماد و معرفت کی کمی ہے۔ اللہ، اللہ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رحیم ہے۔ وہ چاہے تو براہ راست کرم فرمائے اور جسے چاہے لب ہلانے اور ہاتھ اٹھانے سے روک دے۔ "لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا" — وہ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے مابینے جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ وہ رحمن ہے۔ اس سے بات کرنے کی کمی میں قدرت نہیں۔ جس دن روح اور ملائکہ صف میں کھڑے ہوں گے، اس وقت وہی بول سکے گا جسے الرحمن (اللہ) اذن دے گا اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ (سورۃ النازعات ۲۸)

نتیجہ یہ ہے کہ حق شفاعت ہم سے ضرور دیا ہے، مگر وہ افراد ہماری رضا کے پابند ہیں۔ ان افراد نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ ان کی شفاعت ہماری

رحمت سے عبارت ہے۔ ہم جو چاہیں گے صاحبانِ حق شفاعت وہی کریں گے۔ (نیز دیکھئے اسی سورہ کے آیات ۸۰ و ۱۱۱)

کون شفاعت کر سکتا ہے؟ مسلمان رسولؐ اور اہل بیتؑ کی شفاعت پر متفق العقیدہ میں تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ سورہ طہ کی تین آیتیں ملاحظہ ہوں "يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَفَعَهُ لَه قَوْلًا - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ - وَعَنْتَ الْحُجَّةَ لِلْيَوْمِ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (۱۰۹ - ۱۱۱)"

— وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ — اگر وہ علم عطا نہ کرتا تو آدم و آدم زاد جاہل رہتے، اس نے جسے جتنا علم دیا ہے وہ اسی حد تک عالم ہے یہ اس کے دائرہ علم کی بات ہی نہیں کہ اللہ کو اپنے علم سے گرفت میں لے لے۔ اس کی کرسی، علم و اقتدار کی وسعتیں امکانِ مخلوقات سے باہر ہیں۔ وہ علیٰ عظیم ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ :

دین میں زبردستی نہیں۔ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جس شخص نے گمراہ کرنے والوں کا انکار کر دیا (نہ مانے) اور اللہ کو (عقلی طور پر) مان لیا، تو اس نے وہ سہارا (حلقہ) تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے (۲۵۶)

تفسیر

حصین کے دولہے کے تھے، مدینہ میں آنے جانے والے کچھ عیسائی تاجروں نے دونوں کو عیسائی بنالیا۔ حصین کو بہت ناگوار گذرا، اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی حضور اجازت دیں کہ انھیں سختی کے ساتھ اسلام میں واپس لے کر مجبور کروں؟ جواب میں آیت نازل ہوئی۔ اسلام لانے اور مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کی ضرورت نہیں۔ ہدایت و گمراہی کی راہیں خدا نے جدا کر دی ہیں۔

(الف) اسلام اپنے عقلی و مشاہداتی دلائل پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا دستور نہیں کہ زبردستی اور جبر سے کام لے، باپ بھی اپنے بیٹے پر جبر نہیں کر سکتا۔ دلیل و برہان سمجھایا جائے، ملنے والے ماین یا نہ ماین۔

(ب) دین اعتقاد قلب و اطمینان فکر پر قائم ہوتا ہے۔ طاقت سے گردن تو جھکوائی جاسکتی ہے، دل نہیں موڑے جاسکتے۔

(ج) اسلام کا ہمہ جہاتی نظام فکر و عمل سب کو بتایا جا چکا، لوگوں کو بندوں کی بند سے آزادی اور اللہ کی اطاعت کے خواہ بتائے جا چکے یہ قیلم کسی اور دین و فلسفہ میں نہیں ہے، کافروں کے عذر تمام اور اللہ کی حجت پوری ہو چکی، اب ارباب دانش و بنیش پر جبر کی ضرورت نہیں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، زبردستی مسلمان بنانے کی ضرورت کیسے؟ "افانت تکوہ الناس حتی یکونوا صومنیہ" (یونس/۹۹) اللہ کی محبت تخلیق بشر اور کھون کا منات کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ کر آزمایا جائے مسرور آیات جنگ و جہاد مثلاً "قاتلوہم حتی لا یتکون فتنۃ" ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فساد ختم ہو جائے۔ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار چلانے کا حکم نہیں ہے

جہاد، دشمنان اسلام کے جبر و فساد کا جواب ہے، "اسلام جبر نہیں کرتا" کا مطلب نہیں کہ اسلام جبر سہنے کا پابند ہے۔ اسلام، صبر کا حامی ہے، بشرطیکہ دشمن اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، جب دشمن حملہ کرے گا تو جواب دیا جائے گا، جب سلام کو نابود کرنا چاہا گا تو اسلام اپنی بقا کے لیے ہر مناسب اقدام کی اجازت دیتا ہے جس میں سے ایک طریقہ

اخلاقی و قانونی و اصولی و نظریاتی جنگ بھی ہے۔ کیونکہ ایک موقع بہر حال ایسا آجاتا ہے جہاں دشمن فقط تلوار کی زبان ہی سمجھ سکتا ہے اس مرحلے میں کمزوری مرگ مناجات ہوتی ہے۔

”فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ“۔ طاغوت کا استعمال۔ اللہ کے مقابل میں ہے ادھر کفر اور اس طرف ایمان کا قرینہ ہے۔ طاغوت: (اسم بالغہ) حد سے آگے بڑھنے والا۔ ہر وہ چیز جو تجاوز کا وسیلہ ہو شیطان۔ بت۔ وہ بندہ جو خداوندی کا دعویٰ کرنے لگے۔ حاکم دین دشمن، احکام الہی کو رد کرنے والا۔ اسلام ”طاغوت کا انکار“ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ طاغوت کا انکار کرنے سے ایسا مضبوط سلسلہ ہاتھ آتا ہے جو ٹوٹ پھوٹ اور چھوٹ کے خطرے سے آزاد کی سند ہے۔ اسلام کا مضبوط حلقہ و سلسلہ۔ اس کے ساتھ حق آگاہ جانتا ہے کہ اللہ نیتوں کو جانتا اور گفتار کو سنتا ہے۔ یہ جملہ ثبوتی و تنبیہ ہونے کی حیثیت سے بڑا معنی خیز ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ: اللہ ان لوگوں کا سربراہ ہے جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حامی و قائد طاغوت ہیں وہی ان کو روشنی سے اندھیروں میں لے جلتے ہیں، یہی دوزخی لوگ ہیں جہاں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ﴿۵۵﴾

تفسیر :

دلی : سربراہ - مالک - قائد - دوست مددگار ، اس آیت میں ہے کہ "اللہ دلی ہے اس کا کام ہے مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا اور طاغوت بھی دلی ہے کافروں کا - اس لئے "دلی" کے معنی مددگار بنانا موزوں ہیں ، اصل معنی سربراہ و قائد کے ہیں - دلی و دلتا پر بحث آگے آئے گی ان شاء اللہ -

مومنوں کا دلی ، اللہ ہے اور کافروں کا دلی اسلام کا باغی جو اپنی ذہنی پستی کی بنا پر اپنے فرماں برداروں کو ایمان و علم و آزادی و ہدایت کی روشن راہ اور نور سے نکال کر جہالت و نفس پرستی و حق دشمنی کی گمراہیوں اور تاریکیوں میں لے جاتے ہیں - اللہ ، نور و ہدایت کی دعوت دیتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو انبیاء کے ذریعہ روشنیوں اور بلند یوں میں لے جاتا ہے - اب فیصلہ عقل مند کے ہاتھ میں ہے - اللہ کی بندگی قبول کرے یا بندہ کی غلامی -

نور ، حشرِ زندگی و حرکت و نشوونما اور نمود و نھور کا مرکز ہے - نور ، ایک ہے اس میں یکسانیت و وحدت ہے -

ظلمت کو قرآن عموماً جمع کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جس اشارہ گمراہیوں کی کثرت اور وحدت کے فقدان کی طرف ہے - ہر طاغوت کی راہ الگ اور ہر تاریکی کی بے نشان راہ جدا ہے - غیر اللہ کی ولایت نور نے ظلمتوں کی طرف سفر کا ارادہ ہے اور خداوندی کے مدعی اپنے ماننے والوں کو فکری توانائیوں اور ایمان کی روشنی سے غلامی و گمراہی کے اندھیروں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں - دنیا میں ان کا نصیب اندھیروں میں رہنا اور آخرت میں جہنم کا دائمی عذاب مقدر ہے - حدیث میں نور سے ائمہ معصومین مراد بتائے گئے ہیں -

الَّذِي تَرَىٰ إِلَيْهِ الْجَوَارِ الْمُتَكِنِينَ فِي سُدُورِهِمْ
فِي رَيْبَةٍ أَنَّهُ إِلَهُهُمُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي

يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اَحْيِي وَامُتُّ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَاْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَنْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ
الَّذِي كَفَرَ بِاللّٰهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾

ترجمہ:

کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا ان کے پروردگار کے بارے میں، اس برتنے پر کہ اللہ نے اسے ملک دیا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا: میں بھی جلتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: یقیناً، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے؟ اس پر وہ منکر حق حواس کھو بیٹھا (لاجواب ہو گیا) اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا یا کرتا ﴿۲۵۸﴾

تفسیر:

جو لوگ اللہ کو اپنا ولی و مالک مانتے ہیں وہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتے، اس لیے میں خلیل بت شکن کا واقعہ بار بار دیکھنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ غرور ہے چند روزہ حکومت ملی۔ وہ حکومت بھی اللہ ہی کی دیں تھی کہ امتحان لے وہ خدا بن بیٹھا اور سب کو اپنا بندہ سمجھنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عراقی عوام کو ان کی ذہنی پستی اور ان کی غلامی سے نکالنے کی جدوجہد کر رہے تھے، وہ بنی تھے، توحید کی دعوت ان کا منصب تھا، غروری ان کے استدلال کے سامنے لاجواب تھے۔ آخر غرور دے بھرے دربار میں انھیں طلب کیا۔ قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ کہانی اور واقعہ نہیں بیان کرتا، واقعہ کی جان اور ہدایت کی اساس بیان کر کے فکر کو زمان و مکان سے بلند کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس شان سے پہنچے، سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے یا بیٹھے؟ زیر بحث نہیں۔ بات اہم ہے کہ بادشاہ نے خلیل اللہ سے ”رب“ کے بارے

میں بحث کرنا چاہی، اس کا لہجہ شاہی غرور میں ڈوبا ہوا تھا — خلیل اللہ نے فرمایا، جس رب کو میں مانتا ہوں وہ خالق موت و حیات ہے۔ تمام نظامِ طبیعت، پوری خلقت کا، اول و آخر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے! بادشاہ نے ایک آنی و فانی اقتدار کے سہارے جواب دیا: یہ کام تو غرور و بھی کر سکتا ہے۔ اس نے دو قیدیوں میں سے اس شخص کو قتل کر دیا جس کی خطا ثابت نہ تھی، اور مجھے قتل کی سزا ملنا تھی اے معاف کر دیا۔ اگرچہ یہ جواب منطقی اور واقعی نہ تھا۔ مگر حضرت ابراہیمؑ نے دوسری دلیل مشاہداتی پیش کر دی۔ میرا رب وہ ہے جو اس سورج کو ایک نظام کے ساتھ مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اے مغربے ایک ہی مرتبہ نکال دے۔ مشاہدے کا جواب مشاہدے سے اور قدرت کے فوری اظہار کے مطالبے ضرور کو حواسِ باختر کر دیا۔ اس کے بعد اصولاً اسے اپنے دعوے سے دست بردار ہو جانا چاہیے تھا مگر طاغوت و منکر حق کی فطرت راہِ ہدایت پر نہیں آیا کرتی چنانچہ ضرور انتقام پر آمادہ ہو گیا۔

ذہنی طور پر کمزور افراد نے ہمیشہ مظاہر کی اہمیت کو ”رب“ کے تصور میں ڈھالایا اس کی تاویل کی اور کہا پانی زندگی کا سہارا ہے، اس لیے دیوتا ہے۔ زمین اناج دیتی ہے اس لیے دیوی ہے۔ اسی طرح بتوں اور ”رب النوع“ کے غلط تصورات پھیلے، یہ لوگ، جب عقلی طور پر ان کا جواز نہ لاسکے تو ”رب الارباب“ کے نام سے اللہ کو مانا۔

موجودہ دور میں حقوق العباد کے نام سے اسی قسم کا ایک منہ لٹا پھیلا کر حکمران اپنے احکام کو الٰہی احکام کے مقابلے میں منواتے ہیں اور خود مذہبی حوالے سے تقدس حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اس بارے میں انبیاء کے حوالے سے قرآن نے بیداری فکرواگاہی کا راہ روشن کی ہے۔

جناب شیخ محمود قانصو

تقابل مطالعہ

شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

جن چیزوں سے افطار کرنا چاہئے

روایات اہل بیتؑ

۱۔ علی بن موسیٰ بن طاووس (فی الإقبال) نقلاً عن کتاب الصیام لعلی بن الحسن بن فضال بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر (ع)، قال: «كان رسول الله (ص) يفطر على الأسودين. قلت: رحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء والرطب والماء» ۵۹. ونحوه ما رواه في الكافي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن الصادق (ع) ان النبي (ص) كان يفطر على التمر في زمن التمر، وعلى الرطب في زمن الرطب. وروى مثله باختلاف يسير وزيادة (أول ما يفطر عليه)، عن ابن ابراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن عبد الله الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) ۶۰. ونقل المتن الأخير في البحار، عن المحاسن، عن جعفر بن محمد الأشعري مثله. وعن أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد مثله ۶۱.

۱۔ ..... جابر، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول خداؐ دوسیاہ چیزوں سے افطار فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا، خدا آپؐ پر رحمت نازل فرمائے وہ دوسیاہ چیزیں کیا ہیں؟ حضرتؑ نے فرمایا: خرما اور پانی، کھجور اور پانی.....

..... طلحہ بن زید امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ: پیغمبرؐ خرماء کے زمانے میں خرماء سے اور کجور کے زمانے میں کجور سے افطار فرماتے تھے.....

۲ - محمد بن یعقوب عنہ - علی بن ابراہیم - عن أبیه، عن النوفلی عن السکونی، عن جعفر (ع)، قال: «کان رسول اللہ (ص) إذا صام فلم يجد الحلوا، أفطر علی الماء» ۶۲.

۳ - ..... سکونی امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے پدر بزرگوارؐ نے فرمایا: اگر رسول خداؐ کو روزے میں کوئی میٹھی چیز نہ ملتی تو آپ پانی سے افطار فرماتے تھے۔

روایات اہل سنت

۱ - وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، قال: سمعت حفصة بنت سيرين تحدث عن الرباب، عن سلمان بن عامر، أن النبي (ص) قال: «إذا صام أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فملي الماء فإنه طهور» ۶۳. وروى الترمذي، عن محمد بن عمر بن علي المقدمي، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مثله. ونقل سنده أيضاً كما هو الموجود عند البيهقي ۶۴. مما يعلم معه أن المتن واحد والإختلاف الموجود بينها إنما هو من الرواة. وأخرجه ابن ماجه، عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل (ح)، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول مثله ۶۵. ورواه الحاکم، عن أبي العباس، عن محمد بن اسحاق، عن سعيد مثل الترمذي، وعن ابراهيم القاري، عن عثمان بن سعيد عن قيس بن حفص، عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم مثل البيهقي ۶۶. ورواه أبو داود، عن مسدد، عن عبد الواحد، عن عاصم مثله ۶۷. ورواه الحميدي، عن سفيان، عن عاصم ۶۸ ورواه الدارمی، عن أبي النعمان، عن ثابت بن يزيد، عن عاصم ۶۹.

۱ - ..... سلمان بن عامر کا بیان ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہئے کہ خرماء سے افطار کرے اور اگر خرماء نہ ملے تو پانی سے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے۔.....

۲۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): «من وجد تمرأ فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على الماء فإنه طهور». وروى عبد الرزاق مثله باختلاف في اللفظ يسيراً، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي (ص). ورواه أيضاً عن الثوري، عن عاصم، عن أم الهذيل، عن الرباب، عن سلمان مثله ۷۱. وأخرجه الحاكم، عن أبي العباس مثله ۷۲. وأخرجه الترمذي، عن محمد بن عمر المقدمي، عن سعيد مثله ۷۳.

۲۔ ..... انس بن مالک کہتے ہیں رسول خدا کا ارشاد ہے: جس شخص کو خرمال جائے اسے خرمالے افطار کرنا چاہئے اور جسے خرمال میسر نہ ہو اسے پانی سے افطار کرنا چاہئے، کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے .....

روایات اہل بیتؑ: دعائے افطار

۱۔ محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (ع)، عن آياته (ع) ان رسول الله (ص) كان إذا أفطر، قال: اللهم لك صمنا، وعلي رزقك أفطرنا، فتقبله منا ذهب الظما، وابتلت العروق، وبقي الأجر ۷۴. ونقله في البحار، عن مكارم الأخلاق من مجموع أبي، عن الصادق (ع) مثله ۷۵. ومثله في الجمعريات، عن محمد، عن موسى، عن أبيه، عن جده، عن الصادق (ع) ۷۶. وأرسله الصدوق، عن النبي (ع) مثله ۷۷.

۱۔ ..... سکوئی کا بیان ہے کہ امام صادقؑ نے اپنے آباؤ اجداد کے قتل فرمایا ہے کہ: رسول خداؐ وقت افطار فرماتے تھے: اللّٰهُمَّ لَكَ صَمْنَا وَعَلَيْ رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَا، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَبَقِيَ الْاَجْرُ۔

۲۔ محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: جاء قبر مولى علي (ع) بفطره اليه، قال: فجاء بجواب فيه سويق (إلى أن قال): فلما أراد أن يشرب،

قال: بسم الله، اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم^{۷۸}۔ وروی فی البحار، عن کتاب «فضائل الأشهر الثلاثة» عن محمد بن ابراہیم بن اسحاق، عن أحمد بن محمد الهمدانی، عن علی بن الحسن بن علی بن فضال، عن أبیه، عن الرضا (ع): ان من قال نحوه عند الإفطار غفر له^{۷۹}۔

۲۔ ..... بمومن قداح امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: حضرت علیؑ کے غلام قنبر وقت افطار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے ستوپیش کیا (یہاں تک فرمایا کہ) جب حضرت نے ستوپینا چاہا تو کہا: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم ..... علی بن فضال اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام رضاؑ نے فرمایا: جو وقت افطار یہ (مذکور فوق) دعا پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

روایات اہل سنت

۱۔ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا يحيى بن أبي طالب (ح وأبنا) أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو حامد أحمد بن محمد الخطيب بمرو، حدثنا إبراهيم بن هلال، قالوا: حدثنا علي بن الحسن بن سقيف، أبنا الحسين بن واقد، حدثنا مروان بن سالم المقيع، قال: رأيت ابن عمر، فذكر الحديث، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وأبليت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى^{۸۰}۔ ورواه الحاكم، عن أبي حامد مثله^{۸۱}۔ ورواه أبو داود، عن عبد الله بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن^{۸۲}۔ ورواه الدارقطني، عن الحسين بن اسماعيل، عن علي بن مسلم؛ عن علي بن الحسن^{۸۳}۔

۱۔ ..... ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول خداؐ، وقت افطار فرماتے تھے: ذهب الظماء وأبليت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى .....۔

۲۔ — أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن حصين، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي (ص) كان إذا أفطر، قال: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»^{۸۶} . ونقل الهيثمي نحوه، عن أنس بن مالك وعن ابن عباس وفيه زيادة: «فتقبل مني إنك أنت السميع العليم». ونقله عن الطبراني في الكبير^{۸۷} . ورواه الدارقطني، كما نقله الهيثمي، عن اسحاق بن محمد، عن يوسف بن موسى، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه عن جده، عن ابن عباس^{۸۸} .

۲۔ . . . . معاذ بن زہرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پیغمبر وقت افطار فرماتے تھے: اللّٰهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ . . . . ابن عباس سے منقولہ روایت میں اس جملہ کا اضافہ ہے: فَتَقْبَلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . . . .

افطار کرانے والے سے کیا کہنا چاہیے۔

روایت اہل بیتؑ

۱۔ — أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (ع)، عن أبيه (ع)، عن جده علي بن الحسن (ع)، عن أبيه (ع)، عن علي (ع)، قال: «كان رسول الله (ص) إذا أفطر عند قوم، قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الأخيار»^{۸۷} .

۱۔ . . . . حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو فرماتے تھے: تمہارے یہاں روزے داروں نے افطار کیا، تمہارے کھانے کو خدا کے نیک بندوں نے تناول کیا اور اچارنے تم پر درود بھیجا۔

روایت اہل سنت

۱۔ — أخبرنا أبو زكريا بن أبي أسحاق حدثنا أبو العباس (هو الأصم) حدثنا

محمد بن عبید اللہ المنادی، حدثنا یزید بن ہارون، أبناً ہاشم الدستوای، عن (ح) وأخبرنا) أبو الحسن علی بن محمد المقری، حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق، حدثنا یوسف بن یعقوب، حدثنا مسلم بن ابراہیم الدستوای، حدثنا یحییٰ بن أبي کثیر، عن أنس بن مالک، قال: کان رسول اللہ (ص) إذا أفطر عند قوم، قال لهم: أفطر عندکم الصائون، وأکل طعامکم الأبرار، وتنزلت علیکم الملائكة^{۸۸}. عبدالرزاق روى عن معمر، عن ثابت، عن أنس، نحوه^{۸۹}. ورواه الدارمی، عن یزید بن ہارون، عن هشام مثله^{۹۰}.

۱۔ . . . . انس بن مالک کا بیان ہے کہ: رسول خدا جب کسی کے یہاں کرتے تو فرماتے تھے: ”تمہارے یہاں روزے داروں نے افطار کیا، تمہارا کو خدا کے نیک بندوں نے تناول کیا اور ملائکہ تمہارے اوپر نازل ہوئے۔“

روزے دار کو افطار کرنا مستحب ہے۔

روایات اہل بیتؑ

۱۔ عن علی بن ابراہیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن سلمة، عن صاحب الصابری، عن أبي الصباح الكنانی، عن أبي عبد اللہ (ع)، قال: «من فطر صائماً فله مثل أجره»^{۹۱}. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح^{۹۲}.

۱۔ . . . . ابو صلیح کنانی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ: جو روزہ دار کو افطار کر لے اُسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔

۲۔ محمد بن الحسن بإسناده، عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن حماد بن یزید [زید]، عن أبیه، عن أبي عبد اللہ (ع)، عن أبیه (ع)، قال: قال رسول اللہ (ص): «من فطر صائماً کان له مثل أجره من غیر أن ینقص منه شیء وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر»^{۹۳}. ونحوه ما رواه فی البحار فی حدیث عن دعائم الإسلام مراسلاً^{۹۴}.

۲۔ ..... حماد بن یزید (زید) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ نے اپنے پدر بزرگوار سے یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول خداؐ کا ارشاد ہے: جو شخص روزہ دار کو افطار کر لے گا اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا جب کہ اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔

روایت اہل سنت

۱۔ وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصغار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: قرأت على معقل بن عبد الله، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله (ص): «من فطر صائماً كان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيئاً» (الحديث). وروى البيهقي هذا الحديث مع الإختلاف في بعض ألفاظه، عن زيد بن خالد الجهني بأربعة أسانيد. ورواه الترمذي عن حماد، عن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء مثله. ورواه عبد الرزاق بزيادة (أطعمه وسقاه)، عن جعفر بن سليمان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء مثله. ونحوه أيضاً، عن ابن جريج، عن صالح، عن أبي هريرة. وأخرج ابن ماجة نحوه، عن علي بن محمد، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى، عن عبد الملك وأبي معاوية، عن حجاج، كلهم عن عطاء. ونقل الهيثمي، عن عائشة نحوه نقلاً عن الطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس نحوه نقلاً عن الطبراني في الكبير. ورواه الدارمي، عن يعلى، عن عبد الملك، عن عطاء. ۱۰۰

۱۔ ..... زید بن خالد جہنی ناقل ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا: جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کا ثواب کم نہ ہوگا۔

جب روزہ دار کھانا پیش کرتا ہے تو فرشتے اس پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں

روایت اہل بیتؑ

۱۔ محمد بن علی بن الحسین، قال: قال رسول الله (ص): «ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلا سبحت له أعضاؤه، وكانت صلوات الملائكة عليه، وكانت صلواتهم استغفاراً». ورواه في ثواب الأعمال، عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع). ورواه في المجالس، عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداً عن علي بن ابراهيم مثله ۱۰۱. وكذا نقله في البحار، عن الأماشي وعن ثواب الأعمال ۱۰۲.

۱۔..... جب کسی روزہ دار کے پاس کوئی قوم کھانا کھاتی ہے تو اس کے اعضاء اس کے لئے تسبیح پڑھتے ہیں اور ملائکہ اس پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور ان کی صلوٰۃ استغفار ہے.....

روایت اہل سنت

۱۔ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف (إملاء) وأبو طاهر الإمام (قراءة) عليه، قال: أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنبأ ابراهيم بن الحارث البغدادی، حدثنا يحيى بن أبي بكر، حدثنا شعبة، عن حبيب بن زيد الأنصاري، قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تخط عن جدتي أم عمارة بنت كعب، أن رسول الله (ص) دخل عليها فدعت له بطعام، فقال لها: كلي فقالت: إني صائمة! فقال (ص): «إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا (أوقال): حتى يفضوا أكلهم» ۱۰۲. وروى الترمذي نحوه، عن علي بن حجر، عن شريك، عن حبيب، عن ليلى، عن مولاتها. وروى

مثله، عن محمود بن غیلان، عن أبي داود، عن شعبة وعن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة مثله ۱۰۰۴۔ ورواه عبدالرزاق، عن سفیان، عن شعبة مثله ۱۰۰۵۔ ورواه ابن ماجه باختلاف يسير في كيفية تأدية المعنى فقط، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل، جميعاً عن وكيع، عن شعبة ۱۰۰۵۔ وأخرجه أبو داود الطيالسي، عن شعبة مثله ۱۰۰۶۔ ورواه الدارمي عن هاشم بن القاسم، عن شعبة ۱۰۰۸۔

۱۔ ..... ام عمارہ بنت کعب کہتی ہیں کہ رسول خدا ان کے یہاں تشریف لائے تو انھوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، حضرت نے فرمایا تم بھی کھاؤ! ام عمارہ نے کہا میں روزہ سے ہوں، حضرت نے فرمایا: جب کسی روزہ دار کے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے تو فرستے اس پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ کھانے سے فراغت ہو جائے۔.....

جب کھانے کی دعوت دی جائے تو روزہ توڑ دینا مستحب ہے

روایت اہل بیتؑ

۱۔ عن علي بن محمد، عن ابن جهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد، عن عبد الله بن جندب قال: قلت لأبي الحسن الماضي (ع): «أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم، فيقولون: أفطر. فقال: أفطر فإنه أفضل» ۱۰۰۹۔

۱۔ ..... عبد اللہ بن جندب کہتے ہیں: میں نے ابوالحسنؑ سے عرض کیا، میں ایک قوم کے پاس گیا درحالیہ کہ وہ لوگ کھانے میں مشغول تھے، میں نماز عصر پڑھ چکا تھا اور روزہ سے بھی تھا، چنانچہ ان لوگوں نے روزہ توڑنے کے لئے کہا۔ حضرت نے فرمایا "روزہ توڑ دو کیونکہ یہ افضل ہے۔"

روایت اہل سنت

۱۔ أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة الأنصاري، أبنا أبو حاتم بن أبي الفضل المروزي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي، أبنا اسماعيل بن أبي أويس، عن محمد بن المنكدر، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: صنعت لرسول الله (ص) طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله (ص): «دعاكم أخوكم، وتكلف لكم، ثم قال له: أفطرو صم مكانه يوماً إن شئت». ۱۱۰. ورواه الدارقطني، عن أحمد بن محمد بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن سودة، عن حماد بن خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد، عن أبي سعيد مثله ۱۱۱. ورواه أبو داود الطيالسي، عن ابن أبي حميد كالدارقطني ۱۱۲. ●

۱۔ . . . . ابو سعید خدری کہتے ہیں: میں نے رسول خدا کے لئے کھانا تیار کیا، چنانچہ آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف لائے، جب کھانا پیش کیا گیا تو ایک صحابی نے کہا: میں روزے سے ہوں، اس وقت حضرت نے فرمایا: تمہارے بھائی نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہارے لئے انتظام کیا ہے، روزہ توڑ دو اگرچہ ہو تو اس کے بدلے میں پھر کسی دن رکھ لینا۔ . . . .

حواشی

- ۵۹۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۱۵)۔
- ۶۰۔ الکافی (ج ۴، ص ۱۵۳)۔
- ۶۱۔ البحار (ج ۹۳، ط، ح، ص ۳۱۴)۔
- ۶۲۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۱۳) والکافی (ج ۴، ص ۱۵۲)۔
- ۶۳۔ البيهقي (ج ۴، ص ۲۳۹) ومنحة المعبود (ج ۱، ص ۱۸۴)۔
- ۶۴۔ الترمذي (ج ۳، ص ۷۷ و ۷۸)۔
- ۶۵۔ ابن ماجه (ج ۱، ص ۵۴۲) وفيه اختلاف باللفظ.

- ۶۶ - المستدرک (ج ۱، ص ۴۳۱).
 ۶۷ - أبوداؤد (ج ۲، ص ۳۰۵).
 ۶۸ - مسند الحمیدی (ج ۲، ص ۳۶۲).
 ۶۹ - الدارمی (ج ۲، ص ۷).
 ۷۰ - البیہقی (ج ۴، ص ۲۳۹).
 ۷۱ - مصنف عبدالرزاق (ج ۴، ص ۲۲۴).
 ۷۲ - المستدرک (ج ۱، ص ۴۳۱).
 ۷۳ - الترمذی (ج ۳، ص ۷۷).
 ۷۴ - الوسائل (ج ۷، ص ۱۰۶). والکافی (ج ۴، ص ۹۵).
 ۷۵ - البحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۳۱۵).
 ۷۶ - الجعفریات (ص ۶۰).
 ۷۷ - الفقیہ (ج ۲، ص ۶۶).
 ۷۸ - الوسائل (ج ۷، ص ۱۰۶).
 ۷۹ - البحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۳۱۲).
 ۸۰ - البیہقی (ج ۴، ص ۲۳۹).
 ۸۱ - المستدرک (ج ۱، ص ۴۲۲).
 ۸۲ - أبوداؤد (ج ۲، ص ۳۰۶).
 ۸۳ - الدارقطنی (ج ۲، ص ۱۸۵).
 ۸۴ - البیہقی (ج ۴، ص ۲۳۹) وأبوداؤد (ج ۲، ص ۳۰۶).
 ۸۵ - مجمع الزوائد (ج ۳، ص ۱۵۶).
 ۸۶ - الدارقطنی (ج ۲، ص ۱۸۵).
 ۸۷ - الجعفریات (ص ۶۰).
 ۸۸ - البیہقی، (ج ۴، ص ۲۳۹).
 ۸۹ - مصنف عبدالرزاق (ج ۴، ص ۳۱۱).
 ۹۰ - الدارمی (ج ۲، ص ۲۵).
 ۹۱ - الوسائل (ج ۷، ص ۹۹) الکافی (ج ۴، ص ۶۸).
 ۹۲ - الفقیہ (ج ۲، ص ۸۵).
 ۹۳ - الوسائل (ج ۷، ص ۱۰۱).
 ۹۴ - البحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۳۴۲).
 ۹۵ - البیہقی (ج ۴، ص ۲۴۰).
 ۹۶ - الترمذی (ج ۳، ص ۱۷۱).
 ۹۷ - مصنف عبدالرزاق (ج ۴، ص ۳۱۱) وفيها اختلاف باللفظ فقط. ولم يذكر في الثاني:
 (لا ينقص إلخ).

- ۹۸۔ ابن ماجہ (ج ۱، ص ۵۵۵)۔
 ۹۹۔ مجمع الزوائد (ج ۳، ص ۱۵۷)۔
 ۱۰۰۔ الدارمی (ج ۲، ص ۷)۔
 ۱۰۱۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۱۲) وثواب الأعمال (ص ۲۹) والمجالس (ص ۳۵۰) كما في هامشه والفقیه (ج ۲، ص ۵۲)۔
 ۱۰۲۔ البحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۲۴۷)۔
 ۱۰۳۔ البيهقي (ج ۴، ص ۳۰۵)۔
 ۱۰۴۔ الترمذی (ج ۳، ص ۱۵۳ و ۱۵۴)۔
 ۱۰۵۔ مصنف عبدالرزاق (ج ۴، ص ۳۱۲) وقال: (سبحت) لا (صلّت) وفيه ايضاً: (أكلت) لا (أكل)۔
 ۱۰۶۔ ابن ماجة (ج ۱، ص ۵۵۶)۔
 ۱۰۷۔ منحة المعبود (ج ۱، ص ۱۸۵)۔
 ۱۰۸۔ الدارمی (ج ۲، ص ۱۷)۔
 ۱۰۹۔ الوسائل (ج ۷، ص ۱۱۰)۔ وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة (ص ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱) والكافي (ج ۴، ص ۱۵۱) لكن ليس فيه: (عبد الله بن جندب)۔
 ۱۱۰۔ البيهقي (ج ۴، ص ۲۷۹)۔
 ۱۱۱۔ الدارقطني (ج ۲، ص ۱۷۷) وليس فيه: (إن شئت)۔
 ۱۱۲۔ منحة المعبود (ج ۱، ص ۱۹۱)۔

جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اولیائی

ترجمہ: جناب ممتاز علی

علم حدیث کا ارتقاء

علوم حدیث

علم حدیث اپنے ابتدائی مراحل میں خود اپنے وجود و عدم کے سلسلہ میں بزرگان دین کے درمیان بحث و گفتگو کا موضوع بنا رہا تھا کہ اس کے سلسلہ میں شیخین نے بھی نہایت ہی سربہر کا ثبوت پیش کیا۔ اس کے باوجود یہ جس عظمت و اہمیت کا حامل تھا اس کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا اور تدریجی طور پر ایک ممتاز حیثیت کا مالک ہو گیا۔ اس کو وہ تمام حاصل ہوا کہ علماء و دانشور اسلامی قوانین و احکام کو سمجھنے کے لئے قرآن کریم کے بعد اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لہذا جیسے جیسے یہ آغاز تدریس سے دور ہوتا گیا اس کی وقعت و اہمیت بڑھتی گئی اور یہ آشکار سے آشکار تر ہوتا چلا گیا اور جس طرح ایک درخت نشوونما کی منزل سے گذر کر جیسے جیسے بلند و توانا ہوتا جاتا ہے، اس کی شاخیں اطراف و جوانب میں پھیلی چلی جاتی ہیں۔ علم حدیث سے بھی نئے نئے علوم و فنون کی صورت میں پھوٹتے چلے گئے۔

سیوطی شافعی نے "التدریب الراوی" کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں علوم حدیث، علم تدوین حدیث، علم حدیث اور علم اصول حدیث تک محدود تھے

۲۵۰ فجر الاسلام

لیکن تیسری صدی ہجری میں ابن مقفع کے قول کے مطابق علوم حدیث کی تعداد دو سو سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ ابو حاتم نے ایک آسان تقسیم بندی کے ذریعہ علوم حدیث کو تقریباً پچاس علوم پر مشتمل کیا ہے۔ ابن حجر نے اپنے دور میں مروج علوم حدیث کا نام اس طرح بیان کیا ہے: علم اصول حدیث، علوم حدیث، علم اصطلاحات حدیث، علم درایت حدیث (اور انہیں میں سے تاریخ رجال حدیث بھی ہے)۔
احمد امین "فجر الاسلام" میں لکھتے ہیں:-

علوم حدیث کے قدم بہ قدم مندرجہ ذیل علوم بھی وجود میں آئے: تاریخ، مغازی، فضائل اشخاص اور فضائل اقوام اور پھر اس کے بعد تاریخ اپنے ایک نئے انداز میں وجود میں آئی جیسے سیرت ابن ہشام، ابن جریر، ابن اسحاق اور بلاذری سے روایت کی ہے کہ ان کا انداز حدیث کی روش و طریقہ پر ہی ہے اور انبیاء کے واقعات جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور حدیث نے جس کی تشریح و تفسیر پیش کی ہے، اس طرح داستانوں کو وسعت حاصل ہوئی اور داستان ہو گئی۔ اور علم حکم (فعل و حکمت کی باتیں) قواعد اخلاق اور یونان و ہند و ایران کے فلسفے حدیث کے ضمن میں قرار پائے اور ان کو عوام کے درمیان مقبولیت حاصل ہوئی، یہ دین و شرع کا اصل مصدر ہے سب بڑھ کر تمام دیوانی اور فوجداری کے مسائل جنکی فہرست کافی طولانی ہے، ان کا سرچشمہ بھی یہی ہے۔ غرض یہ کہ حدیث نے علوم کو بہت وسعت عطا کی ہے۔

سیوطی کہتے ہیں: حازمی نے علوم حدیث کو نوٹسے زائد علوم پر منقسم کیا ہے جبکہ ابن سلاطین نے اس کی ۶۵ قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ مقدمہ التدریب الراوی
۲۔ فجر الاسلام احمد امین ص ۲۶
۳۔ التدریب الراوی ص ۱۴ و ص ۳

تاریخ ابن خلدون میں علوم حدیث کے ضمن میں مندرجہ ذیل علوم کا نام ذکر کیا گیا ہے :-
علم ناسخ و منسوخ، علم رجال، علم اصطلاحات حدیث، علم متون حدیث — جس کے ذیل میں حدیث کی غرابت وغیرہ کا علم آتا ہے، نقل حدیث کے شرائط کا علم — اس کے ضمن میں محدث کی عدالت اور علم فقہ الحدیث وغیرہ آتے ہیں۔

لیکن حاکم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حافظ نیشاپوری نے اپنی کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں علوم حدیث کی مختلف قسموں میں سے باوق علوم کا نام بنام ذکر کیا ہے چنانچہ ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر مذکورہ علوم کا ایک مختصر خاکہ مذکورہ کتاب سے پیش کرتے ہیں :-

① حدیث عالی کا علم :

حاکم ص ۵ پر رقم طراز ہیں کہ علوم حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم حدیث کے عالی الاسناد ہونے کا علم بھی ہے۔ اس سلسلہ میں آئندہ صفحات پر تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حدیث عالی کے لئے کم سے کم درمیانی واسطوں کے ساتھ ہی ساتھ راویوں کا ثقہ ہونا بھی ضروری ہے۔

② حدیث نازل کا علم :

صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں کہ علوم حدیث کی قسموں میں سے ایک علم حدیث نازل کی واقفیت حاصل ہونا بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نازل، عالی کی ضد ہے، لیکن یہ تعریف کافی نہیں ہے بلکہ نازل مختلف مراتب کی حامل ہے جس کو اہل فن حضرات کے علاوہ کسی کا سمجھنا دشوار ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بہت زیادہ بجز و دانش کی محتاج ہوتی ہیں۔

③ محدث کی صداقت کا علم :

صفحہ ۱۳ پر مصنف نے صادق القول محدث کی شناخت کو بھی علوم حدیث میں سے ایک علم شمار کیا ہے جس کے ذیل میں محدث کی عمر، اس کی سطح معلومات، ذمہ داری کا احساس، کوشش و جستجو کا معیار نیز اتی فہم کے دوسرے مسائل آتے ہیں۔

④ اسناد حدیث کا علم :

صفحہ ۱۴ پر مرقوم ہے کہ علوم حدیث میں سے ایک بہت ہی اہم علم اسناد حدیث سے

۱۔ تاریخ ابن خلدون ص ۶۶ و ص ۶۹

شنا سائی بھی ہے، ائمہ مسلمین کے درمیان غیر مستند ہونے کے سلسلہ میں پیش کی جانے والی دلیلوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حدیث مستند وہ حدیث ہے جس کی سند مشہور صحابیوں کے ذریعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔

۵) روایات موقوفہ کا علم :

۱۹ پر درج ہے کہ ان ہی میں سے ایک روایات موقوفہ کی معرفت بھی ہے جس کی بڑی تفصیل کے ساتھ تشریح پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث موقوفہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو کسی صحابی پر جا کے ختم ہوتی ہو۔

۶) ان اسناد کا علم جس کی سند پیغمبر اسلام سے ذکر نہ ہو :

صفحہ ۲۰ پر اس علم کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے۔

۷) صحابہ کے مراتب کا علم :

اس کے ذیل میں صحابی کے مہاجر یا انصار ہونے نیز ان کی حیثیت کے بارے میں بحث کی جاتی

ہے۔

۸) احادیث مرسلہ نیز ان کے سلسلہ میں پیش کی جانے والی دلیلوں کی معرفت :

صفحہ ۲۱ پر لکھا ہے کہ یہ علم، علم حدیث کے شکل ترین علوم میں سے ایک علم ہے جس کے بارے میں متبحر افراد کے علاوہ کسی کا کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو تابعین اقوال پیغمبر سے نقل کرتے ہیں۔

۹) حدیث منقطع کا علم :

صفحہ ۲۲ پر مرقوم ہے کہ حدیث منقطع حدیث مرسل سے جدا ایک علم ہے، یہ وہ حدیث ہے جو تابعین سے نقل کی گئی ہو اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۰) اسناد مسلسل کا علم :

صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں کہ علوم حدیث کی شناخت سے متعلق علموں میں سے سندوں کا تسلسل بھی ہے جو خود آٹھ قسموں پر مشتمل ہے۔

(۱۱) احادیث مغنیہ کا علم : صفحہ ۳۴ پر لکھا ہے کہ علوم حدیث میں سے ایک احادیث مغنیہ کا علم بھی ہے، تاکہ ہمیں تدلیس و فریب کاری کا دخل نہ رہے۔

(۱۲) روایات معضل کا علم : حاکم نے اس کتاب کے صفحہ ۳۶ پر لکھا ہے کہ امام حدیث علی بن عبد اللہ مدینی اور وہ افراد جو ان کے بعد کے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث معضل وہ حدیث ہے جس سلسلہ سند میں دو یا اس سے زائد افراد کا نام حذف ہو گیا ہو۔

(۱۳) احادیث مدرج کی پہچان : صفحہ ۳۹ پر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث مدرج ہے جس میں راوی اپنے کلام یا صحابی کے کلام یا دوسروں کے کلام کو متن حدیث میں درج کر دے۔

(۱۴) تابعین کی شناخت : صفحہ ۴۱ پر لکھتے ہیں کہ علوم حدیث میں سے ایک علم تابعین کی شناخت بھی ہے جو خود بہت سے علوم کا مجموعہ ہے، ان میں سے ایک ترتیب کے سلسلہ میں طبقات کا علم بھی ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

(۱۵) اتباع تابعین کی معرفت : صفحہ ۴۲ پر رقم طراز ہیں علوم حدیث میں سے ایک علم تابعین کے پیروں کی معرفت بھی ہے۔

(۱۶) اکابر و اصحاب کی معرفت : صفحہ ۴۸ پر کہا ہے کہ علوم حدیث سے متعلق یہ بات بھی ہے چھوٹوں میں سے بڑوں کو پہچان لیا جائے۔

(۱۷) اولاد اصحاب کی معرفت : صفحہ ۴۹ پر کہتے ہیں کہ جو علوم حدیث کے اس حصہ سے ناواقف ہو۔ وہ بہت سی حدیثوں میں غلطی کریگا۔

- (۱۸) علم جرح و تعدیل :
صفحہ ۵۲ پر فرمایا ہے کہ جرح و تعدیل دراصل دو قسمیں ہیں۔
- (۱۹) صحیح اور سقیم کی پہچان :
صفحہ ۵۸ پر فرماتے ہیں کہ صحیح اور سقیم کی معرفت اس جرح و تعدیل کے علاوہ ایک الگ علم ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔
- (۲۰) فقہ الحدیث کا علم :
(۲۱) ناسخ و منسوخ حدیث کا علم۔
- (۲۲) متن میں جو غریب (نامانوس) الفاظ استعمال ہو ان کا علم۔
- صفحہ ۴۸ پر رقم طراز ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس سے تابعین کے پیروؤں نے بحث کی ہے منجملہ ان کے مالک، ثوری، شعبہ اور وہ حضرات ہیں جو ان لوگوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جس نے علم غریب الحدیث کو تصنیف کیا ہے وہ نصر ابن سمیل تھے۔
- (۲۳) احادیث مشہور کا علم :
صفحہ ۹۲ پر لکھا ہے کہ مشہور حدیثیں صحیح کے علاوہ ہیں اس لئے کہ بہت سی حدیثیں بڑی ثبوت رکھتی ہیں مگر صحیح نہیں ہیں۔
- (۲۴) غریب اور نامانوس احادیث کا علم :
صفحہ ۹۴ پر کہتے ہیں کہ شمارہ ۲۲ میں حدیث کی متن قسم کا ذکر کیا گیا ہے، یہ قسم اس سے مخالفت نہیں ہے اس لئے کہ حدیث کی مختلف قسمیں ہیں۔
- (۲۵) احادیث مفرد کی پہچان :
صفحہ ۹۶ سے لیکر بعد کے صفحات پر رقم طراز ہیں کہ احادیث مفرد کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم تو یہ ہے کہ اہل مدینہ میں سے کسی ایک نے نقل کیا ہو یا اہل کوفہ میں سے، دوسری قسم یہ ہے کہ اماموں میں سے کسی ایک نے نقل کیا ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ فقط ایک شخص نے اس حدیث کو نقل کیا ہو۔
- (۲۶) ان لوگوں کی معرفت جو حدیث میں تدلیس کر دیتے ہیں، یہ تہ نہیں چل پاتا کہ حدیث کا کون سا حصہ ان کا ہے اور کون سا حصہ روایت کا ہے۔

- ②۷ حدیث کی علتوں کا پہچانا ؛
- صفحہ ۱۱۲ پر فرماتے ہیں کہ صحیح و متعیم ، جرح و تعدیل کے علاوہ یہ ایک مستقل اور جداگانہ علم۔
- ②۸ شاذ روایتوں کا علم ؛
- ص ۱۱۹ پر فرماتے ہیں کہ روایت "شاذ" روایت "معلول" کے علاوہ ہے ۔ شاذ وہ حدیث ہے جو صرف ایک موثق راوی سے نقل ہوئی ہو۔
- ②۹ پیغمبرؐ کی ان حدیثوں کا جاننا جو دوسری حدیثوں کی معارض ہوں اور اہل مذاہب ان میں سے کسی ایک سے احتجاج کرتے ہوں۔
- ③۰ ان حدیثوں کی معرفت جن کا کوئی کسی رخ سے معارض نہ ہو۔
- ③۱ احادیث میں الفاظ زائد کی معرفت۔
- ③۲ محدثین کے مذاہب کی اطلاع۔
- ③۳ متون کی تحریری غلطیوں سے آگاہی۔
- ③۴ مذاکرہ حدیث کا جاننا اور مذاکرہ کرتے ہوئے راستگو کی معرفت۔
- ③۵ اسناد میں محدثین کی تحریری غلطیوں کی اطلاع۔
- ③۶ صحابہ تابعین اور ان کے بھائیوں، بہنوں کی عصر حاضر تک معرفت ؛
- ص ۱۵۲ پر فرماتے ہیں کہ یہ علم بذات خود ایک اہم علم ہے ۔ اس سلسلہ میں ابوالعباس سراج نے ایک کتاب تصنیف کی ہے ۔
- ③۷ ان صحابہ تابعین اور تابع تابعین کی معرفت جن میں سے بس ایک راوی روایت کی ہو۔
- ③۸ اصحاب تابعین اور ان کے پیروں میں سے جو راوی ہیں ، عصر حاضر تک ان کے قبائل کی معرفت۔
- ③۹ صحابہ سے عصر حاضر تک کے محدثین کے انساب کا علم ؛ ص ۱۶۸ پر لکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا حکم پیغمبرؐ نے دیا ہے اور ص ۱۶۹ پر ایک حدیث ابوہریرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے فرمایا : تعلموا انسابکم تصلوا ارحامکم ۔
- لہٰذا شعبوں کے نزدیک یہ بات تحقیق طلب ہے۔

④۰ محدثین کے ناموں کا علم :
 ۱۳۱۰ھ پر لکھتے ہیں کہ ابو عبد اللہ محمد اسماعیل بخاری نے اس قسم کے سلسلہ میں اپنی تعینف کے ذریعہ ہم کو بے نیاز کر دیا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے۔

④۱ صحابہ، تابعین اور عصر حاضر تک ان کے پیروؤں کی کنیت کا جاننا :
 ۱۸۳۲ھ پر رقم مراد میں محدثین نے اس سلسلہ میں بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں۔
 ④۲ راویان احادیث کے وطن رکن جگہ کے رہنے والے تھے، کی پہچان :
 ۱۹۱۰ھ پر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وہی علم ہے جس پر بزرگ علماء کی ایک جماعت کام کر چکی ہے۔
 ④۳ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کی اولاد اور ان کے غلاموں کی معرفت۔
 ④۴ محدثین کی عمر کی اطلاع۔ ولادت سے وفات تک۔
 ④۵ محدثین کے القاب کی معلومات۔

④۶ ان راویوں کی معرفت جو ایک دوسرے سے قریب ہیں :
 ۲۱۵۰ھ پر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ علم اکابر و اصاغر کی معرفت سے الگ ایک علم ہے، اس میں ایک ہم نشین اپنے دوسرے ہم نشین سے روایت کرتا ہے۔

④۷ راویوں کے قبائل، وطن، نام، کنیت اور ان کے پیشوں میں مشابہات کی پہچان : اس جگہ آپ نے پانچ فرمائی فہموں کا ذکر فرمایا ہے جیسے قبائل کا علم۔ ان کے شہروں کا علم وغیرہ۔

④۸ غزوات پیغمبرؐ ان کے ان خطوط وغیرہ کا علم جو انہوں نے بادشاہوں کو تحریر فرمایا۔
 ④۹ تابعین اور اتباع تابعین میں سے ان ائمہ کے بارے میں اطلاعات جو مشہور اور موثق ہیں یا ان افراد کے بارے میں جاننا جنہوں نے تبرکات مخالفت کے لئے یا شہرت کے لئے حدیثیں جمع کیں۔

⑤۰ اصحاب حدیث نے جن ابواب کو جمع کیا ہے ان کی معرفت اور اس بات کی متجو کہ ان میں کون سا حصہ ضائع ہو گیا ہے۔

⑤۱ تابعین اور ان کے بعد کے راویوں کی جماعت کی معرفت جن سے لی جانے والی حدیث کی

صحیح کی کوئی حجت نہیں لائی گئی ہو اور وہ حدیث ساقط بھی نہ ہوئی ہو۔

(۵۲) ان لوگوں کی معرفت جنہوں نے خط کے ذریعہ کسی عالم سے اجازہ حاصل کیا ہو یا نہیں دیکھا ہو یا ان سے حدیث سنی ہو یا ان کے سامنے حدیث پیش کی ہو یا ایک شہر سے دوسرے شہر خط لکھ کر اجازہ حاصل کیا ہو وغیرہ — جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ صرف انہو لغت، معانی و بیان، اور وہ علوم جن کا ذکر ”الاتقان“ میں جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے جیسے لفظ کی ساخت کا علم، ترکیب، الفاظ اور رسم الخط کا اختلاف، نسخ و منسوخ اور غریب (نامانوس) کی پہچان وغیرہ سب علم حدیث سے متعلق علوم ہیں اور معرفت حدیث کے لئے انہیں لازم تصور کرنا چاہئے۔

مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر یہاں غیر مناسب اور موضوع سے بے ربط نہ ہوگا — ابن ندیم نے فہرست میں ابن اسحاق اور دیگر علماء کے قول کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”نحو“ کی ابتدا ابوالاسود دوعلی سے ہوئی اور انہوں نے امیر المؤمنین سے اس علم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد اس گفتگو کا بقیہ حصہ ابونصر سے نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن ابن ہرمرز وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی کی بنیاد رکھی ہے اس کی تائید ابوسعید سیرانی نے کی ہے۔ ابن ندیم نحو کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابوالاسود نے امیر المؤمنین سے قوانین عربی میں حضرت کے کلام کے (نحو) یعنی مانند کچھ چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت چاہی۔ جنہوں نے ابوالاسود دوعلی سے علم نحو سیکھا ہے ابن ندیم کے قول کے مطابق وہ یحییٰ ابن یعرب، غنیمہ ابن معدان — میمون بن اقران ہیں۔

”تائیس الشیعہ“ میں تدوین علم درایت الحدیث کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ جس نے سب پہلے علم درایت حدیث کو تصنیف کیا وہ ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری (متوفی ۴۰۵)

۱۔ مذکورہ علوم حدیث کی ۲۰ قسمیں کتاب ”معرفة علوم الحدیث“ کا خلاصہ ہیں۔

۲۔ الاتقان ص ۵

۳۔ فہرست ابن ندیم نسخہ عربی ص ۵۹ تا ۶۲۔ نسخہ فارسی ص ۶۱ تا ۷۲

۴۔ فہرست ابن ندیم نسخہ عربی (۶۲) فارسی (۷۲)

ہیں جو شیعوں تھے۔ ان کے بعد ابن صلاح نے ان کی پیروی کی۔ لیکن سیوطی کتاب الوسائل فی الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ علم درایت کو مرتب کرنے والے پہلے شخص ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن شافعی ملکہ اور دمشق کے رہنے والے ہیں (متوفی ۶۴۳) جو ابن صلاح کے نام سے مشہور ہیں۔

یہ بات مسلم ہے کہ سیوطی نے اس مقام پر ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری کے کام پر توجہ نہیں دی اس لئے کہ ابو عبد اللہ حاکم، ابن صلاح سے ڈھائی سو سال قبل موجود تھے۔

تاسیس الشیعہ میں فرقوں (دلو و نحل) کے علم کی تدوین کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ اس علم میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والے حسن ابن موسیٰ نوہجی ہیں جو میری مدی کے بڑے دانشمند گذرے ہیں۔ یہ ابو منصور عبد القادر ابن طاہر نیشاپوری (متوفی ۴۲۹)، ابو جعفر باقلانی (متوفی ۴۰۳)، ابن حزم (متوفی ۴۵۶) اور شہرستانی (متوفی ۵۴۸) سے پہلے گذرے ہیں۔

جو بنائیں کتاب "الادب الفارسی" میں ہیں وہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مراحت ساتھ حسن بن موسیٰ نوہجی کا تذکرہ موجود ہے، اس کا ایک حصہ ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں:

و بنع عدد من آل نوہجت فی العلوم الاسلامیۃ واصحاب من علماء

مذہب الشیعۃ الا ما یتہ ومن اقدم متکلمیہم، وكان لهم

فضل کبیر فی دعم هذا المذہب علی اساس کلامیہ، منهم

ابو محمد الحسن بن موسیٰ النوہجی (المتوفی سنہ ۳۰۰ او ۳۰۱)

مؤلف کتاب فرق الشیعۃ و کتاب الاراء والدیانات وهو اول

من الف کتابا فی الملل والنحل۔

اصطلاحات حدیث کے سلسلہ میں "التدایب السادی" میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے قاضی ابو محمد رامہرنزی نے اصطلاح میں اپنی تصنیف "محدث الفاضل" پیش کی۔ ان کے بعد حاکم ابو عبد اللہ

۱۔ تاسیس الشیعہ ص ۲۹۴

۲۔ تاسیس الشیعہ ص ۲۳۴

۳۔ الادب الفارسی ص ۱۱۵ و ص ۱۱۶

توحید ص ۴۲

نشا پوری، ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی اور ان کے بعد خطیب بغدادی ہیں۔
غزوات و جنگوں کی معلومات کے بارے میں جو رجال کا ایک شعبہ ہے تاسیس الشیعہ میں لکھا ہے کہ
سب سے پہلے علم مغازی نبی کو جس نے زیور وجود سے آراستہ کیا وہ محمد ابن اسحق مطلبی ہیں لیکن
سیوطی کتاب الاول میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے غزوات کی معرفت کے بارے میں لکھنے
والے عروہ ابن زبیر ہیں جن کی وفات ۹۲ ہجری میں ہوئی۔ پھر اسی کتاب تاسیس الشیعہ
خلاصہ الاقوال سے منقول ہے کہ عبید اللہ ابن المراح، کاتب علی نے پہلی بار مغازی کو تحریر
کیا ہے یہ

البتہ کتاب رجال نجاشی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عبید اللہ ابنی رافع نے پہلی بار
کتاب مغازی لکھی ہے یہ

تاریخ نویسی کے سلسلہ میں صاحب کشف الظنون فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحق نے جو،
رئیس اہل مغازی ہیں، تاریخ لکھی ہے آپ کا انتقال ۱۷۵ ہجری میں ہوا۔
سیوطی کا خیال ہے کہ سب سے پہلے ابو داؤد سیمان ابن داؤد چارود دلیاسی نے
مسند لکھی ہے یہ

علم درایت کے بارے میں تاسیس الشیعہ میں لکھا ہے۔
سب سے پہلے سید جمال الدین احمد ابن موسیٰ ابن طاووس ابو الفضائل دمتونی ۳۷۱ھ نے
علم درایت کی کتاب تصنیف کی ہے۔ یہ ابن مطهر علی کے استاد ہیں۔ انہوں نے جدید شیعہ
احادیث کی اصطلاح (میج حسن و موثق و ضعیف) وضع کی ہے۔
اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم درایت حدیث کے بارے میں تھوڑی سی توضیح ہو جائے۔
کشف الظنون کے مطابق علم درایت الحدیث وہ علم ہے جس میں مفہوم و الفاظ و مراد حدیث سے

۱۔ التدریب الرادی ص ۱۲
۲۔ تاسیس الشیعہ ص ۲۳۲ تا ۲۳۳
۳۔ رجال نجاشی ص ۳ تا ۵
۴۔ التدریب الرادی ص ۱۰۲
۵۔ تاسیس الشیعہ ص ۲۹۵

بحث ہو اور وہ بحث قواعد عربی و ضوابط شرعی اور اصول پیغمبر پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں مبادی علوم عربی اور پیغمبر سے متعلق قصص و اخبار بنیاد بنتے ہیں۔ اسی علم رجال، راویوں کے نام و نسب ان کی عمریں و وقت وفات، ان کے وہ صفات و شرائط جو قبول روایت کے لئے ضروری ہیں، راویوں نے کس چیز پر استناد کیا ہے اور کیوں کر اس روایت کو قبول کیا ہے راویوں کے روش کی تقسیم، راویوں کے لفظ کا علم، راویوں کے سنے ہوئے الفاظ پر خود انکا اعتراض، انہوں نے جس سے روایت لی ہے ان سے اتصال، حدیث کی نقل کا جواز اقسام حدیث کی اطلاع جیسے صحیح اور ضعیف وغیرہ جیسی باتیں بھی شامل ہیں۔
حدیث کی قسمیں :

اہل سنت حضرات کے یہاں کل حدیثوں کی تقسیم تین قسموں پر ہوتی ہے۔ صحیح، حسن اور ضعیف۔ شیعہ نقطہ نظر سے حدیثوں کی چار قسمیں ہیں۔ صحیح، حسن، موقوف اور ضعیف شیعہ مبنی دونوں ہی کے نزدیک ان میں سے ہر ایک کی مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ ہم ان کا ذکر مندرجہ ذیل طور میں کر رہے ہیں

① - صحیح : وہ حدیث ہے جس کی سند عادل ضبط کرتے والے اور غیر شاذ راویوں سے متصل اور بے عیب ہو۔^۱

② - حسن : وہ حدیث ہے جو جانی پہچانی ہو اس کے رجال اور اس کا مخرج مشہور ہو لغت دہخدا میں حدیث حسن کے سلسلہ میں جر جانی کی تعریف کے فقرے ہیں:

الحسن من الحديث ان يكون راويه مشهوراً بالصدق والعلامة
 غير انه لم يبلغ درجة الحديث الصحيح^۲ حدیث حسن وہ حدیث ہے،
 جسکا راوی صدق و امانت میں مشہور ہو مگر وہ حدیث، حدیث صحیح کے پایہ کی نہ ہو۔

۱۔ كشف الظنون تأليف الشيخ محمد باقر المجلسي ۲۔ التدریب الراوی ص ۲۲۔ لغت دہخدا ص ۲۹۹۔ جلد ۲

۳۔ التدریب الراوی ص ۲۳

۴۔ لغت دہخدا ص ۲۹۹ جلد ۲

- ③۔ ضعیف : وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح و حسن کے صفات نہ ہوں۔
- ④۔ مسند : مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند پیغمبر تک پہنچتی ہو۔
- ⑤۔ متصل (موصول) وہ حدیث ہے جس میں ہر راوی نے اپنے بعد والے راوی کا تذکرہ کیا ہو۔
- ⑥۔ مرفوع : وہ حدیث ہے جو معصوم تک پہنچنے چاہے اس کا سلسلہ سند درمیان سے منقطع ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔
- ⑦۔ موقوف : وہ حدیث ہے جو صحابہ تک پہنچے، چاہے اس کا سلسلہ سند متصل ہو یا درمیان سے کٹ گیا ہو۔
- ⑧۔ ⑨۔ مقطوع و منقطع : یہ وہ حدیثیں ہیں جو تابعین سے نقل ہوئی ہوں۔
- ⑩۔ مرسل : وہ حدیث ہے جسے تابعین میں سے کوئی صحابی بیان کرے کہ رسول خداؐ نے یوں بیان کیا تھا۔
- ⑪۔ معضل : وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ رواۃ میں سے دو یا دو سے زیادہ افراد منقطع کر دیئے گئے ہوں۔
- ⑫۔ تدیس : کی دو قسمیں ہیں ۱۔ متن میں تدیس ددھو کہ ہو ۲۔ یا سند میں۔
- ⑬۔ شاذ : ثقہ راویوں میں سے کوئی راوی اس چیز کی روایت کرے جو دوسروں کے قول کے مخالف ہو تو اسے شاذ کہتے ہیں۔
- ⑭۔ غریب : اس کی تین قسمیں ہیں غریب الالفاظ، غریب المتن، غریب السند۔
آلف: غریب الالفاظ: وہ حدیث ہے جس کے متن میں مشکل اور نامانوس الفاظ استعمال ہوں۔
- ⑮۔ معنعن : وہ حدیث ہے جس کے تمام سلسلہ سند میں من فلاں، عن فلاں کے ذریعہ تصریح ہوئی ہو۔

(۱۶) - **معلق** : جس حدیث کی سند کے شروع سے ایک یا زیادہ افراد حذف کر دیے گئے ہوں۔

(۱۷) - **مفرد** : وہ حدیث ہے جو ایک شخص یا ایک ہی مقام کے لوگوں سے نقل ہوئی ہو۔

(۱۸) - **مدرج** : متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے، تو اس حدیث کو مدرج کہتے ہیں۔

(۱۹) - **مشہور** : وہ حدیث ہے جو محدثین کے نزدیک عام اور شہرت یافتہ ہو۔

(۲۰) - **مصنف** : وہ حدیث ہے جس کے بعض سند یا متن میں۔ اسی جیسی حدیث کی بنا پر تبدیلی ہو گئی ہو۔

(۲۱) - **عالی** : وہ حدیث ہے جس میں واسطے کم ہوں۔

(۲۲) - **نازل** : عالی کے برعکس جس میں واسطے زیادہ ہوں۔

(۲۳) - **مسل** : وہ حدیث ہے جس کے معصوم تک سلسلہ کے تمام افراد روایت کے وقت ان تمام خصوصیات کے حامل ہو جن قولی اور فعلی خصوصیات کا راوی میں ہونا لازمی ہے۔

(۲۴) - **معروف** : وہ حدیث ہے جس کا مضمون راویوں کے درمیان مشہور ہو۔

(۲۵) - **منکر** : معروف کے برعکس اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا مضمون راویوں کے درمیان مشہور نہ ہو۔

(۲۶) - **مزید** : وہ حدیث ہے جس کے سند یا متن میں اس جیسی حدیث کے متن و سند سے کچھ اضافہ ہو۔

(۲۷) - **ناسخ** : وہ حدیث ہے جو قرآن کے حکم یا دوسری حدیث کے حکم کو منسوخ کر رہی ہو۔ ایسی حدیثیں صرف پیغمبر سے مخصوص ہیں۔

(۲۸) - **منسوخ** : حدیث ناسخ کے برعکس ہوتی ہے۔

(۲۹) - **مقبول** : وہ حدیث ہے جس کا متن علم کے درمیان مقبول ہو۔

(۳۰) - **مشکل** : وہ حدیث ہے جو مشکل الفاظ و معانی پر مشتمل ہو۔

- (۳۱) - **مشترک** : وہ حدیث ہے جس میں کوئی راوی ثقہ اور غیر ثقہ کے درمیان مشترک ہو۔ اس کی پہچان علم رجال سے ہوتی ہے۔
- (۳۲) - **مؤلف و مختلف** : وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں ایسے شخصی کا ذکر ہو جو دو طرح پڑ جائے در اس کا ایک ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہو۔
- (۳۳) - **مطروح** : وہ حدیث ہے جو دلیل قطعی کی مخالف اور ناقابل تاویل ہو۔
- (۳۴) - **متروک** : وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو محوٹ سے منسوب ہو۔
- (۳۵) - **مؤول** : وہ حدیث ہے جو عقلی اور نقلی دلیل کے ذریعہ خلاف ظاہر بر محل کی گئی ہو۔
- (۳۶) - **مبتن** : ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے متن کے الفاظ ظاہر الدلالہ ہوں۔
- (۳۷) - **مبجل** : حدیث مجمل میں کے برعکس ہوتی ہے۔
- (۳۸) - **معطل** : وہ حدیث ہے جس میں علت حکم بھی ہو۔
- (۳۹) - **مضطرب** : وہ حدیث ہے جو سند یا متن کے اعتبار سے مختلف میں نقل ہوئی ہو۔
- (۴۰) - **مہمل** : جس حدیث کے بعض رجال کا نام کتب رجال میں موجود نہ ہو۔
- (۴۱) - **مجہول** : وہ حدیث ہے جس میں ترتیب وار سلسلہ سند ہو مگر اس کے رجال کا مذہب معلوم نہ ہو۔
- (۴۲) - **موضوع** : وہ حدیث ہے جس کو راوی نے خود ہی گھڑ لیا ہو۔
- (۴۳) - **مقلوب** : ایسی حدیث جو مشہور کی نوع سے ہو مگر رغبت کی بنا پر کوئی نفع بخش چیز اس میں وضع کر لی گئی ہو۔
- (۴۴) - **حدیث ماثور** : وہ حدیث ہے جس کو خلف نے سلف سے روایت کیا ہو۔
- (۴۵) - **حدیث قدسی** : وہ کلام الہی جس کا نزول اجماز کے لئے نہ ہو، بر خلاف قرآن کے جو اجمازین کو نازل ہوا ہے (دوسری جگہوں پر بھی اس حدیث کے سلسلہ میں تذکرے موجود ہیں)
- (۴۶) - **غریب** : صحیح حسن حدیث کی تیرہ قسموں میں سے ایک یہ بھی ہے۔

- (۴۸) - حدیث زائد الثبوت: صحیح اور حسن حدیثوں کی قسموں میں ایک قسم یہ بھی ہے۔
 (۴۹) - مؤثق: جس کے رجال مورد الطمینان ہوں چاہے ان میں سے بعض شیعہ نہ ہوں۔
 (۵۰) - متواتر: وہ حدیث جو اتنے مختلف افراد سے نقل ہوئی ہو جن کا اس حدیث کو وضع کرنا محال ہو۔ متواتر کی دو قسمیں ہیں، لفظ کے اعتبار سے متواتر، معنی کے اعتبار سے متواتر، لیکن اگر لفظ میں تواتر ہو تو معنی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

۱۔ حدیث کی قسموں کی معلومات کے لئے التذیب الراوی ص ۲۱ اور اس کے بعد کے صفحات، کتاب علوم الحدیث ص ۱۰۸ سے ص ۱۲۳ تک، دایرة المعارف اسلامی (انگلش) ص ۲۳ سے ص ۲۹ تک، لغتنامہ دہخدا جلد ۵ ص ۲۹۵ سے ص ۲۹۹ تک، نہایت الدرایۃ ص ۴ اور اس کے بعد کے صفحات ملاحظہ کئے جا سکتے ہیں۔

آیت اللہ شہید باقر الصدر
ترجمہ: جناب سید محمد ظفر حسینی

قرآن کا فلسفہ تاریخ

اس عنوان کے تحت بحث کے لئے سب سے پہلے ہم جس موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ”قرآن کریم میں تاریخ کے اصول و ضوابط“۔ اس سلسلے میں جو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں؛ کیا قرآن کریم میں بشری تاریخ کے کچھ اصول و ضوابط پائے جاتے ہیں؟ کیا تاریخ انسانی کچھ ایسے قوانین کی حامل ہے جو اس کے ارتقائی سفر پر حاکم ہوں؟ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں بشری تاریخ جنکی گرفت میں ہے؟ تاریخ انسان کا آغاز کیونکر ہوا؟ اس کی نشوونما کس طرح ہوئی؟ اس نے اپنا ارتقائی سفر کیسے طے کیا؟ نظریہ تاریخ کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ عملیہ تاریخ میں انسان کا کیا کردار ہے؟ عالم بشریت میں آسمان یا نبوت و رسالت کے کیا تقاضے و اثرات ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن سے مذکورہ بالا موضوع یعنی قرآنی تاریخ کے اصول و ضوابط اٹھانے تحت ہمیں بحث کرنا ہے اور یہ قرآن کا وہ رخ ہے جو مختلف زاویوں اور عنوانات سے سہی لیکن قرآن کریم کے بیشتر حصوں میں زیر بحث آیا ہے، مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام کے قصوں کو پیش کیا جاسکتا ہے جو اس قرآنی پہلو کے عظیم جزو کی نمائندگی کرتے ہیں، انبیاء کو ام کے قصے تاریخی نقطہ نظر سے زیر بحث آتے ہیں، جن سے مؤرخین نے مکمل استفادہ کیا ہے اور ان تمام واقعات و حوادث سے متعرض ہوئے ہیں جنہیں قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور جب انھوں نے کہیں پر کوئی ایسا خلا محسوس کیا ہے جسے قرآن سے پر نہیں کیا ہے تو انھوں نے اسے روایات و احادیث کے ذریعہ پر کرنے کی کوشش کی ہے یا جو کچھ گزشتہ مذاہب کی کتابوں میں نقل ہوا ہے اس سے خلا کو بھرنا چاہا ہے اور یا مجموعی داستانوں اور خرافات کے ذریعہ اسے ختم کرنے کی سعی کی ہے جس کے نتیجے میں اس قرآنی پہلو کے نظم و ترتیب کی غرض سے تاریخ سے متعلق دفتر کے دفتر مروض وجود میں آگئے ہیں۔

اسی صورت قرآن میں اس پہلو پر ایک اور زاویہ یعنی قرآن کے اسلوب داستان نگاری نقطہ نظر سے بھی بحث ہوئی ہے، نیز یہ کہ یہ قرآنی اسلوب حقیقت و واقعیت، قدرتیان اور قدرت کلام کے جوہروں کے کس مد تک راستہ ہے، قرآنی فقہ حیاقی پہلوؤں اور تحریک نفس و واقعات آفریں عناصر کی دولت سے کتنے زیادہ مالا مال ہیں؟ — یہ بھی چند ایسے گوشے ہیں جن گذشتہ موضوع کے تحت بحث ناگزیر ہے، نیز ان کے علاوہ بھی قابل بحث کچھ اور موضوعات ہیں، لیکن ہم فی الحال مذکورہ عنوان کے تحت جس زاویہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ — ”اس گوشے سے تاریخ کے اصول و ضوابط پر کس مد تک روشنی پڑتی ہے“ تاریخی اصول و ضوابط سے ہماری مراد وہ قوانین و حدود ہیں جو حرکت تاریخ میں مکمل طور پر کار فرما ہیں بشرطیکہ قرآن نے اس طرح کے اصول و ضوابط اور قوانین و حدود کا کوئی تصور نہیں عطا کیا ہو۔

دوسرے علوم و فنون کی مانند تاریخ کی دنیا میں بھی ہیں کچھ موجودات و ظواہر نظر آتے ہیں جس طرح ظلیات و طبیعیات وغیرہ کے میدانوں میں کچھ ظواہر ملتے ہیں اسی صورت تاریخی میدان میں بھی۔ جس کی توضیح و تشریح محض معنوں میں ہم غنقریب تاریخ ہی سے پیش کریں گے، موجودات و ظواہر کی ایک تعداد نظر آتی ہے اور جس طرح دیگر میدانوں میں ان موجودات و ظواہر کے لئے کچھ اصول و ضوابط اور قوانین و حدود معین ہیں اسی صورت میں یہ دریافت کرنے کا حق حاصل ہے کہ تاریخی میدان میں پائے جانے والے ظواہر بھی کچھ اصول و ضوابط کے حامل ہیں یا نہیں؟ ان اصول و ضوابط اور قوانین و حدود کے بارے میں قرآن کریم کا موقف کیا ہے؟ اور قرآن نے ان کے متعلق مثبت یا منفی انداز میں، مجمل یا مفصل طور پر کس نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے؟

بعض لوگ اس دیم کے تکرار ہیں کہ ہیں۔ یہ توقع وابستہ نہیں کرنا چاہئے کہ قرآن کریم میں تاریخ کے اصول و ضوابط ”جیسے موضوع پر کوئی بحث موجود ہوگی، کیونکہ طبیعیات، ایٹم اور نباتیات وغیرہ کے قواعد و ضوابط کی مانند تاریخ کے اصول و ضوابط کا مسئلہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے اور قرآن انکشافات و اختراعات کی کتاب کی حیثیت سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی حیثیت کتاب شد و ہدایت کی ہے۔ قرآن کسی درسی کتاب کی شکل میں نہیں آیا ہے اور رسول اللہ پر ایک معلم کے عنوان سے نہیں نازل ہوا ہے ان معنوں میں کہ جس طرح شاگرد کیلئے استاد کی باتیں لائق تقلید و عمل ہوتی

ہیں، اسی صورت قرآن کا وجود بھی ایک ستاد تاکہ وہاں علم اور تمدن و تہذیب یا تو لوگوں کے ایک گروہ کا معلم و مربی ہو بلکہ یہ کتاب اس لئے نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کو گمراہی اور گمراہیت کے اندیروں سے نکال کر تہذیب و تہذیب اور سلام جالوں سے آئے، لہذا اسے محض کتاب مصلح و ہدایت کہا جاسکتا ہے نیز کہ انکشافات و اختراعات کی کتاب تصور کیا جائے۔

ہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں قطعی امید نہیں کہنا چاہئے کہ قرآن دیگر علوم و فنون سے متعلق کس قسم کے حقائق و معارف اور ان کے بنیادی قواعد و ضوابط کے بارے میں کوئی نظریہ پیش کرے گا، یا بالیقیناً، کیا اور نباتات و حیوانیات وغیرہ جیسے موضوعات پر کوئی بحث و تبصرہ کرے گا۔ البتہ ہمیں تسلیم ہے کہ ان تمام علوم و فنون کی طرف قرآن میں اشارات ضرور موجود ہیں، لیکن یہ اشارات بس ہی حد تک ملے ہیں جس حد تک قرآن کے ان ہی پہلوؤں کی بات الوہیت کے مسئلے، پر روشنی ڈال سکے اور اس الہی کتاب کی ربانی رخ سامنے آسکے۔ ایک ایسی کتاب جو ماضی، حال اور مستقبل کے تمام حالات کا اپنے دامن میں حاطہ کئے ہوئے ہے جس کو گونا گوں علوم و فنون کے مختلف میدانوں میں ان کی تجربات و انکشافات پر علمی حقائق و معارف اور بے شمار راز ہائے سرستہ کے گہروں سے نقاب کشائی کے سلسلے میں صدیوں کی بعثت و اولیت حاصل ہے، لیکن یہ قرآنی اشارات و کنایات ان ہی علمی اغراض و مقاصد تحت میں جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے نیز کہ ان کا مقصد فزحس اور کھٹیری وغیرہ کی تعلیم دینا ہو۔ قرآن انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی جگہ خود نہیں لینا چاہتا ہے اور نہ اس کی خدا دادیاتوں اور صلاحیتوں کو تلاش اور سرسوج ذرا بھی باز رکھنا چاہتا خواہ وہ زندگی کے شعبوں میں سے کسی بھی شعبہ حیات میں تلاش اور سرسوج کا مسئلہ ہو، جس کا ایک جزو تجربات و مشاہدات اور موجودات آشنائی بھی ہے، چنانچہ قرآن نے کبھی بھی ان امور کی جگہ خود نہیں لینا چاہی ہے، بلکہ خود کو ایک ایسی روحانی اور معنوی طاقت کے عنوان سے پیش کیا ہے جس کا کام انسان کی ہدایت و رہنمائی، اس کی خواہش و طاقتوں کو بروکار لانا، زندگی کے سچے راستے پر اسے گامزن کرنا اور ولولہ و تحریک عطا کرنا ہے۔

غرض کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا فریضہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور وہ انکشافات و اختراعات کی کتاب نہیں ہے تو اب ہمارے لئے اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ ہم یہ سچا موقع رکھیں کہ قرآن ان تمام علوم و فنون سے متعرض ہو جن کے اصول و ضوابط کی تعیین و حد بندی اور قوانین و حدود طے کرنا انسانی فہم و دماغ کا کام ہے۔ ہم کیوں بلاوجہ منتظر رہیں کہ قرآن علوم و فنون کے بنیادی اصول کی تفادہی کرے گا اور اس سلسلے میں اپنے نظریات بیان کرے گا؟ یا کائنات کے بے شمار شعبوں اور میدانوں میں صرف شعبہ تاریخ میں اس کے اصول و ضوابط سے متعلق کوئی علمی مفہوم ہمارے سامنے پیش کرے گا؟

۔ جبکہ دیگر شعبوں میں قرآن نے اس طرح کی کوئی روش نہیں اپنائی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن پر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہو سکتا کہ وہ دیگر میدانوں میں اس قسم کے رویہ کا عمل کیوں نہیں ہے؟؟۔ کیونکہ اگر ان اصول و ضوابط اور قواعد قوانین کی تائید ہی اور حقائق و معارف کی نقاب کشائی کی ذمہ داری قرآن کے دوش پر ہوتی تو کہا کتاب کی نوعیت بھی کچھ اور ہی ہوتی، پھر یہ پوری دنیا بشریت کے فائدے اور فواید کی کتاب نہ رہ جاتا بلکہ علوم و فنون کے ماہر طبقہ کی مخصوص کتاب ہو جاتا جسے ایک ایسی اور فضلی کتاب کے عنوان سے مخصوص کر دے ہوں، شعبوں اور حلقوں میں پڑھایا جاتا۔

ہلکے اختیار کردہ موضوع سے متعلق بعض افراد کے یہ چند اعتراضات ہیں اور باوجودیکہ کسی حد تک یہ اعتراضات صحیح اور درست ہیں یعنی قرآن ان کثافات اختراعات کی کتاب نہیں ہے، وہ انسان کی ارتقائی طاقتوں، ایجاد و اختراع کی قوتوں اور تلاش اور ریسرچ کی صلاحیتوں کو زنگ لود نہیں بنانا چاہتا ہے، بلکہ وہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس کے باوجود ہمیں تاریخ اور دنیا کے دیگر علوم و فنون کے درمیان ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو تاریخ پر حاکم اصول و ضوابط سے ایک ایسا مسئلہ وجود میں لاتا ہے جسے علوم دیگر شعبوں اور بشری معارف کے دیگر میدانوں کے برخلاف قرآنی فریق سے بے مد گہرا ربط اور بندہ لگاؤ ہے، یعنی یہی کی طرح وہ بھی قرآن کی اہم ترین ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح بشری اور تغیر باطن کی کتاب بھی ہے، اور تغیر باطن یہ قرآن کی وہی ذمہ داری ہے جس کو خود اس نے عظمت کمال کر لو میں لائے "تغییر کیا، یحکم من الظلمات الى النور" "تغیر باطن" کا عمل دوسرے پہلوؤں کا حامل ہے۔ اس کا اولین پہلو اس کے معنوں اور مطالب مغایم کا ہے، جنکی بازگشت احکام الہی، ضوابط حیات اور قوانین زندگی کی جانب ہوتی ہے اور جنہیں ہم شرعی اور کا نام دیتے ہیں عمل تغیر کا الہی، ربانی اور آسمانی پہلو ہے، یہی پہلو اس شریعت الہیہ کی مائندگی کو کہتا ہے جو نبی اکرم پر نازل ہوئی اور جس کا نزول ہوتا ہی تمام تاریخوں میں اس کا چرچا ہوا، کیونکہ یہ شریعت اس ماحول کی وسعت جس میں نازل ہوئی تھی کہیں زیادہ بڑی اور اس فرد کے دائرہ وجود سے جس کو اس کی تبلیغ و رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، کہیں زیادہ وسیع تھی۔ چنانچہ عمل تغیر کے اس پہلو کو معنوں اور مطالب مغایم کے پہلو کا نام دیا جاسکتا ہے، نیز اتنے شرعی احکام اور ایسے قواعد و قوانین کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں، عمل تغیر جن کی پابندی ہم پر لازم قرار دیتا ہے اور یہی اس کا الہی و ربانی پہلو بھی ہے۔ اس کے علاوہ عمل تغیر ایک اور پہلو کا حامل ہے جو نبی اکرم اور اصحاب کرام کے ذریعہ بروئے کار آیا ہے، چنانچہ ہم جب ایک ایسے عمل کی مشکل میں جو لوگوں کے ایک گروہ یعنی پیغمبر اکرم اور اصحاب کرام کی ذوات مقدسہ میں مجسم ہو کر سامنے آیا ہے۔ ملاحظہ کرتے ہیں۔

اور اے ان افراد میں محکم ایک اجتماعی عمل کے روپ میں لکھتے ہیں نیز یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مختلف حالات و واقعات کے موڑ سے گزرا ہے اور جس نے متعدد اعتقادی، معاشرتی، سیاسی اور فوجی میدانوں میں اجتماعی بحث و نزاع کے مختلف مراحل سر کیے ہیں، (اسی صورت) جب ہم تفسیر کے اس عمل کا اس حیثیت سے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ عرصہ تاریخ میں واقع ایک ایسا محکم بشری کردار ہے جس کا (تاریخی دنیا کے علاوہ) دوسرے گروہوں اور دیگر حالات و واقعات سے بھی ایک ایسا تعلق رعبا رعبا لگا ہوا ہے، جو اس کی تائید و ترویج دونوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب تک تفسیر کا اس نقطہ نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ انسانی جذبہ کے حامل ایک بشری کردار کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور یہ وہ افراد ہیں جن پر دوسرے لوگوں کی مانند تاریخی حوال و ضوابط بہت زیادہ حد تک حکم فرما رہے ہیں بالکل اسی طور سے کہ جیسے دیگر طبقات اور گروہوں پر انکی ذراں روائی ہوتی ہے۔

اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ عمل تفسیر اس کدو کاوش کا نام ہے جو قرآن کریم اور پیغمبر اکرم کی جانفشانی کا ثمرہ جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک قانون و شریعت اور دوسرا وحی والہام، چنانچہ وہ ایک الہی و ربانی عمل اور بشری تاسیخ کی سطح سے کہیں زیادہ بلند اور مافوق ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جسے تاریخ انسانیت کے میدان میں انجام دیا جا رہا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ایک ایسی بشری سعی و کوشش کا نام ہے جس کا براہ راست دوسری بشری کادشوں اور کوششوں سے مقابلہ اور ٹکڑ ہے۔ بہر حال اسے ایک ایسا تاریخی عمل تسلیم کرنا ہوگا جس پر تاریخی اصول و ضوابط بہر صورت حاکم ہوں گے، چنانچہ مذکورہ عالم نے موجودات عالم کے نظم و ضبط کی خاطر تاریخ کی دنیا میں جو قواعد و قوانین وضع فرمائے ہیں وہ اس پر حکم فرما ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب قرآن عمل تفسیر کے اسی دوسرے پہلو یعنی بشری و انسانی جنبہ کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو اس کا محور محض ذات بشر ہوتی ہے، آسمانی پیغام اور وحی والہام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ انسان کے صرف بشری جنبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتا ہے اور ان ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جہاں وہ تمدن تاریخی اصول و ضوابط حکم فرماتے ہیں جو دوسرے افراد کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں یہ سطر یاد آئے کہ جب قرآن نے جنگ احد میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے پرورش کو یاد دلایا، درحقیقت وہ جنگ مدینہ میں پیغمبر اکرم کی کامیابی حاصل کر چکے تھے لیکن اس کے بعد انھیں جنگ احد میں کافی نقصان اٹھانے پڑے اور ابتدائیں شکست کھا کر پڑا تو جب قرآن نے اس نقصان اور شکست کا تذکرہ کیا تو کن الفاظ میں کیا؟ کیا یہ کہا کہ سوا کی پیغام اور نبوت و رسالت کو نقصان و شکست کا سامنا کرنا بڑا؟؟؟۔۔۔

نہیں یہ ہرگز نہیں کہا!!۔۔۔ کیونکہ وحی الہی اور نبوت و رسالت کا مرتبہ دنیاوی معیاروں کے مطابق وضع کرنے کے نتیجے میں شکست کے معانی سے کہیں زیادہ برتر اور بلند ہے، الہی پیغام اور نبوت و رسالت کبھی شکست

ہوئے ہیں اور نہ کبھی شکست کھا سکتے ہیں، ہاں! جسے شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے وہ صرف انسان ہے خواہ یہ وہی انسان کیوں ہو جس کو الہی پیغام کی تبلیغ و رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ذہن پر حال تاریخی اصول و ضوابط کی گرفت میں ہوتا ہے، چنانچہ ہمیں اس سلسلے میں قرآن کا رشا دلوں طے گا: **وَتِلْكَ آيَاتُ نَذْرٍ لِّهَآئِنَ النَّاسِ** (آل عمران/۱۳۰) یعنی یہ (فتح و شکست کے) وہ دن ہیں جن میں ہم لوگوں کو یکے بعد دیگرے دکھائیں گے۔ یہاں پر قرآن نے انسانوں کا ذکر بحیثیت انسان کے کیا ہے، چنانچہ مقصود قرآنی یہ ہے کہ اس واقعہ کا ربط و ربط تاریخی اصول و ضوابط ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہی ایسی صورت حال میں کامیابی نصیب ہوگی تاریخی اصول و ضوابط کے مطابق اس وقت موجودہ حالات فتح و کامیابی متقاضی تھے اور مگر کہیں تک نہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس کی وجہ سے اس وقت کی صورت حال شکست پر متقاضی تھی، **إِنِّي سَمِعْتُ خُذْتُ لَكُمْ** (آل عمران/۳۰) یعنی اگر تمہیں شکست نصیب ہوگا تو تمہارے دشمنوں پر بھی یہ افتاد پڑے گی، ہم نے فتح و شکست کے دنوں کو باری باری سب کے لئے قرار دیا ہے۔ قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ تصور ہرگز نہ کرنا کہ فتح و کامیابی اللہ کا عطا کردہ تمہارا ذاتی حق ہے بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ نصرت و کامیابی تمہارا فطری حق ہے، بشرطیکہ تم نے ان تاریخی اصول و قوانین کی روشنی میں اس کے اسباب و مقدمات خود فرما کئے ہوں، جو حصول کامیابی کے لئے خداوند عالم کی جانب سے معین کئے گئے ہیں، چنانچہ جنگِ احد میں تمہاری ناکامی کا یہی سبب ہوا، چونکہ تمہارے حالات فتح کے متقاضی نہیں تھے اس لئے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ غرض کہ یہاں پر قرآن کا روئے سخن بشر کی طرف بعنوان بشر ہے۔ اس کی گفتگو کا محور بشری اعمال و افعال ہیں، یہاں پیغامِ سماوی اور منصبِ نبوت و رسالت سے کوئی بحث نہیں ہے اور صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں بلکہ قرآن اس مرحلے میں اذکارِ آگے گیا ہے اور اس نے پرفہ تاریخی پر عمل و حرکت کرنے والی نہایت پاکیزہ و پارسا مخلوق یعنی دنیائے بشریت کو چمکیا دی ہے، چنانچہ خطاب کر کے کہلے کہ اگر تم اپنا تاریخی کردار صحیح معنوں میں ادا نہ کرو گے اور خود کو اس بات کا اہل نہ بناؤ گے کہ الہی پیغام کی تبلیغی ذمہ داری اور منصبِ رسالت کا بار سنبھال سکو تو اس کا قطعاً یہ مطلب ہوگا کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، کامیابی نہ کر دیا جائے اور تاریخی اصول و قوانین نافذ نہ کئے جائیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم اگر اپنا فریضہ ادا نہ کرو گے تو تمہاری جگہ پر دوسروں کو لایا جائے گا تاریخ تمہیں اپنے منصبِ معزول کو کہہ رہا ہے بدلے یہ ذمہ داری دوسری اتوں کے حوالے کر دے گی، جو تمہارے مقابلے میں تم سے کہیں زیادہ بہتر اسباب و حالات فراہم کرنے کی اہل ہوں گی اور تم کہیں زیادہ بہتر انداز میں اپنے فرائض و کردار ادا کر سکیں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسی صورت حال میں جب حالات اس کے متقاضی نہ ہوں گے کہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو تو پھر وہ امتیں تم پر اور تمام لوگوں پر گواہ قرار دی جائیں گی۔ چنانچہ اس مطلب کی طرف یوں اشارہ کیا ہے: **إِلَّا تَنْفَعُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ** (توبہ/۲۹)

یعنی اگر تم نے خود کو جہاد کے لئے آمادہ نہ کیا تو دردناک عذاب میں مبتلا ہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا، تم لمے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو وہ ہر امر و نہی قادر ہے۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہے:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ..... انج (مائہ ۵۴) یعنی ایمان والو!
 تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے منحرف اور مرتد ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایسے لوگوں کو وجود میں لائے گا جنہیں وہ خود دوست رکھتا ہوگا اور وہ بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے، جو مومنین سے انکار و خاک ریزی نہ پیش آئیں گے، کافروں سے شدت دشمنی کا سلوک روا رکھیں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور انہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کوئی خوف دہرا س نہ ہوگا۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے جو سچا ہے، لہذا تمہارے اور وہ صاحب وسعت اور عظیم و داناس ہے۔

معلوم ہوا کہ ان جگہوں پر قرآن کا موضوع بحث عملِ تغیر کا دوسرا رخ بشری پہلو ہے اور انسان سے اس کی گفتگو اس کی کمزوری و ناتوانی، استقامت و پامردی، انحراف و فخراری اور حالات کی فخراری و عدم فخراری اور سازگاری و ناسازگاری کے بارے میں ہے۔

پنچا بیہ بات میں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ تاریخ اور تاریخی اصول و ضوابط کے موضوع کا قرآن عیسوی الہی کتاب ہے جو اگرچہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور لوگوں کو تاریخی سے نکال کر نور میں لانے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ بے حد گہرا ربط اور اعصائے جسمانی کا شدید تعلق ہے، کیونکہ عملِ تغیر کے عملی رخ یا یوں کہا جائے کہ اس کے بشری پہلو کا تسریم ہمیشہ تاریخ کے قواعد و قوانین کے سامنے خم اور سدا تاریخ کے زیر اثر ہے، لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سے مکمل استفادہ کریں اور قرآن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں ایسے نظریات و تصورات عطا کرے جن سے فلسفہ تاریخ اور تاریخی اصول و ضوابط کے موضوع پر اسلام و قرآن کے بنیادی افکار و نظریات کا ایک گہرا جائزہ آئے۔
 اس بیان سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ فلسفہ تاریخ کی نوعیت فینزکس، کرسٹی اور علوم فلکیات و حیوانیات و نباتات و دیگر کی سی نہیں ہے، کیونکہ ان علوم اور ان کے اصول و ضوابط کا تاریخ سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس تاریخ اور تاریخی اصول و ضوابط کا براہ راست رابطہ عملِ تغیر سے ہے، اسی لئے جب بھی عملِ تغیر کا دوسرا رخ زیر بحث آئے تو ضروری ہے کہ فلسفہ تاریخ اور تاریخی اصول و ضوابط کی بھی توضیح و تشریح کی جائے اور اسی سلسلہ میں ہیں قرآن سے پوری توقع رکھنا چاہئے کہ وہ ہمیں اس موضوع سے متعلق بنیادی قواعد و قوانین سے آگاہ کرے، البتہ ہماری یہ توقعات قطعاً بھی ہوں گی کہ قرآن علم تاریخ اور اس کے قواعد و ضوابط کی

ایک درسی کتاب کا کردار ادا کرے یعنی اس کے دامن میں تاریخی سے متعلق تمام تفصیلات و جزئیات موجود ہوں حتیٰ کہ اس میں وہ تمام باتیں بھی بیان کی گئی ہوں جن کا تفسیر کے اس محل سے۔ جسے نبی اکرم کی ذات گرامی انجام دیا ہے۔ دور کا بھی واسطہ نہ ہو، کیونکہ قرآن بنیادی طور پر رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس نے کسی بھی معلم پر اپنے اس وصف و امتیاز کو کھویا نہیں ہے، وہ لوگوں کو تاریخی سے نکال کر نور کی طرف لانے والی کتاب ہے، چنانچہ منزل میں وہ اپنی اس حقیقی شان اور ذاتی خصوصیت کا محافظ رہا ہے۔ اس نے تاریخ و فلسفہ تاریخی کے موضوع پر جو کچھ بھی بحث کی ہے ان ہی حدود میں باقی رہتے ہوئے کی ہے اور تاریخ کے قواعد و قوانین کے متعلق نوٹ لگائیاں بھی بس اسی حد تک کی ہیں جس حد تک عمل تفسیر کے پہلوؤں پر روشنی پڑ سکے اور وہ بھی بس اسی دائرے میں رہتے ہوئے جس دائرے میں رہ کر نبی اکرم نے اس کو انجام دیا ہے اور جس حد تک تاریخ و قوانین تاریخی کی جانب بشر کی رہنمائی ہوتی ہے اور وہ رونما ہونے والے واقعات و حادثات اور سامنے آنے والی حالت و کیفیات نیز زندگی کی صورت حال کے بارے میں صحیح رائے اور سچا نظریہ قائم کر سکنے کے قابل ہوتا ہے۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے حقیقت کمال کے ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ تاریخ کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، بطور دیگر دنیا کی علوم فنون کچھ قواعد و قوانین کے حامل ہوتی ہیں اسی حدود میں تاریخی کی دنیا میں بھی اس کچھ قواعد و ضوابط معین ہیں قرآن کریم میں یہ حقیقت نہایت واضح اور آشکار ہے متعدد آیتوں میں مختلف مختلف سے مختلف اسلوب اپنے انداز میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انتہائی واضح طور پر اس بنیادی مفہوم کو مدلل بیان کیا گیا ہے کہ قرآنی نقطہ کے تحت ہیکل تاریخ کے کچھ اصول ہیں اور اس کچھ قواعد و قوانین معین ہیں۔ بعض دوسری آیتوں میں ان قوانین کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو انسان کے سفر تاریخی پر مکمل فراہم ہیں نیز ان کی مثالیں نمونے اور مصداق بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مقام پر اس نظریہ یعنی فلسفہ تاریخ کے بنیادی مفہوم کو اس کے معاد اور عملی نمونوں کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے اور صرف ہی نہیں بلکہ بعض دیگر آیات میں نوگذاشتہ حالات و واقعات کی سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی بے مذاکدگی کی گئی ہے اور تاریخ خبرت کی چھان بین اور اس کی گہری تحقیق پر انسانی ہمت کو بھرپور بھارا گیا ہے جیسا کہ سبھی سمجھتے ہیں کہ پیش آنے والے واقعات و حادثات کی تحقیق و دریافت اور چھان بین کا کلمہ بذات خود دیکھنا کام ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ تاریخی اصول و ضوابط کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور اس کے قواعد و قوانین کا باقاعدہ تجزیہ کیا جائے ورنہ بغیر کسی قاعدہ قانون کے تحقیق و تجزیہ اور چھان بین کا کوئی مفہوم نہیں۔

غرض کہ قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں متعدد دلائل و پہلوئیں اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور تاریخ کے اصول و ضوابط کے موضوع پر میر حاصل انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ پ: پ:

معرفتِ خدا

فیر عالی قدر حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ منتظری مظلہ نے کچھ عرصے سے نوجوان نسل کے لئے بعض اہم موضوعات پر مشتمل پنج ابلاغہ کے شبہ پاروں کی تشریح و توضیح کا نہایت مفید سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش نظر مقالہ ”معرفتِ الہی“ کے موضوع پر آپ کے درس کا ترجمہ ہے جس میں مولائے کائنات کے خطبہ ۱۸۶ کی تشریح کی گئی ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری قسط ملاحظہ فرمائیے۔

(ادارہ)

”ولا حقیقتہ اصاب من مثله“

خدا کی حقیقت کو اس نے درک نہیں کیا جو اس کے لئے مثل اور نظیر کا قائل ہو گیا۔ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے شارحین پنج ابلاغہ نے جو مطالب بیان کئے ہیں ان کو سمجھنے کے لئے وجود و ہستی کی بحث دہرا نامزدوری ہے اس لئے ہم مجبوراً بعض گزشتہ مطالب کو پھر سے بیان کر رہے ہیں۔

اشیاء کا تحقق وجود کے ذریعہ :

جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان موجود ہے یا درخت موجود ہے وغیرہ... تو ایک تفسیر

بتا ہے، یعنی "الانسان موجود" — انسان موجود ہے — ایک قفیہ ہے۔ انسانیت وہ مائیت ہے کہ جب ہم اس پر ایک مفہوم بنم "وجود" کو عمل کرتے ہیں تو "الانسان موجود" ایک قفیہ بتا ہے۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ انسانیت "وجود" کے واسطے سے متحقق ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ہستی اور وجود کو انسانیت سے سلب کر لیا جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ "انسان موجود ہے" تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خارجی میں ایک واقعیت رکھتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ جو چیز خارج میں پائی جاتی ہے اور واقعیت رکھتی ہے وہ شے کی ہستی ہے۔ اسی لئے ہستی کو نور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔
ہستی کی نور سے تشبیہ :

نور کی تعریف میں کہا جاتا ہے : "الظاہر بذاتہ المظہور لغيرہ" نور وہ شے ہے جو خود بھی ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یعنی دوسری چیزیں بھی نور کے جلوہ انداز سے نمودار و واضح ہوتی ہیں۔

وجود اور ہستی بھی کچھ اسی طرح ہے وجود اور ہستی اپنی جگہ پر ایک واقعیت کی حامل ہے اور یہی وجود، مائیت کو بھی واقعیت بخشتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان موجود ہے درخت موجود ہے، آسمان موجود ہے.... اگر اس "موجودیت" اور "ہستی" کو اشیاء سے جدا کر دیا جائے تو ساری چیزیں عدم محض کی آغوش میں نظر آئیں گی۔

لہذا جو چیز واقعیت کی حامل ہے وہ اشیاء کی "ہستی" ہے اور ہستی پر نور کی تعریف صادق آتی ہے اس لئے کہ ہستی خود بھی ظاہر ہے اور دوسری مائیتوں کو بھی ظاہر کرتی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے : اللہ نور السموات والارض — خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ یعنی خدا خود متحقق ہے۔ واقعیت رکھتا ہے اور دوسری چیزیں بھی خدا کی وجہ سے واقعیت اور متحقق پیدا کرتی ہیں۔

جب ہم نے نور کی مثال بیان کی ہے تو یہ بتانا بھی لازمی ہے کہ نور کے مراتب ہیں۔

مثلاً دس، بیس، سو، ہزار شمعوں یا اس سے زیادہ شمعوں والے فانوس کے نور میں آپس میں فرق ہوتا ہے۔ شمعیں جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی نور اتنا ہی زیادہ ہوگا اور نورانیت اتنی ہی بڑھتی چلی جائیگی۔ اور اگر ایک غیر متناہی نور فرض کیا جائے تو وہ دو نہیں ہو سکتا۔

بات کو واضح کرنے کے لیے یوں عرض کروں کہ فانوس کی روشنی چاہے کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے پھر بھی وہ نور محدود ہوگا اس لئے کہ اس فانوس کی دوسری جانب ظلمت کا ڈیرہ ہوگا۔ یعنی نور و ظلمت ایک دوسرے کے آس پاس جمع ہوں گے اندھیرا جتنا گھٹتا جائے گا نور اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ لیکن لامتناہی نور محدود و محدود میں گھرا ہوا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس کے لئے دوئی فرض نہیں کی جاسکتی کیونکہ اگر دو فرض کر لیا جائے تو وہ محدود ہوگا اور وہ اس طرح کہ دو میں ایک نور دوسرے نور کی خصوصیت کا حامل نہیں ہوگا۔ آسمان اس کا کمال اور اس میں اس کا کمال نہیں پایا جائے گا، اس طرح دونوں محدود ہوں گے۔ لیکن ہم نے فرض تو یہ کیا ہے کہ نور غیر متناہی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں اس لئے قہری طور پر غیر متناہی نور ایک ہوگا۔ اسیں دوئی نہیں ہوگی۔

ہستی کے جلوے :

بہر حال لامتناہی نور جو فقط نور ہے ظلمت کی حد بندیوں سے بالاتر اور واحد ہے جس کے لئے تعدد فرض نہیں کیا جاسکتا۔ اس نور کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا پرتو اور جلوہ ہو۔ آفتاب کے نور کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نور صحن خانہ کو بھی منور کرتا ہے اور مکہ بھی اس سے روشن نظر آتا ہے۔ ہاں مکہ میں پہنچنے والی روشنی آنکھ کی روشنی سے کم ضرور ہوتی ہے جس طرح آفتاب کا نور صحن اور مکہ کو منور کرتا ہے اسی طرح ایک کوٹھی کو بھی روشن کرتا ہے مگر کوٹھی کی روشنی بہت ہلکی ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ صحن اور مرکز نور سے بہت دور ہوتی ہے۔

لامتناہی ہستی میں مذکورہ مفہوم کو فرض کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اس واحد اور غیر متناہی ہستی کے بھی مختلف جلوے ہیں اور وہ سارے جلوے اسی ہستی سے وابستہ ہیں وہ غیر متناہی

نور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ ہستی محض ہے۔ ہاں اس کے جلوے اس کے محتاج ہیں۔ اس لئے کہ وہ جلوے اسی نور کے پرتو ہیں اور غیر متناہی نور بے نیاز ہے۔

ہستی بھی نور کی طرح ہے جس طرح نور خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ہستی بھی خود محقق ہے اور دوسری باتیں بھی اسی کے ذریعہ محقق ہوتی ہیں۔ اگر لکھنا ہستی ہو جو ہستی محض ہو اور اس میں نیستی کا کہیں سے کبھی گزر نہ ہو سکے تو اس ہستی کو ہستی غیر متناہی کہتے ہیں۔

ذات خدا ایک ایسی لامتناہی حقیقت اور وجود ہے جس کے لئے دوئی محال ہے اور جیسا کہ ہم نے نور کی مثال میں ذکر کیا ہے اس کے بھی جلووں کے مراتب ہیں۔ یعنی ذات باری تعالیٰ کے بھی پرتو اور جلوے ہیں اور ان جلووں میں مراتب بھی پائے جاتے ہیں یہ جلوے سرچشمہ نور سے جتنے دور ہوتے ہیں اتنے ہی مدہم ہوتے چلے جاتے ہیں۔

خدا کے جلوے

فلسفیوں کے قول کے مطابق، عالم ملائکہ و مقربین درگاہ خدا، عالم عقول ہے۔ یہ عالم وہ جلوہ خداوندی ہے جو خدا سے بہت ہی قریب ہے۔ یہ جلوے جب عالم مادہ اور عالم ناسوت تک پہنچتے ہیں تو گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ عوالم میں، یہ عالم (عالم مادہ و ناسوت) پست ترین مرتبہ کا حامل ہے۔ فلاسفہ اسے ادنیٰ ترین عالم وجود کہتے ہیں۔

چنانچہ معلوم ہوا کہ ایک وجود ایسا بھی ہے جو غیر متناہی وجود ہے اور وہ باری تعالیٰ کا وجود ہے، ایسا وجود جس کے جلوے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں دنیا کے تمام موجودات، خداوند عالم کے جلوے اور سائے ہیں مگر یہ تمام جلوے اس کی ذات سے جدا اور مستقل حیثیت نہیں رکھتے بلکہ یہ سب اسی سے وابستہ ہیں۔ خدا کے مقابل میں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسا کہ نور کی مثال میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو نور کو ٹھٹھری کے اندر ہوتا ہے وہ باہر کے نور کا پرتو ہوتا ہے اس کی اپنی الگ کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی۔

اسی طرح ہم موجودات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بھی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بلکہ تمام موجودات اسی ہستی سے وابستہ ہیں جو مستقل، قائم بالذات اور قیوم بالذات ہے اور وہ ہستی خداوند عالم کی ہستی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے اس خطبہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ ”ولا حقیقتہ اصاب من مثله“ حقیقت خدا کو اس نے درک نہیں کیا جس نے خدا کے لئے مثل و مانند فرض کر لیا — یہاں مثل کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں باہم مشترک بھی ہوں ایک ہی حقیقت کی مصداق بھی ہوں اور دونوں کی حیثیت مستقل بھی ہو۔ یہ فرض محال ہے اس لئے کہ اگر ایک جیسے دو ہوں گے تو محدود ہوں گے ایک میں دوسرے کے جیسا کمال نہیں ہوگا اس بنا پر دونوں متناہی ہوں گے، اور ذات باری تعالیٰ غیر متناہی ہے اس کی ذات میں نیستی کا گذر نہیں ہے وہ ایسی لائقناہی حقیقت ہے جو اپنی ضد سے مرکب نہیں ہے۔ ایسی حقیقت ایک ہی ہو سکتی ہے دو نہیں ہو سکتی لہذا جس نے خدا کو کئے کوئی مثل فرض کیا اس نے خدا کی غیر متناہی حقیقت کو درک نہیں کیا۔

خدا کی ذات مرکب نہیں ہے :

شارحین نہج البلاغہ کا اس سلسلہ میں دوسرا بیان ذرا سخت ہے۔ لہذا ہم اس کو مختصر طور پر بیان کریں گے۔ شارحین کا کہنا ہے کہ اگر خدا کا کوئی مثل ہوتا تو اس کی تین صورتیں فرض کی جاسکتی ہیں ایک تو یہ کہ دونوں کی ذات ماہیت میں ایک ہوتی لیکن عوارض میں فرق ہوتا جیسے — زید و عمر — ان کی ذات ایک ہے یعنی انسانیت میں دونوں شریک ہیں لیکن عوارض میں اختلاف ہے اور وہ اس طرح کہ کوئی سیاہ ہے تو کوئی سفید۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں جزو ذات میں آپس میں شریک ہوں اور فصل میں ایک دوسرے سے جدا ہوں جیسے انسان اور گھوڑا حیوانیت میں (جو جزو ذات ہے) آپس میں شریک ہیں، لیکن انسان وہ حیوان ہے جو مطلق ہے اور گھوڑا وہ حیوان ہے جو صامت ہے (اس طرح دونوں فصل میں جدا ہو جاتے ہیں)۔

تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں تمام ذات میں ایک دوسرے سے امتیاز رکھتے ہوں لیکن ایک عرض میں آپس میں شریک ہوں، جیسے برف باری میں گرنے والی برف اور منجمد برف۔

بہر حال ان تینوں صورتوں میں ذات باری تعالیٰ میں ترکیب لازم آتی ہے۔ خدا کا ایک وہ بیض ہے ترکیب کا اس کی ذات میں گذر نہیں ہے۔

”ولا ایلا عتی من شبتہ“

جو اس کے لئے تشبیہ کا قائل ہو گیا اس نے اس کا خدا کا قصہ نہیں کیا۔

یہ فقرہ بھی گذشتہ جملہ کے انداز کا ہے۔ مولانا فرمایا کہ جو اس کے لئے تشبیہ فرض کرے اس نے اس کا قصہ نہیں کیا، اس لئے کہ اس کی تشبیہ فرض کرنے کے بعد دو ہو جائے گا اور دو ہونے کے بعد محدود ہو جائے گا۔ لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خدا اس لامحدود ہستی کا نام ہے جس میں دوئی کا کہیں سے تصور پایا ہی نہیں جاتا۔

تشیل اور تشبیہ :

بعض بزرگ علماء نے ان دونوں جملوں میں فرق بیان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب دو چیزیں ذات میں ایک طرح کی ہوں تو مثل کہتے ہیں جیسے - زید و عمرو - دونوں انسان ہیں اور ذات میں ایک میں - لیکن اگر کیفیت اور عوارض میں ایک جیسے ہوں تو کہا جاتا ہے یہ ایک دوسرے کی تشبیہ ہیں جیسے ایک شے کا قد اگر لمبا ہو اور دوسری چیز کا قد بھی اسی طرح لمبا ہو تو یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تشبیہ ہیں اس لئے کہ یہاں مقدار کے اعتبار سے (جو عوارض میں سے ہے) ثبات ہوتی ہے۔

لہذا تشبہ ذات میں ایک جیسا ہونے کی بنا پر اور ”شبثہ“ عوارض میں ایک طرح ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات بعید بھی نہیں ہے۔

لہذا جو خدا کی تشبیہ کا قائل ہو گیا اس نے خدا کا قصہ نہیں کیا اس لئے کہ خدا کے عوارض نہیں ہیں کوئی شے اس کی ذات اقدس پر عارض نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اگر کوئی چیز عارض ہو تو حادث بھی ہوگی ایسی صورت میں خدا کا محل حادث ہونا لازم آئے گا اور محل حادث ہونے کے بعد وہ دوسرے کا محتاج ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ وہ ”عرض“ ازل سے خدا کے ساتھ ہے ایسا تو خدا ہی قدیم ہوگا اور وہ عرض اور صفت بھی قدیم ہوگی اور اس سے تعدد و قدام لازم آئے گا (جو باطل ہے)۔

لہذا خدا کسی قسم کے عارض کا حامل نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ موجودات میں سے کسی موجود کے عوارض کی شبیہ ہو سکے۔ صفات خدا عین ذات ہیں، یعنی علم و قدرت و لذت و برزات خدا نہیں ہیں۔ خدا ایک غیر متناہی ہستی ہے اور وہی لا متناہی ہستی علم و قدرت و حیات غیر متناہی بھی ہے۔

”لا صمد لا من اشار الیہ و تو حّمہ“
جو اس کو (خدا کو) اپنے تصور کا پابند بنائے یا اس کی طرف اشارہ کرے، اس نے خدا کا رخ نہیں کیا۔

اشارہ کی قسمیں :

اشارہ کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ اشارہ حسی، جب ہاتھ یا جسم کے کسی حصہ سے اشارہ کیا جائے تو یہ اشارہ، اشارہ حسی ہے۔

۲۔ اشارہ توحہتی، دماغ میں جب کسی چیز کو مبالغہ دی جائے اور وہ ذہن کی پیداوار ہو تو یہ اشارہ، اشارہ توحہتی ہے۔

اشارہ حسی تو بالکل واضح ہے کہ ہم خدا کو انگلیوں کے اشارہ سے نہیں بتا سکتے، اس لئے کہ وہ جسم نہیں ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاسکے۔ اسی طرح اشارہ توحہتی اور اشارہ عقلی کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ خدا غیر متناہی وجود ہے اور ہمارا ذہن محدود ہے محدود، غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، مثلاً (بلا تشبیہ) اگر دریا کو کونہ میں سمیٹا جائے تو دریا کونہ میں نہیں سمٹ سکتا۔

ذہن و دماغ میں آنیوالی چیز خود ہمارے ذہن کی پیداوار اور مخلوق ہوتی ہے، اور خالق، مخلوق نہیں ہو سکتا ! — ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہم خدا کو صرف ”صفات اضافیہ“ یا ”صفات سلبیہ“ کے ذریعہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ اس لئے کہ صفات اضافیہ میں اضافت کا دوسرا سر خود ہم ہیں اور صفات سلبیہ کے ذریعہ اس طرح کہ محدود جسم ہیں اور خدا

محدود نہیں ہے۔ لہذا جو چیز جسم سے متعلق ہے ہم خدا سے اس شے کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی حقیقت ذات کا جو وجود اور لوہ غیر متناہی ہے ذہن و دماغ میں آجانا محال ہے۔
روایت ہے کہ:

”کل ما میزت مولا با وھا مکمل فی ادق معانیہ فھو
مخلوق لکم، ولعل النمل الصغار تتوھم ان اللہ
تعالیٰ ربنا ینتین“

جو چیز تمھارے اوہام میں آتی ہے وہ چلے کتنی ہی دقت نظر کی حامل کیوں نہ ہو
وہ تمھارے ذہن کی پیداوار ہے۔ شاید چھوٹی سی چیونٹی بھی یہ سمجھتی
ہے کہ اللہ کے دو سینگیں ہیں!!

حضرت کا یہ فرمانا کہ ”چیونٹی بھی شاید یہ سمجھتی ہے“ یہ اس لئے ہے کہ چیونٹی دو سینگوں
کو اپنا کمال سمجھتی ہے۔ وہ اپنی فکر اور نظریہ کے مطابق اپنے ذہن میں خدا کو ڈھال لیتی ہے
حضرت موسیٰ کے زمانہ کا چرواہا بھی یہ خیال کر رہا تھا کہ خدا بھی ہماری ہی طرح ہوگا
جو چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں، اگر خدا کی پذیرائی بھی اسی سے کی جائے تو وہ لطف اندوز ہوگا!!
اور یہی سمجھ کر وہ خدا سے کہا کرتا تھا:

تو کجائی تا شوم من چاکرت   چارفت دوزم کم شازہ سرت
دستکت بوسم، بالم پاکت   وقت خواب آیم بروم جاکت

وہ ایسی چیزوں کو اپنے لئے کال سمجھتا تھا، لہذا اس نے خدا کے لئے بھی ایسی ہی باتیں فرض کر لیں
اور اپنے چھوٹے ذہن میں بھی اسے ایسے ہی خدا کا تصور کیا۔

بنابراین کہا جاسکتا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس کا قصد
نہیں کیا، اس لئے کہ خدا جسم نہیں ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاسکے اور جس نے اپنے
خیالات اور تصور کے ذریعہ خدا کو اپنے دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کی اس نے بھی خدا کا رخ نہیں کیا اس لئے کہ
یہ ذہن و دماغ محدود ہیں اور خدا لامحدود ہے۔ ہمارے ذہن میں جو بات بھی آتی ہے وہ مخلوق اور مجازی
ذہن کی پیداوار ہے، چاہے وہ کتنی ہی باریک اور عینی کیوں نہ ہو۔ اور خدا ہمارے ذہن و دماغ بلکہ تمام مروجہ
کافاتی ہے وہ نہ مخلوق ہے اور نہ مخلوق کے ذہن میں ساکت ہے۔

انسان اور فطرت

طبیعت، غریزہ اور فطرت کی تشریح:

تین الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے سے فرق بیان کرنا ضرور کیا ہے اور وہ طبیعت، غریزہ اور فطرت ہیں۔

طبیعت:

عام طور سے بے جان موجودات کے لئے لفظ طبیعت یا طبع کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہم یہ چاہیں کہ کسی بے جان موجود کی خاصیت بیان کریں تو ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت یا طبع کا تقاضہ یہ ہے، مثلاً کہیں گے کہ آکسیجن کی طبیعت کا تقاضہ جلنا ہے۔

اشیاء جو مختلف خواص کی حامل ہوتی ہیں، ان میں کچھ ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں، جنہیں ہم ان اشیاء کی طبیعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ ان ایک فلسفیانہ فکر رکھتا ہے۔ اس لئے وہ سوچتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہر اعتبار سے برابر ہوں ان کی خاصیتیں بھی ایک طرح کی ہوں گی ان میں اختلاف ممکن نہیں ہے۔ لہذا جب ان دو چیزوں کی خاصیتیں الگ الگ ہوں گی تو لامحالہ ان کے درمیان فرق و امتیاز بھی پایا جائے گا۔ تاہم چونکہ ان تین اشیاء کو بعض جہات سے متساوی اور کچھ جہات سے مختلف دیکھا ہے۔ جیسے ان نے دیکھا کہ وہ اشیاء جو جسم اور مادہ رکھتی ہیں ایک گونہ بحالت کے باوجود ان کے خواص جدا گانہ ہوتے ہیں۔ مثلاً آگ

پانی، ہوا اور مٹی جسم اور مادہ رکھنے کے باوجود اپنے خواص میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اس سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ بہر حال اس جسم میں ایک خاص قوت و توانائی پوشیدہ ہے، جو اس مخصوص خاصیت کا سبب ہے اور یہی قوت و توانائی جو اس خاصیت کا سبب بنی ہے اس جسم کی طبیعت ہے۔ جیسے کبھی ہم کہتے ہیں کہ نیم کے درخت کی طبیعت یہ ہے اور برگد کے درخت کی طبیعت ایسی ہے۔

کبھی کبھی طبیعت کی لفظ پٹریں پودوں کے علاوہ جاندار کے لئے جیسے حیوان اور انسان کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ طبیعت کی لفظ جاندار کے لئے صرف ان جہات میں استعمال کرتے ہیں جو جاندار اور بے جان میں مشترک ہیں۔

غریزہ ۱۵

عام طور سے اس لفظ کا استعمال حیوانات کے لئے ہوتا ہے اور انسان کے واسطے بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ جماد و نبات کے لئے تو بالکل نہیں بولا جاتا۔

یہ سچ یہ ہے کہ اب تک غریزو کی حقیقت کا پتہ بھی نہیں چل سکا ہے۔ جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حیوانات کچھ ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی کے لئے رہائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حیوانات میں ایک قسم کی نیم شعوری کیفیت موجود ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ وہ اپنا چلنا پھرنا متعین کرتے ہیں۔ ان میں یہ خصوصیت انسانی نہیں ہوتی بلکہ از خود انکی سرشت میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو وہ بغیر سکھائے سارے کام اپنے آپ انجام دیتا ہے، جیسے ایک گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، گر تا پڑتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تاہم اس کے آخر کار خود سے چل کر اپنی ماں کے پاس دودھ پینے کے لئے پہنچ جاتا ہے۔ ماں کے سکھائے بغیر تھن ڈھونڈتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو حیوانات میں حالت غریزہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ حیوان میں یہ قوت ایک دوسرے بہت مختلف انداز سے پائی جاتی ہے۔ جیسے چوٹی میں غذا

حاصل کرنے کی ایک خاص قوت موجود ہوتی ہے جس سے وہ غیر معمولی کاموں تک کو انجام دے لیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر حیوٹیاں غیر معمولی و خارق عادت امور کیے انجام دے لیتی ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حیوٹنی جب گہیوں کا دانہ اپنے سوراخ میں لے جاتی ہے، تو وہ اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ کیونکہ اگر گہیوں کا دانہ اپنی جگہ ثابت رہا تو کسی نہ کسی وقت اگل سکتا ہے۔ حیوٹیوں کا یہ غیر معمولی کام کس بنا پر ہوتا ہے؟ اسی کیفیت یا حالت کو قوت غریزہ کے نام سے پکارتا جاتا ہے، جو ایک نیم شعوری حالت کا نام ہے اور جسے ہم شعوری حالت اور لاشعوری حالت دونوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہر صورت یہ ایک مبہم کیفیت ہوتی ہے۔

ہیچویل کو دکان با مادران : شریل خود نداد دربان
حیوانات کی عادات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں رجحان موجود ہے (رجحان ایک شعوری حالت کا نام ہے) مگر اسے خود اپنے رجحان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور اس ماہر بہتہ سے بالکل نابلد ہے۔ صرف اس قدر اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مبہم طور پر رجحان پایا جاتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ حاصل گفتگویہ ہوا کہ غریزہ کی لفظ حیوان کے لئے بولی جاتی ہے۔ مگر فطرت کی لفظ کا استعمال اس کے لئے نہیں ہوتا۔

فطرت :

فطرت کی لفظ ان کے لئے مخصوص ہے۔ فطرت قوت غریزہ اور طبیعت کی طرح ایک تکنیکی قدرتی قوت ہے۔ جو شریٹ انسان میں تو موجود ہوتی ہے مگر اکتسابی نہیں ہوتی ہے۔ یہ قوت، قوت غریزہ سے بالاتر اور زیادہ شعوری ہوتی ہے چنانچہ ان کے جو کچھ معلومات رکھتا ہے وہ ان کا علم پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے کچھ فطریات کا حامل ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ کسی فطریات کا حامل ہے جبکہ اس کے برخلاف حیوانات قوت غریزہ رکھتے ہیں مگر اس کا علم نہیں رکھتے۔

دوسرا فرق فطرت اور غریزہ میں یہ ہے کہ غریزہ محدود مادی امور سے متعلق ہوتا ہے۔ مگر فطرت کا رابطہ و تعلق ان مسائل سے ہوتا ہے، جن کو ہم انسانی مسائل یا ماوراء حیوان کا نام دیتے ہیں۔

ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ فطرت جو ایک ماوراء حیوانی مسئلہ ہے کیا واقعی یہ انسان کی سرشت و ذات میں داخل بھی ہے یا نہیں؟
کیا حقیقت اور حقیقت پسندی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیا حقیقت پسندی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو معاشرتی حالات نے انسان میں ایجاد کیا ہے؟ آیا صحیح معنی میں حقیقت خواہ ہے یا نہیں؟ ممکن ہے کوئی انسان کی حقیقت پسندی سے انکار کرے اور یہ کہے کہ انسان جو حقیقت پسند ہو گیا ہے، یہ دراصل اپنے ممکنہ منافع کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر علم ایک حقیقت ہے تو کیا ان ن علم کو بحیثیت علم کے اہمیت دیتا ہے یا اسے اپنے ذاتی منافع کا ایک ذریعہ سمجھ کر اہمیت دیتا ہے؟

آیا حقیقت پسندی انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یا معاشرہ اسے حقیقت پسندی پر مجبور کرتا ہے؟ .....

ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان حقیقت پسند پیدا کیا گیا ہے۔
لوگوں میں کچھ ایسے مفہیم و معانی و اقدار موجود ہیں جن کو ہم اخلاقیات اور انسان کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کے متقابل کے مفہیم کو برے اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً سپاس گزاری اور تشکر۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے جواب میں دوسرا انسان اس کا سپاس گزار اور ممنون ہوتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے اس کو آج سب ہی لوگ مانتے ہیں ”حل جزاء الاحسان الا الاحسان“ رکھیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ (قرآن مجید کا یہ سوال دراصل فطرت انسانی سے ہے اور انسان اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہاں احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اس خیال کو انسان نے کہاں سے حاصل کیا۔ کیا یہ نظریہ انسان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے یا معاشرے نے اس پر تھوپا ہے۔ جب معاشرے کے رسم و رواج بدل جائیں تو

یہ کلیہ بھی بدل جائے گا۔ دراصل یہ نقطہ نظر اخلاقیات کے اضافی ہونے پر مبنی ہے۔ یا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسان کے فیمیر میں داخل ہے اور دین و عبادت بھی اسی سے مربوط ہیں، کیا دین انسان کی فطرت میں داخل ہے یا خارجی اور بیرونی عوامل کی پیدا کردہ چیز ہے؟ اسی لئے ہم انسانی فطریات کو یوں زیر بحث لاسکتے ہیں کہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کو انسانیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی ایسا مکتب فکر نہیں ہے جو انسانی اقدار کا منکر ہو۔ انسان کبھی تو اپنے فائدہ کے پیچھے دوڑتا ہے اور یہ ایک حد تک معقول بھی ہے۔ اپنی قوت غریزہ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی اور سامان زندگی پسند کرتا ہے اور جو چیز اس کی زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہوتی ہے اس میں وہ دلچسپی لیتا ہے۔ لہذا یہ بات طبعی اور منطقی ہے کہ انسان اپنے مفاد کے پیچھے دوڑے۔

لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہیں، جن کو ہم انسانی اقدار کہتے ہیں اور وہ مفاد طلبی و مفاد پرستی کی میزان پر پورے نہیں اترتے، جیسے ایثار و قربانی اور احسان وغیرہ کے جذبات و رجحانات۔

قدراور ویلیو (VALUE) کا موازنہ :

انسانی اقدار کے مفہیم کو ادا کرنے کے لئے (VALUE) "ویلیو" کی لفظ ناکافی ہے۔ کیونکہ (VALUE) "ویلیو" کا تعلق مفاد طلبی، قیمت، قیمتی وغیرہ سے ہوتا ہے اور انسانی اقدار کے مفہیم اس سے بالاتر ہیں، مگر یورپی مفکرین نے اس لفظ کو انسانی اقدار کے لئے اسی محدود معنی میں استعمال کیا ہے۔ جو اصلاً مقصد و مقصود کی ترجمانی سے فاسر ہے۔

جن چیزوں کو ہم انسانی اقدار کا نام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ فطرت انسانی میں موجود بھی ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو وہ کیا ہیں اور کس مقصد کے تحت فطرت انسانی میں ودیعت ہوئی ہیں۔

یقیناً اس میں بہت فرق ہے کہ کوئی چیز انسان کی فطرت میں داخل ہو اور اس چیز میں کہ جو خارج از انسان ہو اور اخباری طور سے اس کے ساتھ منسلک ہو گئی ہو۔

شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد انسان کے لئے کچھ فطریات کے مان لینے پر قائم ہے یعنی تمام وہ مسائل جنہیں ہم انسانی مسائل (مادہ و حیوانات) اور اقدار انسانی کا نام دیتے ہیں معارف اسلامی کی نظر سے ان کی جڑیں انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔

اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے کہ انسان کی اصلیت اور اس کی انسانیت، فطریات کے مان لینے کی بنیاد پر قائم ہے اور یہ نظریہ ہمیں ہے کہ ہم ایک طرف تو انسان کی فطریات سے بھر انکار کریں اور دوسری طرف آمانزم اور اصالت انسان کا دم بھی بھریں۔

لہذا ہم کو دیکھنا چاہئے کہ فطریات انسانی اور اقدار انسانی کیا ہیں؟ اور کن دلائل سے یہ اقدار انسان کی فطریات میں داخل ہیں۔

سب سے زیادہ قابل تعارف مخلوق:

مخلوقات عالم میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان سے بڑھ کر تعارف کی محتاج ہو۔ جیسا کہ ہم نے ابتدائی بیان کیا کہ فلسفہ میں جن موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ وہ تین موضوعات خدا، کائنات اور انسان پر مشتمل ہیں۔ بعض فلسفوں میں زیادہ تر خدا کو مورد بحث قرار دیا گیا ہے کچھ فلسفوں میں کائنات کے موضوع کو اپنایا گیا ہے اور کچھ فلسفوں میں انسان کو مورد بحث بنایا گیا ہے۔

یہ بات غور طلب ہے کہ ہم کائنات کے ذیل میں انسان ہی کو زیادہ تر بلکہ جداگانہ زیر بحث کیوں لاتے ہیں اور انسان اور جہان کیوں کہتے ہیں۔ کیا انسان اس کائنات کا ایک جز نہیں؟ کیوں نہیں، یقیناً انسان اس جہان کا ایک جز ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ دوسرے اجزاء جہان سے مختلف بھی ہے اور اپنے وجود میں دوسرے موجودات سے امتیازات اور خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ اس لئے یہ دوسرے موجودات کی نسبت زیادہ محتاج تعارف ہے۔ دوسری اشیاء مثلاً دھات، لوہ، فولاد، سونا، چاندی، کائنات کے اجزاء ہیں لیکن یہ انسان

۱۔ انسان کی منزلت کے متعلق ایک افراطی نظریہ۔

کی طرح محتاج تعارف نہیں ان کے لئے مفروضات اور نظریات قائم کرنا ضروری نہیں چنانچہ اسی بنا پر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان دوسرے موجودات کی نسبت اتنا کمزور ہے کہ اس کا تعارف نہیں ہو سکا ہے۔ چنانچہ آکسیس کارل کی ایک کتاب ”انسان ناشناختہ موجود“ کے نام سے مشہور ہے۔

باوجود اس کے کہ انسان بہت سی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اپنے سے بعید ترین چیزوں کو جانتا ہے اور کبھی کبھی یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سے قریب ترین چیز سے ناواقف ہے۔ چنانچہ ان ہی مہولات میں سے جن کو وہ نہیں جانتا ”فطریات“ اور ”غرائز“ بھی ہیں۔ جن کو ہم درحصول میں تقسیم کر سکتے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق .... چاہنے سے ہے اور دوسرے کا جاننے سے ہے۔

کیا انسان فطریات رکھتا ہے؟

فطری معلومات کے سلسلہ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کچھ فطری اور غیر اکتسابی معلومات رکھتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ذہن میں انوار و اقسام کی معلومات موجود ہیں جو کل کی کل تقریباً اکتسابی ہیں۔

فطری معلومات اور مختلف نظریات:

پہلا نظریہ: یہ ہے کہ انسان کی تمام معلومات اکتسابی اور غیر فطری ہیں چنانچہ قرآن مجید کی آیت شریفہ **وَاللّٰہُ اَخْبِرُکُمْ مِنْ بَاطُنِ اَمَہَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَیْئًا فَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَہٗ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ** (خدا نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے لہذا اس نے تمہارے لئے کان آنکھ اور عقل بنائے تاکہ تم شکر کرو) اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کی تمام معلومات اکتسابی ہیں، فطری نہیں ہیں۔ جیسا کہ آیت مذکورہ سے ثبوت ملتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی بالکل کورے تھے اور تمہارا لوح ضمیر بالکل صاف اور نقش و نگار سے عاری تھا۔ تو اس لئے تم کو

سکان اور آنکھ سے سجایا تاکہ تم قلم عقل و دل سے لوحِ سادہ پر جو چاہو لکھو۔ انسانی معلومات کے بارے میں یہ پہلا نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ : دوسرا نظریہ پہلے نظریہ کے بالکل برعکس ہے، نظریہ یہ ہے کہ انسان تمام معلومات رکھتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ نہ جانتا ہو۔ اس نظریہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی روح جسم انسانی میں آنے سے پہلے دوسری دنیا میں موجود تھی (نظریہ افلاطون) یعنی عالمِ مثل میں موجود تھی اور وہاں وہ موجوداتِ عالم کے حقائق کا ادراک رکھتی تھی پھر جب وہی روح اس دنیا کے فانی میں جسم انسانی میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اور پرانی معلومات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جس طرح سے انسان بہت سی معلومات رکھتا ہے۔ مگر وقتی طور سے انہیں فراموش کر دیتا ہے اور ذرا سی یاد دلانے پر اسے یاد آ جاتا ہے۔ یہ افلاطون سے منسوب نظریہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اس کے لئے تعلیم و تعلم صرف یاد آوری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے لئے معلم صرف ایک یاد دلانے والی شخصیت ہے۔

تیسرا نظریہ :

تیسرے نظریہ میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان صرف بعض چیزوں کو فطری طور سے جانتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ انسانی تفکر کے اصول فطری ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک طور سے پائے جاتے ہیں۔ البتہ تفکرات کی فرعیں اکتسابی اور غیر فطری ہوتی ہیں۔

اصولِ تفکر جو فطری ہوتے ہیں وہ افلاطون کے نظریہ فطرت سے الگ اور جدا ہیں یعنی ایمانیہ ہے کہ انسان کو ان نئے دوسری دنیا میں پہلے سے حاصل کر لیا ہو۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان اس اصولِ تفکر سے اسی دنیا میں آگاہ ہوتا ہے لیکن اس آگاہی کے لئے معلم کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں انسان کو نتیجہ نکالتے کے لئے مقدمات مرتب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسے کہ انسان اکتسابی معلومات کے لئے مقدمہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی تجربہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی انسان کے ذہن کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اصولِ تفکر کو اپنی ہلکی سی توجہ سے خود بخود ادراک کرتا ہے۔ اسے تصدیق کے لئے کسی دلیل

اور بران کی ضرورت نہیں پڑتی۔

عام طور سے یہ نظریہ حکما و فلاسفہ اسلام پیش کرتے ہیں۔ بعض خصوصیات میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ ارسطو بھی اسی نظریہ کا قائل ہے۔

موجودہ فلاسفہ میں فطری معلومات کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ غالباً دور جدید میں افلاطون سے منسوب نظریہ فطرت کا کوئی بھی قائل نہیں جدید دور میں کچھ فلاسفہ انسان کی بعض معلومات کو فطری اور پہلے سے موجود مانتے ہیں اور کچھ اکتسابی اور برنبائے تجربہ جانتے ہیں۔

دور جدید میں مشہور و معروف فلسفی *Mill, Kant, Hume*، کانت انسان کے لئے پہلے سے موجود اور فطری معلومات کا قائل ہے یعنی وہ معلومات جو تجربہ سے نہیں حاصل ہوتیں بلکہ ذہن کی ساخت کا لازمہ اور پیداوار ہیں۔ جرمنی فلاسفہ میں یہ فکر اور نظریہ موجود رہا ہے۔ مگر انگریز فلاسفہ جو بیشتر حتیٰ تھے جیسے جان لاک، ہیوم وغیرہ مذکورہ نظریہ کے برعکس نظریہ کے حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ضمیر میں معلومات پہلے سے وجود نہیں رکھتیں بلکہ ہر چیز انسان حاصل کرتا ہے سیکھتا اور اس کی تمام تر معلومات اکتسابی ہوتی ہیں۔ جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا اور "اصول فلسفہ" میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی اہم اور دقیق ہے۔ وہ اسلامی فلاسفہ کا نظریہ فطرت ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اصول تفکر، انسان کے لئے فطری ہیں، اکتسابی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو انسانی ذہن کا لازمہ اور خاصہ نہیں مانتے۔ جیسے کہ افلاطون اور کانت اسے خاصہ ذہن کہتے ہیں۔

اسلامی فلاسفہ کی وضاحت :

اسلامی فلاسفہ کا کہنا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن معلومات سے خالی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اصول تفکر بھی نہیں رکھتا۔ لیکن بعد میں یہی اصول تفکر جب اس میں پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کسی تجربہ، استدلال اور معلم کا محتاج نہیں ہوتا۔ بلکہ ذرا سی توجہ سے اصول تفکر کی بلافاصلہ تصدیق کر لیتا ہے۔ مثلاً ہمارا یہ کہنا کہ کل بڑے

بڑا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ انسان اس مسئلہ کو دوسرے مسائل کی طرح پہلے سے جانتا تھا۔ کانت کہتا ہے کہ ہمارا ذہن اس مسئلہ میں کہ ”کل جزو سے بڑا ہے“ اس لئے منہج نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ ذہن کے کچھ عناصر فطری ہیں جو ساخت میں دخل رکھتے ہیں اور کچھ باہر سے لگے گئے ہیں۔ مسلم فلاسفہ قائل ہیں کہ نوزاد بچہ کچھ نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ وہ اس امر پر پہنچے ہی سے بھی واقف نہیں کہ کل جزو سے بڑا ہے“ کیونکہ اس کے خاندان ذہن میں کل اور جزو کا تصور ہی نہیں ہے لیکن عمر کے ساتھ کل اور جزو کا تصور پیدا کرتے ہی دونوں کا موازنہ کر کے بغیر کبھی سمجھائے جا دیتا ہے کہ کل جزو سے بڑا ہے۔

اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی معلومات کے بارے میں حکمۂ اسلام اور افلاطون میں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔

انسان کی معلومات کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد:

ایک طرف تو قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ اخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**۔ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب تم کو پیدا کیا اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اس نے تمہارے (مخادکے) لئے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معصود خاں یہ ہے کہ وقت خلقت انسان کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کچھ ایسے مسائل بھی پیش کرتا ہے جس کے لئے انسان کا ذہن استدلال کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے۔

اس طرح بظاہر قرآن دو نظریات کا حامل نظر آتا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں توحید کا مسئلہ ہے جو اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسئلہ توحید ایک فطری مسئلہ ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو خدا کی معرفت فطری ہونا اور دوسری طرف **لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا** کہنا کہاں تک درست ہے؟ ان سب کا جواب قرآن میں موجود ہے۔

قرآن مجید میں ایک طرف افلاطون کا نظریہ شدت کے ساتھ رد کیا گیا ہے، سورہ نمل

کی آیت ۷۸ میں ارشاد ہے "لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا" دوسری طرف ذکر "اور یاد آوری" کی بات بہت زیادہ کی گئی ہے۔ مثلاً پیغمبر سے خطاب ہے۔ "فذكر" یاد دلایئے "انما افت مذکور" آپ ہی تو یاد دلانے والے ہیں۔ یہاں تک کہ خود قرآن مجید کا نام ذکر بتایا گیا ہے اور پیغمبر اکرم کو مذکور کہا گیا ہے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کچھ ایسے مسائل کا قائل ہے جن کے لئے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کی یاد دہانی کافی ہے۔ مثلاً ارشاد الہی ہے: "هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟" کیا عالم و جاہل برابر ہیں، قرآن مجید یہاں اپنے سوال کے ذریعہ ایک مفہوم کا اقرار اور اثبات کرتا ہے۔ چنانچہ سقراط کی تعلیم و تربیت کا انداز بھی کچھ اس طرح کا رہا ہے۔ سقراط جب کسی مفہوم کو اپنے متعلق کے لئے ثابت کرنا چاہتا تھا بحث کی ابتداء سوال کے ذریعہ کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ کیا یہ بات اس طرح ہے یا کسی اور طرح سے مسئلہ واضح ہونے کی وجہ سے سقراط اندازہ کر لیتا تھا کہ مقابل کا ذہن کس رخ کو اختیار کرے گا۔ جب مقابل کے ذہن پر اپنی بات طاری کر دیتا تھا تو پہلے سوال سے ذرا مشکل سوال سابقہ انداز میں پوچھتا تھا کہ کیا یہ بات اس طرح سے ہے یا دوسری طرح سے اور پھر اس سے جان لیتا تھا کہ مقابل کا ذہنی رخ کس طرف ہے۔ اسی طرح وہ بڑی دیر تک سوال کرتا جاتا تھا اور جواب لیتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مخاطب متوجہ ہو جاتا کہ اس نے انجمنے میں سقراط کے مدعا کا اعتراف کر لیا ہے اور سقراط کو مقابل سے زیادہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ پڑتی چونکہ سقراط ماہر فن اور ماہر نفسیات تھا لہذا جواب کو انسان کے ضمیر سے باہر کھینچ لیتا تھا۔

سقراط کی ماں دایہ تھی خود سقراط کا بیان ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح دایہ کا کام انجام دیتا ہوں جو بچہ کو پیدا کرتی ہے۔ درحقیقت یہ ماں سے جو بچہ پیدا کرتی ہے۔ دایہ کا کام تو صرف ماں کی نہایت کرنا ہوتا ہے۔ تو میں بھی ایک دایہ کی طرح ایسا کام کرتا ہوں جسکی وجہ انسان کا ذہن فکر کو خلق کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ماں بچہ پیدا کرتی ہے۔ میں بھی تخلیق افکار میں مدد و معاون ہوتا ہوں تاکہ ذہن جدید افکار پیدا کر سکے۔

اسی طرح سے قرآن مجید کا انداز ایک خاص انداز ہے۔ جو سوال کی صورت میں مسئلہ پیش کرتا ہے۔ مثلاً "هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" (کیا عالم و جاہل برابر ہیں)

جب ایمان اور نیک اعمال کی طرف یلانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصلحت کالعقیدین فی الارض ام نجعل المتقین کالعقید؟ (جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے ہیں ہم انہیں زمین میں فساد پھیلانے والوں کے برابر قرار دے سکتے ہیں؟ کیا ہم متقین کو فجار کے مساوی ٹھہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے: انما یتذکر او لوالالباب صرف عقل والے ہی یاد آوری کرتے ہیں۔

مذکورہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اس طرح کی فطریات کا قائل نہیں جیسا کہ افلاطون قائل تھا۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کا جواب دینے کی ہر شخص میں صلاحیت موجود ہوتی ہے: بچہ پیدا ہونے کے بعد جب غور و فکر کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس نوعیت کے سوالات کے جوابات اسے اپنے آپ فطری طور سے مل جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔

چنانچہ باوجود اس کے کہ سورہ نحل میں لا تعلمون شیئاً (کچھ بھی تو نہیں جانتے) کہا گیا ہے اور دوسری جگہ پر توحید کی معرفت فطری بتایا گیا ہے۔ دونوں میں منافات نہیں ہے کیونکہ فطری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو سکھانے اور ان کے لئے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطری ہونے کے معنی یہ نہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کو چیزوں کا علم تھا جیسا کہ افلاطون کا نظریہ تھا اور جس سے آیات میں منافات دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

جو لوگ انسانی فطریات کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان میں ایک ثابت و برقرار اصول تفکر نہیں ہے جو عقل کے طرز تفکر کا لازمہ ہو۔ اور نہ وہ بات ہے جسے کائنات کہتا ہے کہ یہ اصول خود عقل کی ساخت اور بناوٹ کا لازمہ یا نتیجہ ہیں۔ مثلاً قدیم فلاسفہ اصول تفکر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دو متضاد باتوں کا اجتماع محال ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں موجود بھی ہو اور نہ بھی ہو۔ جیسے ایک فکر اور نظریہ کے لئے یہ محال ہے کہ ایک وقت میں مطابق واقع بھی ہو اور مخالف واقع بھی ہو۔ یا جیسے دو چیزیں تیسری چیز کے برابر ہوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے مساوی ہوں گی۔ کل اپنے جزو سے بڑا ہوتا ہے۔ "تزیج بلا مزج محال ہے" ممکن نہیں کہ ایک شئی ایک ہی وقت میں دو مکان میں ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کے اثبات کے لئے دلیل نہیں

پیش کی جاسکتی، البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ چیزیں ناقابل اثبات مہولات ہیں۔
جو لوگ فطری اصول تفکر کے قائل ہیں۔ وہ ان اصول کو ناقابل تغیر اور ناقابل خطا و اشتباہ
جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ اصول ایسے مضبوط اور محکم ہیں کہ چاہے ہم دوسرے زمین پر ہوں یا کرہ سماوی میں،
ان اصول تفکر میں رد و بدل کا امکان نہیں۔ جیسے یہاں دو اور دو کا مجموعہ چار ہو گا اسی طرح
سے آخرت میں بھی جوڑ آئیگا خواہ کروڑوں سال گزر جائیں تب بھی مجموعہ چار ہی رہے گا۔ جب تک
ہم اس طرح کے لازوال فطری اصول تفکر کو نہیں مایں گے دوسری مختلف معلومات کی کوئی وقعت نہ ہوگی
کیونکہ فروغ ان ہی اصولوں پر استوار ہے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ خود یہ اصول تفکر بھی اتنا ہی غیر فطری ہیں، یعنی ہم نے دوسروں
سے سیکھ کر ان اصولوں کو مان لیا ہے۔ ہماری حیثیت اس آئینہ کی سی ہے جس کے سامنے مختلف
صورتیں پیش آتی ہیں چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل جزو سے بڑا ہے تو یہ بات ماحول کے تاثر سے ہوتی ہے۔
اگر ماحول بدل جائے تو ممکن ہے کہ اس بات کے خلاف دبر عکس کے بھی قائل ہو جائیں یعنی یہ تسلیم کر لیں
کہ جزو کل سے بڑا ہے۔

اگر کوئی اس نظریہ کا قائل ہو تو اس نظریہ کی بنیاد پر معلومات کی قدر و قیمت ختم ہو جائیگی
جس کے سبب ہی جانتے ہیں کہ ریاضیات کی بنیاد چند معلوم ثابت اصول پر مبنی ہے۔ چنانچہ اگر متعارف
اصول بے بنیاد ہوتے تو ایسی صورت میں ریاضیات کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ رہتی۔ یعنی ہم چونکہ
دوسرے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لئے ہم بات کہہ رہے ہیں۔ بالضرر اگر ہم کسی دوسری جگہ
مثلاً مریخ پر ہوتے تو اس کے بجائے دوسری بات کہتے۔ لامحالہ اس طرز تفکر کی بنیاد پر یہی فلسفہ
کا کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ حاصل بحث یہ ہے کہ جو لوگ فطری اصول تفکر کے منکر ہیں، یقیناً وہ
لوگ فلسفہ یا کائنات کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہم
نے کائنات کو سمجھ لیا ہے۔ فطری اصول تفکر کے منکرین اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ان کا قصہ
ویسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی پیٹر کی تلخ پر بیٹھا ہو اور اسی تلخ کو آری سے کاٹ بھی رہا ہو۔
اور اے اس بات کا خیال تک نہ ہو کہ تلخ کے درخت سے کتنے ہی وہ خود بھی زمین پر گر جائے گا۔
مادی فلاسفہ کے لئے سولے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ حسی پسند ہوں اور ان کے لئے بھی

ضروری ہے کہ تمام انکار انسانی کو بیرونی اور خارجی اثرات کا رد عمل سمجھیں۔ چنانچہ وہ لوگ ایسے ابتدائی قطعی اصول کے قائل نہیں ہیں جو تفسیر و تبدل کے قابل نہ ہوں۔

چنانچہ خود ان کی تمام باتیں اور معلومات بے بنیاد اصول پر مبنی ہوں گی۔ لہذا جو فلسفہ اس نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوگا، اس کی قیمت بھی نہ ہوگی اور وہ قابل اعتبار نہ ہوگا۔ پھر سوائے شک کے کچھ ہاتھ نہ آنے گا اور یہ بات علم اور فلسفہ سے انکار کے مترادف ہوگی۔

فطری معلومات کے متعلق حاصلِ تفکرو

ماہل لکھو یہ ہوا کہ ہماری بحث ایک انسانی معلومات کے سلسلہ میں چنانچہ فطری معلومات کے سلسلہ میں مختلف نقطہ سامنے آئے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے مان لیا اور وہ یہ ہے کہ اصولِ تفکر ”فطری“ ہیں۔ البتہ یہ نظریہ اس نظریہ کے خلاف ہے جو افلاطون یا کانت نے پیش کیا ہے۔ یہاں فطری معلومات سے ہماری مراد پیدائشی معلومات نہیں ہیں۔

اس سلسلہ میں دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی معلومات، انکار اور فلسفہ کی قدر و قیمت کے لئے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے لئے تفکر کے چند ابتدائی فطری اصول مان لیں۔ اگر بالفرض ہم نے ان ابتدائی فطری اصول کو تسلیم نہیں کیا تو ہمارے پاس سوائے شک کے اور کچھ نہ رہے گا۔ وہ لوگ جو ان ثابت اور فطری اصول کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور پھر میٹریلیزم (MATT) (ERIALISM) ڈیالٹک (DAYALITIC) کے فلسفہ کو تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا سوائے مادہ کے اور کچھ نہیں ہے جبکہ خود یہ نظریہ بھی ایک فکر ہے جس کی خود کوئی وقعت نہیں ہے۔ کیونکہ اس نظریہ کے ماننے والوں نے پہلے تو فطری اصولِ تفکر کا انکار کیا ہے، پھر اس انکار کے نتیجہ میں لاشعوری طور پر دوسری فروعات، معلومات اور نظریات کے منکر ہو گئے۔ اس طرح خود ان کے نظریہ مادیت کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ ۛۛ

جناب سید احمد فہری
ترجمہ: جناب سعید حسین مہدی حسینی

علم و تعلیم امام خمینی اور شہید ثانی کی نظر میں

اخلاص عمل

شہید ثانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب "منیۃ المرید" میں امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

اصحاب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دوسروں کی بہ نسبت حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ جناب موسیٰ کی ہم نشینی کے سبب خاصی معلومات و آگہی پیدا کر لی تھی، ایک دن اس نے جناب موسیٰ سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں جاگزار شتہ داروں سے ملاقات کر آؤں جناب موسیٰ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا:-

اعزاء کے حقوق ہوتے ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ خبردار! اس سفر میں جب کہ مجھ سے بہت دور جا رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا پر اعتماد کرتے ہوئے خدا سے غافل ہو جاؤ اور وہ علم و آگہی جو ہماری ہم نشینی سے تمہیں نصیب ہوئی ہے، ضائع ہو جائے۔

صحابی نے جواب دیا انشاء اللہ ایسا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ سے رخصت ہوا، ایک

مدت گزرتی، اس کی خبر نہ مل سکی، حضرت موسیٰ نے جس کسی سے اس کے حالات معلوم کئے اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ آخر کار ایک دن حضرت جبریل سے پوچھا:۔
جبریل! اگر ہمارے فلاں صحابی کی کچھ خبر رکھتے ہو تو بیان کرو؟

جی ہاں، جانتا ہوں۔ جبریل نے جواب دیا۔ وہ اس وقت اپنے دروازہ پر بندر کی شکل میں کھڑا ہے اور زنجیر لگے میں لٹک رہی ہے۔

اس دردناک خبر کے سنتے ہی جناب موسیٰؑ محراب عبادت میں تشریف لائے اور حضرت اہدیت سے دعا کی۔ معبود! میرے ساتھی کی فریاد رسی فرما۔ خدا نے وحی بھیجی اور کہلایا، موسیٰ۔ اگر محراب عبادت میں دعا کرتے کرتے تمہاری رگ گردن خشک بھی ہو جائے تو دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے ساتھی کو میں نے جو استعداد علمی عطا کی تھی اس نے اسے ضائع کر دیا اور میرے غیر سے لو لگائی۔

روایت معصوم کے الفاظ یہ ہیں:۔

«عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال کان لیموسیٰ بن عمران خلیلاً من أصحابہ قد وعی علماً کثیراً فاستاذن موسیٰ فی زیارۃ اقارب لہ فقال لہ موسیٰ ان یصلۃ القرابۃ لحقاً ولکن ایتاک ان ترکن الی الدنیا فان اللہ قد عملک علماً فلا تضیعہ وترکن الی غیرہ فقال الرجل لا یكون الا خیراً وقصی نحو اقاربہ فطالت غیبۃ فسل موسیٰ عنہ فلم یجبرہ اخذ بحالہ فسل جبریل عنہ فقال لہ اخبرنی عن جلیسی فلان الک یہ علم؟ قال نعم هوذا علی الباب قد فسخ فرداً فی غشیہ یلیط ففرع موسیٰ الی ربہ وقام الی مضلہ بدعو اللہ ویقول یا رب صاحبی وجلیسی فاوحی اللہ الیہ یا موسیٰ لودعوتی حتی تقطع ترفوتاک ما استجبت لک فیہ انی کنت حلتہ علماً ففیئعہ وترکن الی غیرہ»

عزیزانِ گرامی۔ اس روایت پر غور و فکر فرمائیے۔ جلدِ عبرت ہے حکیم اللہ کے حلقہ درس کا ایک شاگرد صرف اس لئے حیوان کی شکل میں تبدیل، مسخ ہو گیا کہ اس نے فیروزِ خدا پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ زنجیر ہوئی وہوس طاہرہ ظاہر لگے کا پھندہ بن گئی، اور جناب موسیٰؑ حکیم اللہ میسے کی شفقت

و گریہ و زاری قبول نہ ہو سکی، وہ شاگرد اپنی شقاوت و بدبختی پر یوں ہی باقی رہ گیا۔ اگر پروردگار عالم نے حضرت خاتم الانبیاء علیہم السلام کے وجود مہر کی برکت اور آنحضرت کے اہتمام میں ہم پر فیصل فرمایا ہے کہ ہمیں اس طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اس فضل خدا کے سبب خود فراموش نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر خدا پر تکیہ کرنے کی وجہ سے ہمارا باطن حیوان کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ احادیث حضرات ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اس کی طرف اشارہ کی ہے اور صاحبان کشف و قلوب (خدا رسیدہ افراد) کی دودرس لنگا ہوں اور حقیقت فہم قلوب کے اور اُکات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

خداوند کریم کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اعمال و افعال پر پردے ڈال دئے ہیں اور آیہ قرآنیہ "ان اللہ لا یخلف الیعاد" کے ذریعہ سرسل اعظم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انکی امت کو سخی نہیں کرے گا اور ہمیں اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر سخی ہونے کا سلسلہ خدا کا چلتا رہا یہاں تک کہ بے کائنات پیٹ دی جائے اور عالم ملکوت پر پڑے پردے اٹھا دیئے جائیں اس وقت احساس ہوگا کہ انسانی صفات و سائل ہم بالکل کھو چکے ہیں، حیوانی شکل و صورت بلکہ اس سے بھی بدتر شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی طرف احادیث میں اشارہ ہوا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ — ہماری امت میں بعض ایسی شکلوں میں محسوس ہوں گے کہ کتے اور سور انکی صورتوں سے کہیں بہتر و زیبا تر ہوں گے۔

ہائے افسوس! اس دن ہمیں کس قدر حسرت و ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس حسرت کا کیا فائدہ، وقت گزر چکا ہوگا۔ اسی دن سے ڈراتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے۔

انذرہم یوم الحسرة اذا قضی الامر (سورہ مریم/ ۲۹)

اے رسول! ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرائیں جب قطعی فیصلہ کر دیا جائیگا۔

نارے کیا خوب کہا ہے

لے بے خبر کوشش کہ صاحب خبر نشوی	تارہ روندہ باشی کی راہ بر نشوی
در مکتب حقائق پیش ادیب مشتق	ہاں لے پسر کوشش کہ روزی پدر نشوی
گر نور عشق تخیل دل جانن او فتد	بالند کز آفتاب فلک خوبتر نشوی

و بعد اگر ثودت منظر نظر
 ۲۔ عزیزان گرامی :- کمر ہمت کس میں اور عادت علم و عمل سے بہرہ مند ہوتے رہیں اپنے
 کو درس و تدریس کے فوائد سے محروم نہ فرمائیں کیونکہ ان کی ملکوتی شکل و شمائل اور اس کی عظمت
 و جلالت کا راز علم و عمل میں مغربے جیسا کہ ارشاد ہے :-

من علم وعمل عذ فی الملکوت عظیماً۔

جس نے علم کے بعد عمل بھی کیا، آسمانوں پر عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔
 خباب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے اس جگہ نہایت عمدہ بات کہی ہے۔ چونکہ ہمارے پڑھنے
 والوں کے لئے مفید ہے لہذا نہایت اختصار سے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں،
 وہ لکھتے ہیں۔ علم کی مثال درخت جیسی ہے اور عمل اس درخت کے لئے پھل کی حیثیت
 رکھتا ہے اور اگر درخت پھل دار نہ ہو تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بحکم نامر سر و نہ کیا
 خوب کہا ہے ۔

بوزند چوب درختان بی بر ۴ سزا خود ہیں است مرلیا بری را
 اگر درخت علم بھی عمل کے ثمر نہ لائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت و منزلت نہیں۔ کیونکہ علوم کی
 صرف دو قسمیں ہیں :

۱۔ علم معاملہ ۲۔ علم معرفت۔

علم معاملہ سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے حلال و حرام کی شناخت یا ان جیسے احکام
 کی معرفت اچھے اخلاق کی پہچان، برے اخلاق کے برطرف کرتے کا طریقہ اور اس کے بچنے کے امور
 کو معلوم کیا جاتا ہے۔

علم معرفت سے مراد وہ علم ہے جس میں ذات حضرت ا حدیث کی معرفت اس کے صفات
 و اسما سے آگہی پیدا کی جاتی ہے۔ ان دو کے علاوہ دوسرے جتنے بھی علوم پائے جاتے
 ہیں وہ انہی دو علموں تک پہنچنے کا وسیلہ و ذریعہ ہیں، مقدمہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں جو کوئی خاص
 اہمیت نہیں رکھتا۔

علم معاملہ جیسا کہ تعریف سے واضح ہے صرف عمل کرنے کے لئے ہے اور اگر عمل کی

ضرورت نہ ہوتی تو درحقیقت علم معاملہ کی کوئی قیمت نہ تھی۔
 مگر کسی نے علم دین یا اس جیسے علم کو حاصل کیا ہو اور پھر اس علم کے ذریعہ اپنے اعضاء و
 وجارح کو گن ہوں کی آلودگی سے نہ بچا تا ہو اپنے کو طاعت و بندگی کا خوگر نہ بناتا ہو تاکہ واجبات سے
 مستجات اور فرائض سے نوافل کا عادی ہو سکے، بلکہ ساری توجہ حصول علم پر ہو اور جس حد تک
 علم حاصل کر چکا ہو اسی کو اپنا مقصد و مطمع نظر تصور کرتے ہوئے مطمئن و مسرور ہو تو ایسا شخص
 دھوکے میں ہے اور اپنے دین سے بے خبر ہے۔ بتایا نہیں جاسکتا ہے ایسے شخص کا انجام کیا ہو گا۔
 اس شخص کی مثال اس مریض سی ہے جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج صرف ان دواؤں
 سے ممکن ہے جو متعدد و جزو رکھتی ہوں اور ان اجزاء کو ترکیب سے کچھ دوا تیار کرنے کا تجربہ صرف عاقل
 و ماہر اطباء کو ہے اگر غیر اہل علم کا احساس کرے کہ بعد کی طبیعت تلافی میں بیڑنی ملگا نفع کرے اور باہم ٹک دو کیونکہ طبیعت
 طیبہ ڈھونڈ نکالے، اپنے مرض کی دوا معلوم کر لے، دوا کی مقدار، تیار کرنے کا طریقہ، دواؤں
 کی دستیابی مقامات معلوم کر لے۔ پھلنے، کوٹنے، اور باہم ترکیب دینے کے انداز کو دیکھے
 نہایت عمدہ خط میں اپنے کافذ پر ان تمام باتوں کو لکھ کر وطن واپس ہو، لیکن بجائے اس کے کہ
 دوا کا استعمال کرے صرف نسخہ پڑھتا رہے اور جب کبھی بیماری کا خیال آجائے تو نسخہ کو بار بار
 پڑھنے لگے اور دوسروں کو بھی یہی نسخہ دیتا رہے تو کیا اس انداز سے علاج ممکن ہو
 ہے؟ کیا فائدہ برابر اس کے مرض میں کمی آسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس اصل نسخہ کی ہزاروں
 ڈپلی کیٹ کاپیاں بنا کر ہزاروں مریضوں میں تقسیم کر دی جائیں اور وہ ہزاروں ان پر عمل کریں تو
 شفا یاب ہوں گے لیکن خود اس شخص کو شفا نہیں ہو سکتی، خواہ ہر شب ہزار بار اس نسخہ
 کا ورد بھی کیوں نہ کرتا ہو۔ شفا اس وقت ہوگی جب نسخہ پر لکھی ہوئی دوا کو فراہم کرے، اس کے
 اجزاء کو باہم مخلوط کرے، اس کی تلخی کو تحمل کرے، طیبہ کے مقرر کردہ اوقات میں بٹیارے
 غذا کے پرہیز و پرکار بند رہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر قسم کی احتیاط کو بجالائے پھر شفا ہوگی۔ بلکہ
 ان ساری احتیاط و پرہیز کے باوجود ممکن ہے کہ شفا یاب نہ ہو۔ ممکن ہے دوا اس کے مرض کو
 پورے طور پر برطرف نہ کر سکے۔ جب دوا کھانے کے بعد مرض کے باقی رہنے کے امکان
 ہیں تو دوا نہ کھانے کی صورت میں تو کچھ کہا ہی نہیں جاسکتا۔

نہی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اگر طاعت و بندگی کا علم حاصل کیا۔ لیکن اس پر عمل نہ کیا، گناہان صغیرہ و کبیرہ سے باخبر ہوا لیکن اس سے اجتناب نہ کیا، سبھی اچھے اخلاق کو پہچان لیکن اپنے کو ان صفات کا اہل بنانے کی کوشش نہ کی، برے طور طریقے آگاہ ہوا لیکن اپنے نفس کو اس سے معفوہ نہ رکھا۔ تو ایسے شخص بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور اپنے دین میں حیلہ باز ہے۔ کیونکہ ارشاد اقدس الہی ہے۔ **قد افلح من زكّھا۔** فلاح و نجات اس نے پائی جس نے نفرا تزکیہ و تطہیر کی۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ نجات اس نے پائی جس نے اصول تزکیہ نفس کو یاد کیا، اس فن میں کتاب لکھی اور دوسروں کو تعلیم دیا۔

ممکن ہے کہ اس جگہ ابلیس دلوں میں دوسرے پیدا کرے کہ مریض کی جو مثال تم سے پیش کی گئی ہے وہ تم جیسے عالم بے عمل پر صادق نہیں آتی، کیونکہ امراض جسمانی میں صحیح ہے کہ دواؤں سے آشنائی و درد کا علاج نہیں ہوا کرتی لیکن تم جیسے عالم بے عمل جن کا مقصد و مطلع نظر خداوند کریم سے قربت اس کے ثواب کی طمع ہے، عمل کے بغیر صرف علم کی بنیاد پر بھی حاصل ہوا کرتا ہے۔

اسی جگہ شیطان ان خیالات کے نفس میں پیدا کرنے کے بعد اس کی تائید میں ان روایات کو سنائے گا جو علم کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں۔ یہی جگہ ہے جہاں ان اپنی عقل سے کام نہ لیتے ہوئے ابلیس کے درغلانے اور نفس کے دھوکے میں آکر ان دوسو سوں پر جو اس کو خواہشات نفسانی سے ہم آہنگ ہیں مطمئن ہو جاتا ہے اور عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد باہوش و باخبر ہے تو ابلیس کے جواب میں کہتا ہے۔ تو علم کے فضائل یہ کافوں میں گنلا رہا ہے؟ اگر تیری نیت سالم ہے تو پھر کیوں نہیں وہ حدیثیں جو عالم بے عمل کی مذمت میں آئی ہیں مجھے یاد دلاتا ہے؟

علماءِ ربّیہ عمل کی مذمت میں قرآن نے بلعم بن باعور کا واقعہ پیش کیا ہے کہ بارہ ہزار سال اس کے بیانات ضبط تحریر میں لاتے تھے، ان تمام شرافت و بزرگی کے ساتھ ساتھ جو خدا نے اسے عطا کی تھی جب کبھی عرش خدا کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کا مشاہدہ کرتا لیکن ان فضائل و خصوصیات کے باوجود جیسا کہ علماء و مفکرین نے لکھا ہے، خدا نے اسے سگ ناپاک سے

تشبیہ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے: فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلمت
او قترکہ یلمت (اعراف/۱۴۶)

اور عالم بے عمل کے متعلق ارشاد ہے:

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمائم الیٰ حملاً
اسفار۔

اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی ذلت و رسوائی اور کیا ہوگی کہ خدا نے کتے اور گدھے سے

تشبیہ دی ہے۔

مرسل اعظمؐ کا ارشاد ہے :-

من ازداد علماً ولم یزدد هدیٰ لم یزدد من اللہ الا بعداً
جس نے علم و آگہی میں اضافہ کیا لیکن اسی کے ساتھ رشد و ہدایت میں ترقی و اضافہ نہ کیا
تو خدا سے دوری بڑھتی ہی جائے گی۔

دوسری جگہ ارشاد ہے — شر الناس العلماء السوء۔ لوگوں میں بدترین
افراد وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بدکردار ہیں۔

مزید فرمایا — ان اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ عالم لم ینفعہ
اللہ بعلمہ

قیامت کے دن جن لوگوں پر شدید عذاب کے بجائیں گے ان میں وہ اہل علم ہوں گے
جنہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کیا ہوگا۔

اس قسم کی روایتیں بہت زیادہ ہیں اور جس نے علم کی فیضیت کا تذکرہ کیا ہے اسی نے
بے عملی کی مذمت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، معبود کے نزدیک بے عملی بے خبری سے زیادہ
نفرت و مذمت کا اہل ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے بیان کرنے والے کے بیان کے کچھ حصے کو
تسلیم کر لیں اور کچھ کو ترک کر دیں۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے :-

أَفْتَوْا مَنْ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ

(بقرہ/۸۵)

یہ سوال علم خدا شناسی اور اس کے مقدمات کا، تو اگر کوئی شخص علم خدا شناسی یا خبر ہو لیکن الہی قوانین و حدود کو نظر انداز کرے اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہو تو خود فریبی اور ابلیسی فریبی میں اس شخص کی مثال اس شخص کی سہ ہے جو کسی بادشاہ کی خدمت و ملازمت کا خواہشمند ہو، اور خدمت ہی کے لئے بادشاہ کے اخلاق و اوصاف، شکل و شمائل، قد و قامت، اندازِ نشست و برخاست سے آگاہی و اطلاع پیدا کرے، لیکن ان باتوں کو جو اس کے لئے ناپسندیدہ و برہمی یا خوشی و مسرت کا سبب ہیں معلوم نہ کرے یا اگر معلوم بھی کرے تو ان ہی باتوں کو اپناتے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہو جو اس کی ناراضگی کا سبب ہیں، یا ر ہن سہن اور رنگ و روپ کے اعتبار سے جو چیزیں اسے پسند ہوں اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کے حضور میں باریاب ہو رہا ہو، گو یا ہر اس چیز کو اپناتے ہوئے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہیں اور اس چیز کو چھوڑتے ہوئے جو اس کی پسندیدگی کا ذریعہ ہیں — چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے اور اس کے خاص خدمت گزاروں میں شمار ہو، اس کے خیال میں تقرب کا اسفار صرف ان باتوں پر ہے کہ وہ بادشاہ کے نام و نسب، شکل و صورت، محل سکونت، ملازمین سے اس کے برتاؤ اور رعایا کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے — کو معلوم کرے۔

یہ مثال ”عالم باللہ“ اور ”عالم بہ احکام اللہ“ (جو اپنے علم کے بقدر عمل نہ کرتا ہو) دونوں پر صادق آتی ہے۔ اگر ایسا عالم و عارف ہر اس چیز کو جسے وہ جانتا ہے ترک کرتے ہوئے صرف معمولی و مختصر سی معرفت و آگاہی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے فریضہ کو انجام دے اور جس چیز کو بادشاہ پسند کرتا ہے اس پر عمل کرے اور جس چیز کو پسند نہیں کرتا چھوڑ دے تو بہت جلد اس کی بارگاہ میں مقرب اور حلقہ خواص کی فہرست میں جائیگا۔ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ — جو شخص عمل میں کوتاہی کرتا ہے اور اپنے نفس کے مطالبات کا پیروں ہے اس کا یہ عمل خود دلیل ہے کہ اسے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ صرف خدا کے نام سے آشنا ہوا ہے، اس کے معنی سے بے خبر ہے۔ کیونکہ اگر خدا کو اس طرح سے پہچانتا جو پہچاننے کا حق ہے تو ہر آن اور ہر لمحہ اس سے ڈرتا رہتا اور اس کی نافرمانی

سے بچنا جیسا کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے: اَتَمَّایَنحْشٰی اللہ من عبادہ العلام۔ اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرتے والے تو بس علماء ہیں کیونکہ سوجا نہیں جاسکتا کہ کوئی باہوش شیر کو دیکھے، اسے پہچانے اور اس کے باوجود اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں! یہ ممکن ہے کہ اگر صرف شیر کی شکل، رنگ اور نام کو جانتا ہو تو ایسا شخص شیر سے خوف نہ کھائے کیونکہ اگر حقیقت میں شیر کو پہچان لیا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ زبود کا سرنامہ غازی اسی جملے ہوا ہے۔ ”رَأٰی اَلْحَکْمَۃَ خَشِیَۃِ اللّٰہِ“ خدا سے خوف حکمت کا سرشمع ہے۔ فقیر عالی قدر شہید ثانی قدس سرہ بیان کو مزید بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عالم کی زندگی کے چند رخ ہوتے ہیں کبھی ایسا ممکن ہے کہ نماز روزہ بجالانے، احکام شرعیہ پر عمل کرتے اور دعا و تلاوت میں مشغول ہونے کے باوجود بے عملوں کے زمرہ میں شمار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نماز سے واجب تھیں اس پر عمل نہ کرے، یہ خیال نہ کریں کہ نماز سے واجب تھیں بھی کوئی چیز ہے؛ نماز سے واجب تھیں کچھ چیزیں ہیں مثلاً نفس کا اخلاقی پستی سے بچنا، غرور و حسد سے بچنا، یا اس قسم کی دوسری بری خصلتوں سے بچنا جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں جس کا تذکرہ علم اخلاق کی کتابوں میں ملتا ہے، یا مثلاً غیبت سے پرہیز نہ کرنا، دوسروں کی کلمۂ چینی کرنا، دور وئی برتنا، برادران مسلم کی عیب جوئی کرنا یا اسی طرح وہ گناہ جن کا تعلق زبان سے ہے یا دوسرے اعضاء و جوارح سے جس کے خود مخصوص احکام اور معین گناہ ہیں جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔

ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ مذکورہ بری باتوں کو معلوم کرے اور اس کے بچنے کی کوشش بھی کرتا رہے۔ اس قسم کے گناہوں کو آپ ان کتابوں میں نہیں پاسکتے جو خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ بلکہ ان چیزوں کو با معرفت علماء سے دریافت کریں جو خود بھی عامل ہوں اور اس فن میں کتابیں بھی لکھی ہوں۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ نے طہارت باطنی کے بغیر علم ظاہر مفید و موثر نہیں ہوتا کے موضوع پر تحریر کرتے ہوئے مزید فرمایا۔

”جو لوگ عالم بے عمل ہیں ان کی مثال اس اندھیرے گھر کی سی ہے جس کی چھت پر چراغ

روشن ہو جس سے گھر کے باہر تو روشنی ہو لیکن خود وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کنویں کی مثال ہے جس کے چوڑے کو پختہ بنایا ہو اور اس کے اندر خوشگوار پانی کے بجائے بدبودار گھٹی موجود ہو۔ یا اس قبر کی ہے جس کے اوپر بہترین قیمتی چادر اور زیورات سجائے گئے ہوں اور خود داخل قبر پر آگندہ و بدبودار میت پڑی ہو۔

ظاہر شس چون گور کافر پر علل ۛ باطنش قہر خدا عزوجل

شہید مزید متوجہ فرماتے ہیں کہ — اصلاح نفس کا یہ طریقہ نہیں کہ ان میں تن ظاہر کو سنوارنے میں مصروف رہے بلکہ چاہئے کہ باطن نفس کی اصلاح کرے کیونکہ انسان کا نفس ہی گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اصلاح نفس کرتے ہوئے اس کسان کا عمل اختیار نہیں کرنا چاہئے جو راعت سے خود روگھاس پھوس کو اوپر سے کاٹتا رہے، لیکن اس کی جڑیں بولہ ہی زمین میں باقی رہتی ہیں اور روز بروز وہ جڑیں بڑھتی رہتی ہیں، خود روگھاس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جڑوں سے اکھیڑ بھینکے اور اس طرح گول اور سبزوں کو کھلی آزادی پہنچے یا اس بیمار کی طرح نہ ہو جو کسی جلدی بیماری میں مبتلا ہو طبیعے ایک دوا پینے کے لئے دی تھی تاکہ جڑ ختم ہو اور ایک دوا مالش کے لئے تاکہ آثار مرض بھی زائل ہو جائیں لیکن اس مرلغی نے صرف مالش کے تل پر قناعت کی، نہ صرف یہ کہ پینے والی دوا استعمال نہ کی بلکہ ایسی غذا بھی استعمال کی جس نے مرض کے جراثیم کو بڑھنے میں مدد دی — ظاہر ہے کہ ایسا علاج کبھی بھی نتیجہ بخش نہیں ہو سکتا۔

معبود سے التجا ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہماری چشم باطن کو ہمارے اندرونی معائب پر بنیاد بعیر قرار دے اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اسے ہمارے لئے مفید قرار دے لے ہمارے خلاف حجت قرار نہ دے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔

اسلامی معاشرہ میں علم و صنعت کے نقش

قرآن مبارک میں تقریبات سوائے تعلیم پر علم اور اس کے مشتقات کا استعمال ہوا ہے سب سے پہلی آیت جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی اس میں بھی انسان کو لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف بنیادی طور پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمُ - (العلق / ۱-۵)

(اے رسول!) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (ہر چیز کو) پیدا کیا، اسی نے انسان کو حجے ہوتا دے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، وہ خدا جس نے ان کو قلم کے ذریعہ تعلیم دی اور ان کو وہ باتیں جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح قرآن میں جہاں حضرت آدم کی خلقت کا ذکر ہے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی فرشتوں کو ان کی عظمت کے ساتھ سجدہ پڑھنا پڑا :-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا
مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - (البقرہ: ۳۱-۳۲)

اور (جب) آدمؑ کو تمام اسلام کی تعلیم دی پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم لوگ سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے (عاجزی کے ساتھ) کہا پروردگار! تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو کچھ تو نے ہم کو تعلیم دی ہے، بے شک تو بڑا جاننے والا اور معلقوں کا سمجھنے والا ہے۔

چنانچہ علم کی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں خدا نے اعلان کر دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے:

”... قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا

یعلمون“ (النمر/ ۴۹)

کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح قرآن کی نظر میں ادراک کی صلاحیت بھی صرف علماء کے یہاں پائی جاتی ہے:-

وتلک الامثال منصوبہا للناس وما یعقلھا الا

العالمون (العنکبوت/ ۴۳)

اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے پیش کر رہے ہیں مگر ان کو سوائے اہل علم حضرات کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کا خوف صرف علماء میں پایا جاتا ہے:-

انما یخشئ اللہ من عبادہ العلماء (فاطر/ ۲۸)

اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء خشیت الہی رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ احادیث و سنت میں بھی علم اور علماء سے متعلق بہت زیادہ بکثرت کی گئی ہے پیغمبر اسلامؐ سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے“

”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم“^۱

حضورؐ کا ہی ارشاد گرامی ہے: علم حاصل کرو چاہے چن ہی میں کیوں نہ ملے۔

”اطلبوا العلم ولو کان بالعیثین“

۱۔ کلینی، اصول کافی (جلد ۱۳)، ابن ماجہ: سنن (مقدمہ باب ۱۷، حدیث ۲۲۳)

۲۔ غزالی: احیاء علوم (جلد ۱ ص ۱۳) مجلسی: بحار الانوار (جلد ۱ ص ۱۸۹)

نیز آپؐ فرمایا: گہوارہ سے آغوش قبر میں بیچتے تک علم کی جستجو میں لگے رہو۔

”اطلبوا العلم من المهد الى اللحد“^۱

اسی طرح نبی اکرمؐ سے مروی روایتوں میں علماء کو انبیاء علیہم السلام کے وارث کی حیثیت سے یاد کیا گیا ہے:-

العلماء ورثة الانبياء^۲

نیز علماء کے علم کی روشنائی کو شہدائے اللہ خدا کے خون پر فضیلت دی گئی ہے:-

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ وَفِيهِ مَجْج

مَدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ^۳

یعنی روز قیامت علماء کے علم کی روشنائی اور شہداء کے خون کو ایک دوسرے کے ساتھ تولا جائے گا اس وقت علماء کے علم کی روشنائی کو خون شہداء پر ترجیح حاصل ہوگی۔

ایک اہم مسئلہ جو زمانہ قدیم میں بھی موضوع سخن رہا ہے یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ”علم“ کھتے کسے ہیں؟ کیا کسی خاص علم یا کچھ مخصوص علوم سے اس کی مراد ہے یا اس سلسلہ میں اسلام کسی محدودیت کا قائل نہیں ہے؟ بعض علماء اسلام نے محض علوم معارف اسلامی کو ہی ممدوح سمجھا ہے اور دیگر علوم کا حصول صرف اس وقت ضروری جانتا ہے جب اسلامی معاشرہ کو ان کی ضرورت ہو اور وہ بھی صرف اسی حد تک جس کے بغیر کام نہ چل سکتا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی نظر میں ”علم“ کسی خاص موضوع سے مخصوص ہوتا تو بغیر اسلام اس کی تشریح ضرور کر دیتے اس کے علاوہ اگر خود قرآن و سنت سے استخادہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کی نظر میں

۱۔ یہ حسن شیرازی، کلمۃ الرسول الاعظم ص ۴۰۳۔ مجلسیؒ نے امام جعفر صادقؑ سے بھی نقل کیا ہے کہ آپؐ فرمایا: طلب العلم

فريضة في كل حال ”علم کا حاصل کرنا ہر حالت میں واجب ہے (بحار الانوار جلد ۲ ص ۲۸۷)

۲۔ کلینی: اصول کافی ج ۱ ص ۲۲، ترمذی: سنن، کتاب علم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ح ۱۔

۳۔ سیوطی، المعجم الصغير جز ثانی ص ۶۵ طبع دمشق۔ اسی مضمون کی ایک حدیث مجلسیؒ نے

بحار الانوار جلد ۲ ص ۱۶۱ پر اس طرح نقل کی ہے: انما كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء

لفظ ”علم“ کا دامن بڑی وسعتوں کا حامل ہے۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے جو مفضل بن عمر سے خطاب فرماتے ہوئے نقل کیا گیا ہے
 اسلامی مملکت علم کی وسعتوں کا اندازہ بڑی آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔
 امام فرماتے ہیں :-

ذكر يا مفضل، فيما اعطى الانسان علما وما منع فانما اعطى
 علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه . فمما فيه صلاح دينه
 معرفته الخالق تبارك وتعالى بالذل والعل والشواهد القائمة
 في الخلق، ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كآفة وبر الوالدين
 وأداء الامانة ومؤاساة أهل الخلة وأشياء ذلك مما قد
 توجد معرفته والاقراء والاعواق به في الطبع والفقرة، من كل
 أمة موافقة ومخالفة وكذلك اعطى علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة
 والغراس واستخراج الارضين واقتناء الانعام والالعام واستنباط
 المياه ومعرفة العقاقير التي يستشفى بها من ضرور الاستقام،
 والمعادن التي يستخرج منها انواع الجواهر وسركوب السفن
 والغوص في البحر وضرور الحيل في صيد الوحش والطيور
 والحيتان والتصرف في الصناعات ووجوه المتاجرة والمكاسب
 وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر تعداد، مما فيه
 صلاح امره في هذا الدار، فاعطى علم ما يصلح به دينه ودنياه
 ومنع ما سوى ذلك مما ليس في شأنه ولا طاقته ان يعلم
 كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد كان .. فانظر كيف اعطى
 الانسان علم جميع ما يحتاج اليه لدينه ودنياه وحجب عنه ما
 سوى ذلك، ليعرف قدره ونقصه وكلا الامرين فيها صلاحه ..“

— فيرجع مداد العلماء على دعاء الشهداء — مجلس بحار الانوار (ج ۳ ص ۸۲-۸۳)

”مفصل: ان چیزوں کو سمجھ لو جن چیزوں کے جاننے کے لئے پروردگار عالم نے انسان کے لئے اسباب فراہم کر دیئے ہیں اور جن چیزوں کا جاننا انسان کے لئے نامناسب سمجھا ہے۔ جن چیزوں کے جاننے میں انسان کے لئے دین و دنیا کی مصلحت پائی جاتی ہے اس کی راہیں کشادہ کر دی گئی ہیں چنانچہ وہ چیزیں جن کے جاننے میں انسان کی دینی مصلحتیں مضمر ہیں ایک تو خود خلاق عالم کی معرفت ہے جس کی نشانیاں پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کے اندر دیں و تبار کے طور پر ظاہر کی ہیں۔ دوسرے ان چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، امانت کی ادائیگی کرنا، فقر و کا خیال رکھنا، نیز اسی قسم کی دوسری چیزیں آتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سمجھنا اور اقرار و اعتراف کرنا بلا امتیاز کفر و اسلام ہر انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کا جاننا دنیوی مصلحت کے تحت لازمی و ضروری ہے اس کی جانکاری کی صلاحیت بھی انسان کو عطا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر انسان مندرجہ ذیل امور کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ زراعت و درخت کاری، زمین شناسی و گھ بانی، جڑی بوٹیوں کی شناخت تاکہ اس کے ذریعہ بیماریوں کا تدارک کیا جاسکے، کان کنی و معادن شناسی تاکہ مختلف قسم کے جواہرات کی تلاش کی جاسکے۔ جہاز رانی اور دریائی سفر کے طور طریقہ نیز غوطہ خوری کا ہنر سیکھنا، مختلف قسم کے جنگی جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کے شکار کا طریقہ جاننا، طرح طرح کی صنعتی تدبیریں اختیار کرنا، تجارت و حرفت کے مختلف انداز و طریقہ اپنانا نیز اسی طرح کی دوسری بہت سی چیزیں ہیں جن کی اس دنیا میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے جنگی نہرست طولانی اور تشریح تفصیل طلب ہے بس مختصر طور پر (یوں سمجھ لو) کہ جن چیزوں کی معلومات میں انسان کے لئے دین و دنیا کی بھلائی مضمر ہے خداوند عالم نے ان کی جانکاری کی صلاحیت انسان کو ودیعت کی ہے البتہ جن چیزوں کا جاننا اس کے لئے مفید اور مناسب نہیں ہے یا اس کی طاقت سے ماوراء ہے ان سے انسان کو محروم رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان ہی میں سے علم غیب یا ماضی و مستقبل کی جانکاری بھی ہے۔ پس خود و فکر کا مقام ہے کہ خداوند عالم نے کس طرح ان تمام چیزوں کا علم انسان کو عطا کر دیا جو اس کی دینی اور دنیوی

زندگی کے لیے لازم تصور کئے جاسکتے ہیں اور کس طرح بعض دوسری چیزوں کے علوم پر پردہ ڈال دیا تاکہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ کر اپنی کمزوریوں کا ادراک کر سکے اور یہ دونوں باتیں بہر حال انسانی بھلائی کے لئے کہی ہیں.....“

معلوم ہوا کہ اسلام نے حصول علم کے سلسلہ میں جہاں مہندسیاں قائم کی ہیں یہ وہی مقامات ہیں جن کا علم مسلمانوں کے لیے مفید اور نفع بخش نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ...“ ”پروردگار! تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس میں کوئی فائدہ نہ پایا جاتا ہو۔“

ہر وہ علم جو اس دنیا میں خلاق عالم کی معین کردہ راہوں کو طے کرنے میں مددگار ثابت ہو مفید اور منفعت بخش علوم کی فہرست میں شامل ہے ورنہ دوسری صورت میں اسے غیر مفید علوم میں شمار کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ مندرجہ ذیل روایت کی بنیاد پر مفید و غیر مفید علوم انسانی مشخص کئے جاسکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں:-

فکل ما یتعلم العباد او یعلمون غیرہم من صنوف الصناعات مثل الکتابۃ
والحساب والتجارۃ والصیاغۃ والسراجۃ والبناء والحباکۃ والقمارۃ
والخیاطۃ وصنعة صنوف التصاویر۔ مالم یکن مثل الروحانی والذائع
صنوع الالات التملیحات الیہا العباد الاتی منها منافعہم وبہا قوامہم
وفیہا یلغۃ جمیع حوائجہم فحلل فعلہ وتعلیمہ والعمل بہ وفیہ
لنفسہ ولغیرہ۔

وان كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على دحر
الفساد وجوۃ المعاصی ویكون معونة على الحق والباطل۔ فلا بأس
بصناعتہ وتعلیمہ، نظیر الکتابۃ الاتی حی علی وجه من وجوۃ
الفساد من تقویۃ معونة ولاۃ الجور۔

وكذلك السکین والسيف والرمح والقوس وغير ذلك
من وجوۃ الآلة الاتی قد تعرف الى جهات الصلاح وجهات

لہ ابن ماجہ، سنن ومقدمہ، باب ۲۳، حدیث ۲۵، سیوطی: الجامع الغیر مجزء اول ۱۸۵ و ۱۹۲ طبع دمشق

الفساد وتكون الآلة ومعونة عليها، فلا بأس بتعليمه وتعلّمه
واخذ الاجر عليه وفيه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات
الصالح من جميع الخلاق ومحروم عليهم فيه تعريفه الى جهات
الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم اثم ولا وزر لما فيه
من السجبان في منافع جهات ملاحمهم وقوامهم وبقائهم
به وانما الاثم والوزر على المتعرف بها في وجوب الفساد
والحرام وذلك انما حرم الله الفساد التي حرام هي كلها
التي يجي منها الفساد معضات نظير الرباط والمزامير والشرائح
وكل ملهويه والصلبان والاقسام وما اشبه ذلك من صناعات
الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون
فيه ولا منه شيء من وجوب الصالح فحرام تعليمه وتعلّمه
والعمل به واخذ الاجر عليه، وجميع القلب فيه
من جميع وجوب الحركات كلها - الا ان تكون صناعاته
قد تعرف الى جهات الصنائع وان كان قد يتصرف بها
ويتناول بها وجب من وجوب المعاصي - فلعله لما فيه
من الصالح حلت تعلّمه والعمل به، ويحرم على من مرّه
الى غير وجه الحق والصالح -“

ہر قسم کی صنعت و حرفت جو اللہ کے بندے سے کیجئے یا دوسروں کو سکھاتے ہیں مثلاً فنی، کھیتی
و خطاطی، حساب کتاب (یا امور دفتری)، تجارت و زرگری (سونار)، زین سازی، ہتھیار
کٹائی بنائی، سلائی، کریمائی، نقاشی و معوری (غیر فنی روح چیزوں کی)، نمبر لے
آلات، ہتھیار کی ساخت جنگی انسان کو ضرورت پڑتی ہے اور جن کا بنانا انسان کے لئے

مفید و منافع بخش ہے یا جو انسانی معاشرہ کو استحکام عطا کرتے ہیں اور زندگی کی ضرورتیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں ان کا سیکھنا یا ان کو پیشہ قرار دینا، ان کی تعلیم دینا، عمل میں لانا یا ان امور میں ذخیل ہونا چاہیے وہ خود اپنی ذات کے لیے ہو یا دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے ہو بہر حال حلال ہے حتیٰ اگر کسی صنعت اور آلات سازی سے تباہی و بربادی اور فساد گناہ کے رواج پانے یا حق کے ساتھ ساتھ باطل کی بھی مدد کا ذریعہ بن جانے کا خدشہ ہو مثال کے طور پر تحریر و کتابت ممکن ہے کسی وقت فاسد امور کی تقویت کا سبب بن جائے یعنی اس سے ظالم حکومتوں کے کارندے فائدہ اٹھالیں پھر بھی اس کے سیکھنے یا تعلیم دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اسی کے مانند خجور و کشمیر اور نینو و کمان یا اسی کے مثل دوسرے ہتھیار اور آلات کا بنانا بھی ہے کیونکہ یہ انسان کی صلاح و حفاظت کے لئے بھی کام میں لائے جاتے ہیں اگرچہ ان میں فساد کا بھی امکان موجود ہے چنانچہ یہ دونوں طرح کے امور میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ان کا سیکھنا اور سکھانا، اجرت طلب کرنا یا اس کو اپنا پیشہ اور مشغلہ قرار دینا اگر خلق خدا کی بہتری اور منفعت کی نیت سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ انھیں فاسد اور مضر امور میں استعمال کرنا حرام ہے۔ ایسے امور کا سیکھنا اور سکھانا استاد اور شاگرد دونوں کے لیے کسی گناہ کا باعث نہیں ہوتا کیونکہ ان آلات کی تعلیم کے پس پشت صلاح و فوائد کے پہلو زیادہ قوی ہوتے ہیں اور عوام الناس کو تباہ و استحکام عطا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور فساد و حرام امور کا باعث بنتا ہے تو بہر حال گناہ گار ہو گا جس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے بعض ضعیفیں مثلاً بریط وئے (بانسری)، شطرنج کے وسائل نیز تمام لہو و لعب کے سامان، صلیب اور بت نیز حرام مشروبات کا بنانا حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ سب ہمہ جہت حرام ہیں اور محض تباہی و فساد کے پہلوؤں کی حامل ہیں۔

لہذا وہ چیزیں جو محض فساد کا ذریعہ ہوں یا جن میں فساد کے امکان پائے جاتے ہوں اور کسی طور پر سماج کے لیے مفید نہ ہوں نہ ہی کسی بھلائی کا امکان پایا جاتا ہو ان کا پڑھنا، پڑھانا، مشغلہ بنانا، معاوضہ یا اجرت لینا مختصر یہ کہ ان سے کسی طرح کی بھی دستگیری

پیدا کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صنعت ہو جو دوسری صنعتوں کے لئے کارآمد ہو ولو اس بعض وقت معیشت کو فروغ دینے والے امور میں بھی استعمال کیا جاتا ہو، جہاں تک اس کے افادہ پہلوؤں کا تعلق ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس فن میں مہارت پیدا کرنا یا اس کو مشغلہ بنانا حلال ہے البتہ اگر کوئی اس کا استعمال غلط غیر مفید اور باطل راہوں میں کرتا ہے تو اس کے لئے اس کا سیکھنا بہر حال حرام و ناجائز ہے۔

اسلام اور علوم طبعی (NATURAL SCIENCES)

اب ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ علوم طبعی اسلامی تصور کائنات میں کس نوعیت سے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں نیز یہ کہ کس حد تک ان نقوش پر پورے اترتے ہیں جن کا مذکورہ مدوح علوم کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔
قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان علوم میں دستِ بک حاصل کرنا دو جہتوں سے امت اسلامی کے لئے مفید و ضروری ہے۔

- ① معرفتِ الہی میں ان علوم کی اہمیت۔
- ② اسلامی معاشرہ کی برتری اور استحکام میں ان کا کردار

معرفتِ الہی میں علوم طبعی کی اہمیت :

قرآن مجید میں علوم طبعی کی مدد سے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے ذیل میں تقریبات سوچا پس آئیں موجود ہیں۔ ان آیات میں خداوند عالم طبعی موجودات کو الہی نشانیوں کے عنوان سے پیش کیا ہے اور بندوں کو ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان آیات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

- ① وہ آیات جن میں اشیاءِ عالم کے تخلیقی مادوں کا ذکر کیا گیا ہے یا کہ ان کے بارے میں تحقیق و معلومات کا حکم دیا گیا ہے۔

مثلاً :-

”فلینظر الانسان مم خلق“ (الطارق: ۵)

پس انسان کو دیکھو کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

”والله خلق كل دابة من ماء.....“ (النور: ۳۵)

خدا نے تمام چلنے پھرنے والی مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے۔

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلنا سميعا

بصيراً“ (الانسان: ۲/۲)

ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آزمائیں اور ہم نے اکل سمیع

و بصیر بنایا ہے۔

② وہ آیات جن میں طریقہ خلقت کا ذکر کیا گیا ہے یا یہ کہ طریقہ پیدائش پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر:-

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان عرشه

على السماء...“ (هود: ۶)

اور خدا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ روز (چھ مراحل) میں پیدا کیا ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔

ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين۔ ثم جعلنا نطفه في

قرار مكيں۔ ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه

فخلقنا المضغه عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأنا ناه خلقاً

آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔“ (المؤمنون: ۱۲-۱۴)

اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک

محفوظ و مطمئن جگہ پر رکھا پھر ہم نے ہی نطفہ کو علقہ کی صورت میں تبدیل کیا اور

پھر علقہ (منجھ خون) کو مضغہ (لو تھڑے) کی صورت دی پھر ہم نے ہی مضغہ

کو ہڈیوں کی شکل عطا کی، اس وقت ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور اس کے بعد

(روح ڈال کر) ایک دوسری مخلوق کی صورت میں پیدا کیا، پس خدا کی ذات کتنی بابرکت ہے جو تمام بنائے والوں سے بہتر ہے۔

اولمیر الذین کفروا ان السعوات والارض کانتا رتقاً
ففتقناهما (الانبیاء / ۳۰)

وہ لوگ جو کافر ہو بیٹھے انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان وزمین دونوں ہم پیوستہ تھے اور ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔

خلق السموات بغير عمدترونها والستقن فی الارض روا
ان تمید بکم .... (لقمان / ۱۰)

اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا جن کا تم ادراک کر سکو اور زمین میں بلند و استوار پہاڑ قائم کر دئے تاکہ تم آرام سے رہ سکو ....

”ثم استوی الی السماء دحی دخان ....“ [حم السجدة (فصلت / ۱۱)]
پھر آسمان کی خلقت کی طرف متوجہ ہوا اور وہ (اس وقت) دھواں دھواں تھا۔

افلا یظنون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف فعت
والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔

(الفاسیہ / ۱۷-۲۰)

آیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کی طرف نہیں نظر اٹھاتے کہ اس کو کیسا بلند بنایا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے کہ ان کو کیسی استقامت دی گئی ہے اور زمین کو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے کہ کس طرح سطح بچائی گئی ہے۔

③ وہ آیات جن میں مخلوقات کی پیدائش کے طریقے دریافت کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
ملاحظہ :-

قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق .... (العنکبوت / ۲۰)
کہہ دیجئے ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ خداوند عالم نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا۔

”اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ۔۔۔“

(الغیوت / ۱۹)

کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خداوند عالم کس طرح پہلی دفعہ مخلوقات کو وجود عطا کرتا ہے پھر (اسی طرح) دوبارہ وجود عطا کر دے گا۔

④ وہ آیات جن میں طبیعت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلاً :-

”المتراۃ اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فی الارض
ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یحییٰ فتریه
مصفرات ثم یجعلہ حطاماً ان فی ذالک لذكری لاولی
الالباب“ (زمر / ۲۱)

آیت تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر زمین پر نہر میں جاری کیں پھر اس سے ننگ برنگ کے پیڑ پودے اگائے اور پھر خزاں آتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتے ہیں اور خداوند عالم ان کو چور چور (دھوا) کر دیتا ہے۔ بہر طور اس میں ارباب عقل و ہوش کے لئے عبرت و نصیحت ہے۔

اللہ الذی یرسل الریاح فتتیر سحاباً فیسططہ فی السماء
کیف یشاء ویجعلہ کسف فتری الودق یمخرج من خلاله
(الروم / ۴۸)

خدا ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پس وہ بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں پھر وہ بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ پانی کی بوندیں بادلوں کے درمیان سے نکل پڑتی ہیں۔

ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنہار
والفلك التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ
من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ویت

فیہا من کل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر
بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون“

(البقرہ / ۱۶۴)

بے شک آسمان وزمین کی پیدائش دن اور رات کی آمد و شد اور وہ کشتیان جو مہند
ہیں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی رہتی ہیں اور پانی جو خداوند عالم آسمان سے برساتا
ہے اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے اور طرح طرح کے جانوروں کو ان
میں پھیلا دیتا ہے اور ہواؤں کی راہیں بدلنے اور بادلوں میں جو آسمان وزمین کے درمیان
سفر کرتا ہے، ارباب عقل و ہوش کے لئے (بڑی بڑی) نشانیاں موجود ہیں۔
وہ آیات میں جن میں طبعی موجودات کی قسم کھائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر:-

والشمس وضحاہا۔ والقمر اذا تلیہا۔ والنہار
اذا جلیہا۔ واللیل اذا یغشیہا۔ والسماء
وما بینہا۔ والارض وما طحیہا....“

(الشمس / ۱-۶)

سورج کی قسم اور اس کی تابانیوں کی اور چاند کی قسم، جب وہ سورج کی پشت سے
برآمد ہو اور دن کی (قسم) جب وہ اسے چمک عطا کر دے، شب کی (قسم)،
جب وہ عالم کو اپنی چادرِ ظلمت میں ڈھانپ لے اور آسمان کی (قسم) اور اس کی
جس نے اسے بنایا، اور زمین کی (قسم) اور اس کی جس نے اس کا فرش بچھایا....
فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لوتعلمون عظیم....“

(الواقعة / ۴۵-۴۶)

میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم سمجھ سکو تو یہ قسم ایک بہت بڑی
قسم ہے۔

والسماء والطارق۔ وما ادراک ما الطارق۔ النجم التاقب

(الطارق / ۱-۳)

آسمان اور رات کو ابھرنے والے تارے کی قسم اور تم کیا جاتو کہ یہ ابھرنے والا تارہ کون سا چیز ہے۔ یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔

والسما ذات البروج (البروج / ۱)

قسم آسمان کی جو برجوں کا حامل ہے۔

⑥ وہ آیات جن میں بعض طبعی مخلوقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وقوع قیامت کے امکانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہے :-

يا ايها الناس ان كنتم في ريب مما نزلنا من السماء فابونا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة .... وتوى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء احترت وربت وانبتت من كل زوج بهيج۔

(الحج / ۵)

اے لوگو! اگر تم کو دوبارہ زندہ کئے جانے کے بارے میں شک ہے تو (ذرا سوچو) کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد لطف سے پھرتے ہوئے خون سے پھر اس کو تھپ سے جو سڈول ہوا ادھورا ہو۔ پیدا کیا ..... (دوسری جانب) تم زمین کو مردہ (بیکار، افتادہ) دیکھ رہے ہو (لیکن جب) ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو بیرون سے لہلہانے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوش رنگ و زیبایا چیزیں اگاتی ہیں۔

اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم (يسين / ۸۱)

وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا ان ہی جیسا پھر پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ ہاں (اسکی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے) کیونکہ وہ ایسا پیدا کرنے والا ہے جو قادر ہے۔

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذا تخرجون۔ (الرحم / ۱۹)

مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور وہ مردہ زمین
نہ کر دیتا ہے۔ اسی نوعیت سے (قیامت کے دن) تم لوگ بھی زمین سے نکلے

ت جن میں قوانین طبیعت میں ایک نظم اور الہی صنعت میں استحکام و استواری
یہ متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے :-

الجبّال تحسبہا جامدۃ وہی تمرّ مرّ السحاب صنع اللہ الذی
شئنی انہ خبیر بما تفعلون (النحل/۸۹)

و دیکھ کر انہیں مستحکم و ساکن تصور کرتے ہو حالانکہ یہ بادل کی طرح حرکت میں
خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط و مستحکم بنایا ہے بے شک جو کچھ تم
اس سے خوب واقف ہے۔

ہی خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت
ع البصر هل تری من فطور۔ ثم ارجع البصر کتین ینقلب
البصر خاسئاً وہو حسیر (الملك/۳-۴)

نے سات آسمان طے اوپر منظم انداز میں بنائے۔ بھلا تم کو خدا نے رحمان کی تخلیق
سروگمی یا بے نظمی نظر آتی ہے۔ ذرا پھر آنکھ اٹھا کر دیدہ قفل سے خدا کے نظام
بھوکھا تم کو اس میں کوئی غل نظر آتا ہے؟ پھر نظر بعیرت سے کام لو، ہر بار
مرتبہ کر کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ (اور کوئی عیب و غل نکال پائو گے)

افسحاً من کل شئ موزون - (الحجر/۱۹)

نے (اس زمین میں) ہر قسم کی مناسب و موزون چیز اگائی۔

خلق کل شئ فقیڈراً تقدیراً۔ (الفرقان/۲)

یہ کو اس نے پیدا کیا اور ان کے لیے ایک معین اندازہ مقرر کیا۔

سموات والارض بالحق یکوّر اللیل علی النهار ویکوّر النهار

بل ویکوّر الشمس والقمر کل یجرّی لاجل مسمّی۔

(الزمر/۵)

اس نے آسمانوں اور زمین کو بجا اور تہی پیدا کیا اور وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر تہ بہ تہ لپیٹتا رہا اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو سخر کیا تاکہ یہ سب ایک مقررہ وقت پر گردش کرتے رہیں۔

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا عین (الانبیاء : ۱۶)
اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بے کار و بے پیدائش نہیں کیا۔

وهو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (البقرہ / ۲۹)
وہی تو وہ (مذللہ) جس نے تمہارے فائدے کے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا و سخر کر لیا۔
وما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منہ (الحجۃ / ۲)
اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے تمہارے لئے سخر کر دیا ہے۔
وهو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناكبها وکلوا
من رزقہ .... (الملک / ۱۵)

وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے نرم (و ہموار) کر دیا پس تم اس کے بلند و پست اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کی (عطا کردہ) روزی سے پیٹ بھرو۔
والانعام خلقھا لکم فیھا دفر و منافع منھا تا کون (۱)
اور اس نے تمہارے لئے چوپایوں کو پیدا کیا، اس طرح کہ تم ان کے ذریعے اپنے لئے نیز دیگر فائدہ کی چیزیں حاصل کرو۔ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔

وانزلنا الحديد فیہ باس شدید و منافع للناس (حدید)
اور لوہے کو نازل کیا جس کے اندر سختی بھی ہے اور لوگوں کے لئے بہت زیادہ فوائد
وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر۔ قد فصلنا الايات لعلکم تعلمون (الانعام / ۹۷)
اور وہی وہ خدا ہے جس نے تمہارے لئے ستارے قرار دیے تاکہ تم غمگینی اور غم کی گہری تاریکیوں میں ان کی مدد سے راہ معلوم کرو۔ اہل دانش و خرد کے لئے ہم نے ا

قدرت، کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔

قرآن کی ان آیات میں خداوند عالم نے بندوں کو فکر و نظر کی دعوت دی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر طبیعت کی تخلیق کا جائزہ لیں تاکہ ان اس عجیب و غریب کارخانہ قدرت میں کارفرما نظم و ہم آہنگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد خدا کے وجود سے آگاہ ہو۔

ظاہر ہے ان آیات میں ذکر شدہ مسائل کا بھرپور ادراک کرنے اور بعض آیتوں میں عطا کئے گئے سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لئے علوم طبعی کا جاننا بہت ضروری ہے اس لئے کہ سطحی مطالعہ کے ذریعہ تخلیق کی عظمتوں کا سمجھ لینا ان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سورہ فاطر کی ۲۷ ویں اور ۲۸ ویں آیات میں خداوند عالم نے اپنی قدرتی تخلیقات کا ایک سلسلہ پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے :-

”انما یخشی اللہ من عبادک العلماء“ یعنی صرف علماء ہی ہیں جو خدا کی عظمتوں کے عارف ہوتے ہیں اور ان ہی کے دلوں میں اس کے شایان شان خشیت پائی جاتی ہے اسی طرح قرآن ایک دوسرے مقام پر اعلان کرتا ہے :-

بل هو آیات بینات فی صدور الذین ادتوا العلم (العنکبوت / ۲۹)
بلکہ یہ (قرآن) خدا کی روشن نشانیوں میں سے ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے، جن کے قلوب خدا کے عطا کردہ علم و دانش کی روشنی سے منور ہیں اور سرکشوں کے علاوہ کوئی ہاری نشانیوں سے انکار نہیں کرتا۔

اب یہ موجودات عالم کی کیفیتوں سے آگاہی اور طبعی مخلوقات میں موجود کاریگری کی آشنائی صرف صاحبان ایمان علماء کی نگاہوں میں خشیت الہی کا چراغ روشن کرتے ہیں ورنہ وہ لوگ جن کے قلوب ایمان کی روشنی سے نا آشنا ہیں علوم طبعی میں جس قدر چاہیں دست درجاء حاصل کر لیں ”انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء“ کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے :-

قل انظروا ماذا فی السموات والارض وما تغنی الایات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ (یونس / ۱۰)۔ کہہ دیجئے، جو کچھ آسمان

وزمین کے درمیان ہے اس کا جائزہ لے لو لیکن یہ اللہ کی نشانیاں اور خوف طاری کر دینے

والی علامتیں ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہونچا سکتیں جو ایمان نہیں رکھتے۔
جیسا کہ ہم نے عرض کیا عالم طبیعت کا مطالعہ ایمان سے عاری افراد کے لئے تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتا پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن سائنسی و تجربی علوم کی کونکائی نہیں ہے چنانچہ اس کے اندر طبیعی موجودات کا ذکر اسی غرض سے کیا گیا ہے کہ

اولاً دینائے طبیعت کے مطالعہ کے ذریعہ نیکر کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات کے درمیان موجود نظم و ضبط کو دیکھ کر خداوند عالم پر ان کا ایمان قوی اور مستحکم ہو۔

نمائندہ یہ کہ اس عالم طبیعت میں اس کے لئے جو بے پناہ امکانات ہیا کئے گئے ہیں انسان اس سے آشنا ہو جائے اور اس طرح خدا کی معرفت میں مزید اضافہ پیدا ہو نیز ضمنی طور پر وہ ان تمام چیزوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا کر خدا کا شکر بجا لائے۔

معرفت الہی کی بنیاد پر قرآن نے علوم تجربی کے محول کو اہمیت دی ہے۔ وہی اسلامی علماء و دانشوروں کی ان علوم میں دلچسپی کا اصل محرک ہے اس تباہ و درخشاں اسلامی تہذیب کے وجود کو دراصل بڑی حد تک اسی کامرہون منت سمجھنا چاہئے۔ اس خیال کی تائید غیر مسلم محققین نے بھی کی ہے اور خود ان مسلمان دانشوروں کی تحریروں میں بھی اس بات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

لیوی (R. LEVY) اپنی کتاب "اسلام کا سماجی ڈھانچہ" میں کہتے ہیں کہ :
"ان چند مسلمان دانشوروں سے صرف نظر کرتے ہوئے جو یونانیوں سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، جن مسلمانوں نے بھی سائنس میں تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ عجائبات عالم میں الہی عظمت کے آثار کا مشاہدہ کریں یہ

جارج سارٹن نے بھی اپنی کتاب "تاریخ علم کے دیباچہ" میں اسی خیال کی تائید کی ہے وہ لکھتے ہیں "علمی میدان میں مسلمانوں کی سعی و کوشش کے اسباب کا اگر مکمل طور پر ادراک کرنا ہو تو اس کے لئے ان کی نگاہ میں قرآن کے بنیادی کردار کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔"

R. LEVY, "THE SOCIAL STRUCTURE OF ISLAM" CAMBRIDGE ENGLAND - P. 400

۴۔ اگر گرائیش دانش اسلامی راہ سوی قرآن درک کنیم بار دیگر ہی پریم دران صورت چہ گوئی قوانیم ←

ابو یحییٰ بیرونی تصحید نہایات الاماکن لتصیح مسافات المساکن کے مقدمہ میں کہتے ہیں، اگر کوئی حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کیفیات عالم کی جستجو کو اپنا مشغلہ بنالے یعنی وہ یہ دیکھے کہ آیا کائنات قدیم ہے یا حادث ہے اور اگر وہ خود کو اس جستجو سے بے نیاز تصور کرتا ہے تو (تلاش حق و باطل کے لئے) جو راہ اس نے منتخب کی ہے اس میں وہ اس بات سے بے نیاز نہیں رہ سکتا کہ وہ کائنات اور اس کے مختلف ٹکڑوں کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی اور نظم و ضبط پر غور کرے تاکہ ان حقائق سے آگاہی حاصل کر سکے اور پھر اس طرح اس کائنات کے مدبر اور اس کے صفات کا عرفان حاصل کرے اور یہ تلاش جستجو ان ہی بنیادوں پر مبنی ہے جسکی خداوند عالم نے اپنے ذی ثنوع بندوں سے خواہش کی ہے، جہاں اس نے کہا ہے اور بالکل صحیح اور واضح طور پر کہا ہے :-

ویتفکرون فی خلق السموات والارض، ربنا ما خلقت هذا

باطلاً.... (آل عمران / ۱۹۱)

اس آیت میں وہ تمام باتیں سمیٹ کر پیش کر دی گئی ہیں جن کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور اگر آدمی اس راہ پر صحیح طور سے کام کرے تو تمام علوم و معرفت کے خزانے ہاتھ آجائیں گے یہ

یہی بیرونی اپنی کتاب ”البحاھر فی معرفۃ الجواھر“ میں انسانی زندگی میں آنکھوں اور کانوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں: ”انسان کو بینائی اس لئے دی گئی ہے کہ مخلوقات کے اندر پائی جانے والی حکمتوں کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے نیز مصنوعات کو دیکھ کر وجود صالح پر دلیل قائم کرے یہ

سہ بہ درک دستی اذان نائل تھویم (مقدمہ بتاریخ علم، ترجمہ فارسی ”مدری افشار“ جلد ۱ ص ۲۲، نہ بیرونی تصحید نہایات الاماکن لتصیح مسافات المساکن (ترجمہ فارسی احمد آرام ص ۳-۴) لہ ابن حنبل، اما لیسر فلا اعتبار بما یشاہد العکف من المخلوقات والاستدلال علی الصانع من المصنوعات“ (کتاب الجواھر فی معرفۃ الجواھر صفحہ طبع میدر آباد ۱۹۲۵ء)

ابن ختم اپنی ڈائری میں ۱۶۷۷ء کے متعلق یادداشت قلمبند کرتے ہوئے لکھتے ہیں "میں نے اپنے بچپن کے دنوں میں مختلف فرقوں اور ان کے عقائد کا مطالعہ کیا اور یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی کہ ہر فرقہ اپنے عقائد سے والہانہ لگاؤ کا اظہار کرتا ہے چنانچہ میں ان سب کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا کرتا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ حقیقت ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور یہ مختلف فرقوں کے درمیان پایا جانے والا اختلاف اسی حقیقت تک پہنچنے کی الگ الگ راہیں ہیں جب شعور و ادراک بیدار ہوا اور عقل کی روشنی میں چیزوں کے پرکھنے کا سیتہ پیدا ہو گیا تو میں نے اس حقیقت کی تلاش اور گمراہ کنندہ شکوک و خرافات کو ختم کرنے والی بنیادوں کو سمجھنے کا عہد کر لیا۔ چنانچہ میں نے ٹھان لیا کہ اس چیز کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا جو مجھ کو خدا سے نزدیک کرتی جاتی ہے اور اس کے حضور تسلیم و رضا پر مجبور کر کے دل میں اس کا خوف جاگزیں کرتی ہے۔ اس وقت میری حالت اس شخص کے مانند تھی جس کی کیفیت کا جائینوس نے اپنی کتاب "جیلہ البر" کی ساتویں فصل میں اپنے شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ "مجھے نہیں معلوم وہ کون سی چیز سبب بنی تم اس کو اتفاق، الہام خداوندی، دیوانہ پن یا کوئی بھی دوسرا نام دے سکتے ہو۔ کہ میں اپنے بچپن کے زمانہ سے ہی علم لوگوں سے دور بھاگتا تھا، میں ان سب کو اپنے مقابل میں بہت چھوٹا تصور کرتا اور خاطر میں نہ لاتا صرف علم کی طلب اور حقیقت کی جستجو کا جذبہ میرے اندر موجزن تھا اور میں اس نتیجہ پر پہونچا کہ خدا سے قریب ہونے کے لئے معرفت و حقیقت کی تلاش اور علم و دانش کے حصول سے زیادہ مناسب کوئی اور شے نہیں ہے۔" اور بالآخر میں اس نتیجہ پر پہونچا کہ حقیقت تک محض ایک ایسے ہی نظریہ کے سہارے پہونچا جاسکتا ہے جس کا مادہ امور حسی اور صورت امور عقلی ہو اور مجھے یہ چیز صرف ارسطو کی منطق اور طبیعیات و الہیات کی بحثوں میں نظر آئی جس کی بنیاد پر فلسفہ تشکیل پایا ہے۔

اور جب یہ بات اچھی طرح روشن ہو گئی (کہ ارسطو نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے) میں نے طے کیا کہ فلسفہ کی تعلیم لوں جس میں ریاضیات و طبیعیات و الہیات شامل ہیں، چنانچہ ان تینوں علوم کے بنیادی اور مقدّماتی اصولوں پر میں نے دستِ رس حاصل کی اور ان کے

تمام فروعاتی پہلوؤں پر تسلط حاصل کر لیا اور چونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت میں فساد پیدا ہونے کا امکان پایا جاتا ہے اور آخر فنا اس کو اپنے دامن میں سمٹ لیتی ہے، لہذا ان نیوں اصولی علوم کی بنیاد پر میری فکر کے اندر جو درجہ کچھ کھلے ان کی احاطہ بندی کر کے شرح و تفسیر اور مختصر کیا اور جن مشکل اور دقیق پہلوؤں کی وضاحت مزوری سمجھی اس کا اضافہ کیا اور یہ کام ذی الحجہ ۱۳۷۷ھ میں انجام پایا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دانشوروں نے علوم طبعی میں اس لئے مہارت حاصل کی کہ یہ انسان کو خدا سے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے ان کی نظر اس بات پر تھی کہ اس طبعی کائنات میں قدرت کی نشانیوں کا مطالعہ کریں تاکہ اس "وحدت" کا عرفان حاصل ہو سکے جس کا عکس اس آئینہ کثرت میں موجود ہے۔ انہوں نے طبیعت اور اس کے اجزاء کے اندر پائی جانے والی وحدت و ہم آہنگی کو خالق کائنات کی وحدت کا غماز تصور کیا۔

دیگر اقوام نے بھی علوم تجربی و عقلی کو اسی لئے سیکھا اور حاصل کیا کہ وہ بھی ان علوم کا مقصد کائنات میں پائی جانے والی وحدت و ہم آہنگی کو نمایاں کرنا نیز وجود کے مختلف مراحل و مراتب اور ان کی ایک دوسرے وابستگی کو ظاہر کرنا سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ ان علوم کو اپنے مقصد میں معین و مددگار جانتے تھے۔ البتہ مسلمان دانشوروں نے ان علوم کو سیکھنے کے بعد ان کو اسلامی تصور کائنات کے جامہ میں ڈھال لیا۔ انہوں نے صرف اپنی عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تجربی راہوں سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علوم طبعی کے سلسلہ میں یہ طرز فکر رفتہ رفتہ اسلامی دنیا سے مفقود ہوتی چلی گئی، مسلمانوں نے طبیعت شناسی نیز قدرتی امکانات سے استفادہ سے متعلق قرآن کی قیمتی آیات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور یہ دوسری اقوام کے افراد تھے جنہوں نے ان موضوعات میں تحقیق و تدقیق سے کام لیا جس کے مطالعہ کی

لہ محمد لطیف جمہ "تاریخ فلسفۃ الاسلام" ص ۲۷ طبع مصر، ۱۳۴۵ ہجری قمری۔

قرآن کریم نے تشویق و رہنمائی کی تھی چنانچہ وہ دنیا پر مسلط ہو گئے اور اس کا نتیجہ عوامی زندگی میں دین و دنیا کے درمیان ایک گہری خلیج کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ مسلمان ممالک نے مغربی علوم و افکار کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب و تمدن بھی اپنا نا شروع کر دیا اور آج وہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی مادی زندگی بھی خطرہ سے دوچار ہے اور معنوی و روحانی زندگی سے بھی ہاتھ دھو چکے ہیں۔ :- (باقی اللہ آئندہ)

نہج البلاغہ منارہ ہدایت

(۲)

علم و جہل :

بادی النظر میں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ علم و جہل ایک شخص میں یا ایک مقام پر جمع ہو سکتا ہے یا اگر ہم کہیں کہ فلاں عالم بڑا جاہل یا فلاں جاہل بڑا عالم ہے۔ لیکن مولا علیؑ کے فرمائش کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء نہ صرف یہ کہ جاہل ہو سکتے ہیں بلکہ حضرت کے ارشاد کے مطابق بہت سے علماء ایسے ہیں کہ ان کی جہالت انہیں ہلاک کرتی ہے۔ فرماتے ہیں :-

رب عالم قد قتل جہلہ و علمہ معد لا ینفعہ (کلمات قصار/۱۰۶)
بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کی جہالت انہیں ہلاک کرتی ہے اور ان کا علم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔

یہ حقیقت سمجھنے کے لئے کہ کوئی عالم کیسے جاہل بن سکتا ہے اور کسی عالم کو جہالت کس طرح ہلاک کر سکتی ہے ہمیں مولاؑ کے اس ارشاد پر غور کرنا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں :-

لا تجعلوا علمکم جہلاً و یقینکم شکاً اذا علمتم فاعملوا و اذا اتيقنتم فاقدموا۔ (کلمات قصار/۲۷۴)

اپنے علم کو جہل میں تبدیل نہ کرنا اور اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کرنا جب تمہیں کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرو اور جب کسی بات پر یقین

حاصل ہو جائے تو فوراً اقدام کرو۔

حضرت کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب علم عمل سے جدا ہو جائے تو وہ علم، علم نہیں رہتا بلکہ وہ جہل بن جاتا ہے اور پھر علم کے ساتھ عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا دانشور اور عالم ہے لیکن وہ اپنے علم و دانش سے استفادہ نہیں کرتا تو اس میں اور ایک عام جاہل انسان میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا وہ اپنے علم سے چشم پوشی کر کے عمل کرنے کی صورت میں ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے علماء کو اپنے علم سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے ؟

علم و مال :

اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مکتب فکر علم و دانش کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے جو تمام و مرتبہ اسلام نے علم و دانش کو عطا کیا ہے وہ اپنی جگہ پر مثال ہے، اس کا اندازہ اسلام کی مختلف تعلیمات اور احکام سے بخوبی ہوتا ہے خصوصاً تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اسلام کی تاکید بہترین گواہ ہے۔ علم و دانش کی تکمیل و ترویج کے سلسلہ میں جس اجر و ثواب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس سے علم کے بارے میں اسلام کے موقف کا اندازہ ہوتا ہے۔ علم کے بارے میں اسلامی موقف کی صحیح ترجمانی حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے اس بیان میں کی ہے :-

یا کمل العلم خیر من المال العلم یجرسک وانت تحرس المال و
المال تنقصہ النفقة والعلم یزکو علی الانفاق۔ وضع المال یزول
یزوال۔ یا کمل بن زیاد معرفة العلم دین یدان بہ
یکسب الانسان الطاعة فی حیاته وجمیل الاحد وثثة
بعد وفاته والعلم حاکمٌ والمال محکومٌ یا کمل هلک خزائن
الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الذہر اعیانہم
مفقودة وامثالہم فی القلوب موجودة (کلمات قمار ۱۴۷)

اے کیل علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی ہوتی ہے۔

مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال کے بندے مال کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اے کیل بن زیاد! معرفت علم ایسا آئین ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اسی سے اپنی زندگی میں انسان دوسروں سے اپنی اطاعت کراتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ علم حاکم ہے جبکہ مال محکوم ہے۔ اے کیل! مال جمع کرنے و اژندہ ہونے ہوئے بھی مر جاتے ہیں، جبکہ اہل علم رہتی دنیا تک زندہ ہیں وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں لیکن وہ دلوں میں ہمیشہ کے لئے باقی رہتے ہیں۔

اور تعالم پر مولا ارشاد فرماتے ہیں :-

لیس الخیر ان تکتو مالک ولا ولدک ولكن الخیر ان یکتو عملک (حکمت قصار/ ۹۲)

خیر و فضیلت یہ نہیں ہے کہ مال اور اولاد زیادہ ہو بلکہ خوش بختی و سعادت یہ ہے کہ علم زیادہ ہو۔

ت حضرت نے ایک سائل کے جواب میں فرمائے ہیں جب اس نے پوچھا کہ مولا خوشی خوشی کتنی کس چیز میں ہے؟ اسی طرح حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ: کاشرف سلم (حکمت قصار/ ۱۱۳) "علم کے برابر کوئی شرف و فضیلت نہیں"۔
بہر حال مولا کی ان فرمائشات سے اسلام کی نظریں علم کے بلند تہ اور عظیم مقام کا یہ صحیح اندازہ با جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ایک نمونہ ہے ورنہ اگر ان احادیث و روایات کا جو اس سلسلے میں لگ بھگ ہر آدمی سے نقل ہوئے ہیں تفصیل سے جائزہ لیں تو سنو یہ نقاد من کاغذ "کا مصداق بن جائے گا۔

مام علم:

یہ صحیح ہے کہ اسلام نے علم کے لئے بڑے فضائل بیان کئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں

کہ ہر علم اور ہر عالم و طالب علم ان فضائل کا مستحق ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لئے کچھ شرائط بھی بیان ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں اسلام کی نظر میں تحصیل علم واجب کفائی ہے اور کبھی واجب عینی بھی ہو سکتا ہے وہاں بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کا بڑھنا پڑھنا حرام قرار پایا ہے۔ جہاں علماء کے لئے یہ سب فضائل بیان ہوئے ہیں اور ان کو انبیاء علیہم السلام کا وارث قرار دیا ہے وہاں بعض علماء کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ان کو معاشرے کے لئے ناسور قرار دیا ہے۔

اگر موضوعات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علم کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن یہاں ہمارا مقصد اقسام علم سے موضوعات نہیں ہیں بلکہ اس اعتبار سے علم کے اقسام بیان کرنے ہیں کہ کس علم کو اسلام نے فضیلت دی ہے اور کون علم ہے جو عملی زندگی میں مقصد خلقت کے لئے مفید واقع ہوتا ہے؟ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو علم کی صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں علم نافع اور علم غیر نافع اب جتنے بھی علوم ہیں چاہے وہ جس موضوع سے بھی متعلق ہیں ان دو قسموں سے خارج نہیں ہیں یا وہ علم نافع ہے یا غیر نافع حضرت، علم غیر نافع کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ :

لا خیر فی علم لا ینفع ولا ینتفع بعلم لا یحق تعلّمہ

جس علم سے کوئی نفع نہیں پہنچتا اس میں کوئی خیر نہیں اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔ پس اس بیان کے پیش نظر علم نافع ہی علم کی بہترین قسم ہے لہذا یہ دیکھنا چاہئے کہ کون سا علم ایسا ہے جو معاشرے کے لئے مفید اور ضروری ہے اس علم کو صرف اسی غرض سے حاصل کرنا چاہئے اب دیکھنا یہ ہے کہ علم کس صورت میں نافع ہو سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے مولانا کے ان کلمات پر توجہ دینا چاہئے۔ حضرت فرماتے ہیں :

العلم علماں مطبوع و مسموع ولا ینفع المسموع اذا لم یکن

المطبوع (کلمات قصار ص ۳۲۸)

علم دو قسم کا ہے، ایک وہ جو نفس میں روح بس جائے اور ایک وہ جو صرف

سن لیا جائے، سنا سنا یا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے معاشرے کے علماء اور دانشور حضرات اپنے علم و دانش کو انسانی فطری تقاضوں سے ہانگ بنائیں اور فطرت بشری کو مد نظر رکھتے ہوئے علم اور جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں معاشرے کے مسائل کے لئے جدوجہد کریں تو یہ علوم مفید واقع ہو سکتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں راسخ بہت سے علوم، صرف فطرت بشر سے ہم آہنگ نہیں بلکہ مروجہ طرز تعلیم سے ہماری نئی نسل کو جاہد حق و فطرت سے مخوف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے ذمہ دار افراد کو احساس ذمہ داری کرتے ہوئے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہئے ورنہ اگر موجودہ صورت حال جاری رہی تو بعید نہیں کہ کچھ عرصہ بعد ہمارا معاشرہ اسلامی تہذیب اور افکار سے پورے طور پر بیگانہ ہو جائے۔

مولانا امیر المؤمنینؒ کے فرمائش کی روشنی میں علم کی وہی قسم اہمیت کی حامل ہے جو عمل کے ساتھ ہو اگر علم عمل سے جدا ہو تو حضرت نے اس علم کو پست ترین درجہ دیا ہے فرماتے ہیں: اوضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعہ ما ظہر فی الجوارح والاکان (کلمات قمار/۹۲)

اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت ارشاد فرماتے ہیں، الداعی بلا عمل کالتامی بلا دین (کلمات قمار/۳۴)

ان بیانات سے اس علم نافع کو جس کو اسلام نے بلند رتبہ دیا ہے پہچانا جاسکتا ہے علم نافع صرف وہی علم ہے جو عمل کا قرین ہو اور جس سے عملی زندگی میں فائدہ اٹھایا جاسکے۔

علم اور فکر و تعقل :

حضرت امیر علیہ السلامؑ کے ساتھ فکر و تعقل پر بڑا زور دیا ہے۔ گویا حضرت کا مقصد یہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ غور و فکر کی بڑی ضرورت ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں: لا علم کالتفکر رکعات تعار/۱۳۳" تفکر کی طرح یا تفکر سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ ویسے بھی تفکر فی الخلق اور تفکر فی الکائنات کے سلسلے میں احادیث روایات اور آیات قرآنی میں بڑی تاکید ہوئی ہے یہاں تک کہ ایک ساعت تفکر کو ستر سال کی عبادت سے افضل گردانا ہے تفکر سے انسانی سوچ کے دروازے کھل جاتے ہیں انسانی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں ارد گرد کے حالات انسان پر واضح ہو جاتے ہیں لہذا جب اہل علم و دانش سوچ سمجھ کر معاشی کی اصلاح اور فائدے کے لئے کوئی قدم اٹھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ اور اس میں غلطیوں کا امکان کم ہوگا۔ حضرت علم کے ساتھ تفکر و تعقل کو ضروری سمجھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اعقلوا ان خبر اذا استعموه عقل و حایة لا عقل روایۃ فان رواۃ العلم کثیر و ساعاتہ قلیل (رکعات تعار/۹) جب کوئی خبر سنا تو اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو۔ البتہ یہ تفکر اور تعقل عمل کرنے کے لئے ہو، صرف روایات کے طور پر دوسروں کے لئے نقل کرنے کے لئے نہ ہو۔ اس لئے کہ روایت نقل کرنے والے زیادہ ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔

علم اور حلم:

اسلامی نقطہ نگاہ سے علم کے ساتھ حلم کا ہونا بہت ضروری ہے علم و علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے علم علم کی زینت ہے اہل علم و دانش اگر حلم کے اسلحہ سے مسلح ہوں تو وہ اپنے علم سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔

حضرت امیر علیہ السلام خطبہ حمام میں متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ یمزج العلم بالحلم والقول بالعمل اہل تقویٰ علم کو حلم اور قول کو عمل سے آراستہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم اور اصل عمل بھی ہوتے ہیں، وہ غیظ و غضب پر مسلط ہو کر علم کو عملی طور پر پیش کرتے ہیں۔

حضرت خطبہ ۲۳۹ میں جس میں آل محمد کے فضائل کا تذکرہ ہے ارشاد فرماتے ہیں :-
 هم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم
 وہ ہستیاں علم کو زندہ کرنے اور جہل کو تباہ کرنے والی ہیں ان کا حلم ہمیں ان کے
 علم سے آگاہ کرتا ہے ۔

اسی طرح خطبہ حاتم میں ارشاد فرماتے ہیں :-

وحرصاً في علم وعلماً في حلم

متقین وہ ہیں جو علم کی تکمیل میں حریص ہیں اور ان کا علم علم سے مزین ہے۔
 ان کلمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم کے ساتھ حلم کا ہونا نہایت
 ضروری ہے اگر عالم دین عظیم الطبع ہونے کے بجائے مغلوب الغضب اور سخت مزاج کا ہو تو
 یقیناً معاشرے میں اپنے مشن کے لیے اس خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتا جو ایک بردبار
 انسان کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد
 فرماتا ہے :-

لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك....

اگر آپ تند مزاج ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ۔

اہل علم کی ذمہ داریاں :

ویسے تو اہل علم کی ذمہ داریاں بہت ہیں غالباً معاشرے سے متعلق کوئی بھی ایسا مسئلہ
 نہ ہوگا جس کے سلسلے میں اہل علم کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، لیکن یہاں ان تمام ذمہ داریوں کا تفصیل
 سے تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف ان ذمہ داریوں کا اختصار سے جائزہ لینا ہے، جسے
 حضرت امیر علیہ السلام نے، نبیج البلاغہ میں اہل علم کے لئے بیان فرمایا ہے ۔

اس سلسلے میں دو اہم ذمہ داری حضرت نے اہل علم کے لئے بیان فرمائی ہے، پہلی ذمہ داری
 معاشرے میں تعلیم کو عام کرنا اور جہل و ناخواندگی کے خاتمہ کے لئے جدوجہد کرنا ہے۔
 دوسری ذمہ داری ظلم اور ظالموں کے خلاف جہاد، ظالموں کے خونیں پنجوں سے مظلومین کو

نجات دلانا اور اس مقصد کے لئے حکومت حقہ الہی کو وجود میں لانا ارشاد ہوتا ہے :-
 مَا اخَذَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّىٰ اخَذَ عَلَىٰ أَهْلِ
 الْعِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا (کلمات قصار ص ۴۷)

خدا نے جاہلوں سے علم حاصل کرنے کا عہد و پیمان نہیں لیا مگر یہ کہ پہلے اہل علم
 سے سکھانے اور تعلیم دینے کا عہد و پیمان لے لیا۔

حضرتؑ کے اس بیان سے بخوبی واضح ہے کہ معاشرے میں تعلیم عام کرنے اور جہالت
 ختم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے لہٰذا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے
 میں علم و دانش کو عام کرنے کے لئے جدوجہد کریں اور اگر اس ذمہ داری پورا کرنے میں اہل
 علم و دانش نے کوتاہی کی جس کے نتیجے میں معاشرہ علم و دانش سے محروم رہا معاشرے نے ترقی نہ
 کی تو اس کے لئے علماء خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔

دوسری ذمہ داری کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں،

وَمَا اخَذَ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُلَمَاءِ الْإِقَارَ وَعَلَىٰ كُفُلَةِ ظَالِمٍ
 وَلَا سَغْبَ مَظْلُومٍ لَا لَقِيتَ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَايَرِ بَهَا (خطبہ تفتیح)

اگر وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو خدا نے تبارک و تعالیٰ ہر معاشرے کے علماء و اہل
 دانش سے لیا ہے کہ وہ ظالمین کی شکم پری اور مظلومین کی بھوک مری کو دیکھتے ہوئے سکوت
 اور خاموشی اختیار نہ کریں تو یہ تشریفات کی مہار کو چھوڑ دیتا اور اسے نظر انداز کر دیتا۔ :-
 حضرت کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ علماء کی ذمہ داری معاشرے میں موجود نا انصافی
 اور ظلم و ستم گری کے سلسلے میں کتنی اہم ہے۔

حضرتؑ نے اس فرمائش میں معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قیام کے سلسلے میں علماء کی
 اہم ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ہونے
 والی کشمکش میں مظلوموں کی جانبداری کرتے ہوئے ان کے حقوق واپس دلوانے کیلئے
 جدوجہد کریں۔

اور طالب علم کے لئے رہنما اصول :

انسانوں کے عظیم معلم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اہل علم اور طالبان علم کے لئے کچھ اخلاقی اصول بیان فرمائے ہیں جن پر کاربند رہنے والے افراد یقیناً دنیوی و اخروی سعاد توں سے مند ہو سکتے ہیں۔ اہل علم اور طالبان علم کی تعلیمی میدان میں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَلَا يَسْتَحِينَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ

وَلَا يَسْتَحِينَ أَحَدٌ إِذَا سُئِلَ بِعِلْمِ الشَّيْءِ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ (کلمات قصار ۸۲)

ان کلمات میں حضرت نے زندگی کے پانچ رہنما اصول بتائے ہیں جن میں سے دوسرے اہل علم خصوص میں لہذا ہم نے صرف انہیں ہی نقل کیا ورنہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر بہت قیمتی حضرت مانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس بات میں شرم و حیا محسوس نہ کرے کہ جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے جو تمہیں نہ آتا ہو تو پوچھنے والے سے صاف کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں نہیں جانتا اور تم میں سے کوئی بھی اس میں شرم محسوس نہ کرے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم کسی سے سیکھ لو

حضرت نے یہ دو بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں کہ اگر علماء اور طالب علم حضرات ان پر کاربند یائیں تو بہت ساری کمزوریوں اور غلطیوں کا سد باب کیا جاسکتا ہے۔ بہت سے حضرات یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ان کو نہ آتا ہو کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوں نہ کیلئے یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہنے میں عار سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ دعا جواب دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرے غلط جواب کے کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کا نفع ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر طرح بہت افراد ایسے ملتے ہیں کہ سیکھنا اور پوچھنا کر شان سمجھتے۔ کسی سے پوچھنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ وہ جاہل رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لئے عار و الت برداشت کرنا پسند کرتے ہیں لیکن کسی فرد سے اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے برا سہی اور ہم جماعت ہے یا کسی دوسری وجہ سے پوچھنے اور سیکھنے کے لئے تیار نہیں، دونوں باتیں بہت بڑی کمزوری ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔

حضرت امیر اہل علم کی اخلاقی اصلاح کے لئے ایک جگہ فرماتے ہیں :
 سَلْ تَفَقَّهًا وَلَا تَسْأَلْ تَعَنَّتًا فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ
 بِالْعَالِمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ
 (کلمات قصار ۳۲۰)

سوال کر دیکھنے کی غرض سے الجھنے کی غرض سے مت پوچھو چونکہ وہ جاہل جو ماننا
 چاہتا ہے عالم کی مانند ہے اور عالم جو خلاف واقع بات کرتا رہتا ہے اس جاہل
 کے مانند ہوتا ہے جو بات پر الجھتا رہتا ہے۔

اخلاقی لحاظ سے یہ ایک بر امر من ہے کہ بعض حضرات صرف اس لئے مسائل پھیرتے ہیں
 کہ مثلاً کسی کو لا جواب کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کیا جائے۔ حضرت
 نے اس عمل کی شدت سے مخالفت فرمائی ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں
 ایسا کرنے والے افراد اگر چہ بڑے بڑے عالم اور دانشمند کیوں نہ ہوں حضرت کی نظر میں
 جاہل کے مانند ہوتے ہیں، یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ بحث
 و مباحثہ صرف اپنی صلاحیتوں کو قبائے یا نام و نمود یا دوسروں کو نیچا دکھانے اور ذلیل
 و خوار کرنے کے لئے شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اس سے بچنے کی کوشش
 کرنا چاہیے۔ خداوند عالم سب کو مولا امیر المؤمنین کے تہائے ہوئے ان راہنما اصولوں پر عمل
 کرنے کی توفیق عنایت فرمائے :

مصادر فقہ

قرآن:

اللہ کی کتاب قرآن مجید ان مسلم فقہی مصادر میں سے ایک ہے جن سے کسی بھی اسلامی فرقہ یا مکتب فقہ کو انکار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب اور پیغمبر اکرم کا زندہ جاوید معجزہ ان آیات کا مجموعہ ہے جنہیں خداوند عالم نے بصورت وحی اپنے پیغمبر پر بندوں کے لیے نازل فرمایا اور جو اس وقت موجودہ صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔

چونکہ پیغمبر اسلام ﷺ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، لہذا آپ کا معجزہ بھی آپ کی جاوداں رسالت کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء کے معجزات کے برخلاف جو فقط حیرت انگیز اعمال اور اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے مخصوص تھے اور اس کے بعد تاریخی یا دیگر بن کر مذہبی اور تاریخی تحریروں میں ثبت ہو کر رہ گئے، لیکن یہ ایک زندہ و پائندہ معجزہ ہے اور ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ اور ہر زمانہ میں حکم خدا اور قوانین اسلامی کے حاصل کرنے کے لئے عظیم ترین مصدر ہے اور اجتہاد کی پر تقدس توانائی کے ذریعہ ہر طرح کی فردی و اجتماعی تقاضوں کی جواب گو ہے۔

کتاب خدا تدریجی طور پر ۲۳ سال اور چند ماہ کے عرصہ میں پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے اور اس کا آدھ سے زیادہ حصہ مکہ میں ہجرت سے قبل اور قیام مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اسی لئے قرآنی سورے مکہ اور مدنی دو حصوں میں منقسم ہیں۔ جن میں سے اکثر مکہ کی ہیں۔ مکہ سورے معمولاً چھوٹے اور اعتقادی امور خصوصاً توحید اور معاد وغیرہ سے مربوط ہیں، اور مدنی سورے طویل ہیں جن میں زیادہ تر شرعی اور قانونی مسائل زیر بحث آئے ہیں۔

و متورات قرآن بیشتر موقعوں پر تدریجی اور درجہ بندی کی شکل میں انجام پاتے تھے۔ زمانہ نزول میں عرب معاشرہ پر حاکم تہذیب کی پوری رعایت کی جاتی تھی اور ان کے دیرینہ اجتماعی عادات و اطوار کے ترک کرنے کے سلسلے میں ان کی آمادگی ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی، مثلاً شراب خواری اور قمار بازی جو عرب کے رائج آداب و سنن میں سے تھی اور اکثر لوگ اس کے عادی تھے، یہ چیزیں ایک ہی مقام پر اوپر بجا رہی حرام نہیں ہوئیں اور شاید اگر ایسا ہوتا تو ان عادات میں مبتلا اور ان کا عادی اس وقت کا سماج عدم آمادگی کے سبب پسند و ناپسند سے قانون الہی کا منفی جواب دیتا اور حدود الہیہ کی بے حرمتی ہوتی۔ لہذا اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ شراب کی حرمت کے احکام تین مرحلوں میں نازل ہوئے۔

- ۱۔ نصیحت و ارشاد
- ۲۔ نماز کے موقع پر شراب کی حرمت
- ۳۔ مکمل ممانعت

قرآن کے سلسلہ میں جو بات منہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا صدور قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ کسی بھی اسلامی فرقہ یا گروہ نے قرآن کی کسی آیت یا کلمہ کے بارے میں اختلاف یا انکار نہیں کیا ہے اور یہ امان الہی تو اتر کے طور پر سلباً بعد نسل ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے۔ ہاں اگر کسی فکری یا نظریاتی اختلاف

۱۔ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا

اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا۔ (بقرہ/۲۱۹)

ترجمہ ہے نبیؐ: یہ لوگ آپ سے شراب اور قمار بازی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اگرچہ یہ لوگوں کے لئے خالی از نفع نہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ ہے۔

۲۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ (نساء/۴۳)

ترجمہ: مستی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔

۳۔ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْهَامُ رَجِيسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوا (مائدہ/۹۰)

یعنی شراب، جو انصاف (دب) اور ازلام (جوئے کے تیسر)۔ اعمال شیطان سے زیادہ کثیف تر اور گندے اعمال ہیں، پس ان سے دوری اختیار کرو۔

اور جو ہے بھی تو وہ اس کی تفسیر یا آیات اور کلموں کی ترتیب وغیرہ سے متعلق ہے نہ کہ اس کی اصلیت میں۔
قرآن مجید کے سلسلہ میں ابتدائاً ایام سے ہی مختلف مفسرین نے جو متفاوت نظریات کے حامل رہے
ان کا کام کیا ہے۔ مفسروں کا پہلا گروہ اصحاب پیغمبرؐ کی شکل میں تشکیل پاتا ہے جن میں مشہور ترین افراد
سب ذیل ہیں:-

حضرت علی ابن ابی طالبؓ، عبداللہ ابن عباسؓ، عبداللہ ابن مسعودؓ۔
حکومت عباسی کے آغاز کے موقع پر علم تفسیر قرآن نے رواج پایا اور رفتہ رفتہ متعدد کتابیں
اس موضوع پر لکھی گئیں جن میں اہم ترین یہ ہیں۔

- ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ جسے طبری نے تیس جلدوں میں تالیف کیا ہے۔
- ”تفسیر کنز رزمحشری“ چار جلدوں میں۔
- ”تفسیر ابن کثیر“۔ تفسیر کبیر تالیف فخر الدین رازی، آٹھ جلدوں میں۔
- ”تفسیر جلالین“ جسے جلال الدین محلی نے شروع کیا اور جلال الدین سیوطی نے مکمل کیا اسی
لیے اسے ”جلالین“ کہتے ہیں۔

شیعوں کے یہاں بھی بہت سی عتیق اور پر مغز تفسیریں لکھی گئیں جن میں طبری کی تفسیر
”مع البیان“ اور شیخ طوسی کی تفسیر ”بیان قابل ذکر ہیں۔
قرآن کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے مناسب ہے کہ اس ذیل میں کچھ تحقیقی مطالب بھی پیش کئے جائیں
جن کا جاننا علوم اسلامی کے محققوں کے لئے مفید ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اصول فقہ سے
تعلق اس موضوع کے خاص مباحث بھی نظر سے گذریں گے۔

قرآن کریم کے عنوانات اور اسما :-

قرآن کریم کو متعدد عنوانات اور اسماء سے یاد کیا گیا ہے جن میں قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نازل
مشہور ترین ہیں۔
قرآن۔ کتاب خدا میں ۵۸ جگہوں پر یہ لفظ کلام الہی کے لیے مذکور ہے۔ لفظ قرآن
اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں علماء میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ شافعی کا خیال ہے

کہ کلمہ قرآن کسی بھی مادہ سے مشتق نہیں ہے۔ زجاج، قرآن کو "قرء" یعنی جمع یا اکٹھا کرنا سے مشتق جانتے ہیں۔ یحیائی نے قرآن کو "قرء" یعنی قرأت... اور پڑھنا کا مشتق قرار دیا ہے اور قرء بھی قرآن کو قرآن جمع قرینہ سے مشتق ملتے ہیں۔

قرآن۔ قرآن میں سات مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جن میں سے دو جگہ پر اس سے مراد قرآن ہے اور اس کی وجہ تسمیہ دو طرح سے بیان کی گئی ہے، ایک یہ کہ قرآن فارقی حق و باطل ہے اور اس کے دوسرے معنی نجات دینا ہیں۔

کتاب۔ یہ لفظ دو سو پچھتر جگہوں پر قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جن میں سے اکثر مقامات پر اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلام کے فقہی مصادر میں بھی قرآن کو کتاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

ذکر۔ یہ لفظ بھی قرآن کی متعدد آیتوں میں استعمال ہوا ہے اور بعض جگہوں پر اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

تنزیل۔ چونکہ لفظ تنزیل غالباً قرآن کے تدریجی نزول کی طرف اشارہ کرتا ہے اور قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لہذا اس جہت سے کلام الہی کو تنزیل کا نام بھی دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا مشہور اور معروف ترین اسماء اور عنوانات قرآن کے علاوہ دانشوروں کے ایک گروہ کی طرف سے دوسرے متعدد نام بھی ذکر ہوئے ہیں۔ مسمیٰ شیخ طاہر جزائری نے کتاب "القبیان" میں قرآن کے ناموں کی تعداد نوے سے زیادہ تک پہنچا دی ہے اور سیوطی نے بھی کتاب "البرہان" سے نقل کرتے ہوئے قرآن کے پچپن نام ذکر کئے ہیں۔

آیت :-

لفظ آیت لغت میں مختلف معانی کا حامل ہے جن میں سے چند یہ ہیں : علامت، نشانی، جماعت، کوئی تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ۔ لیکن اصطلاح میں آیت حروف، کلمات یا جملوں کے اس مجموعہ کو

لہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون (سورہ حجر/ ۹)

ۛ وانه لتنزیل رب العالمین - (سورہ شعراء/ ۱۹۲)

تھے ہیں، جن کی مدخل اور روایات کے ذریعہ مشخص ہوئی ہو۔ قرآن کے سوروں میں آیتوں کی ترتیب غیر اسلام کے ارشاد اور ان کی رہنمائی کے ذریعہ عمل میں آئی ہے اور مذکورہ ترتیب کے وجود میں لانے کے سلسلہ میں صحابہ کی رائے اور ان کے سلیقہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔

قرآن کی آیتوں کی تعداد اور اس کے مختلف دستان :-

قرآن کی آیتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور یہ نظریات قرآن کی آیتوں کی شمارش کے سلسلہ میں مختلف دستانوں کے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں، جو یوں ذکر کئے جاتے ہیں : عدد اہل کوفہ یا عدد کوفی، عدد مدنی، عدد مکی، عدد بصری، اور عدد شامی - بقول

طبری :-

"آیات قرآن کی صحیح ترین تعداد جو اسناد کے اعتبار سے دوسری روایتوں سے زیادہ مقبر ہے وہ عدد کوفی ہے، اس لئے کہ یہ عدد امیر المومنین سے ماخوذ ہے اور وہ روایت جو رسول خداؐ سے منقول ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا کہ قرآن میں ۶۲۳۶ آیتیں ہیں۔"

اور بقول ابو عمر عثمان دانی "قرآن کی آیتوں کی تعداد ۶۲۰۰ آیتوں سے کم نہیں ہے۔ تمام محققین اور محدثین اس میں اتفاق نظر رکھتے ہیں اور ان کا اختلاف اس سے زیادہ کی تعداد میں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس تعداد پر کسی عدد کا اضافہ نہیں کیا اور کچھ محققین و محدثین نے اس پر اضافہ کیا ہے جو عملی الترتیب حسب ذیل ہیں :-"

۱۔

عدد ۶۲۰۴ ، ۶۲۱۲ ، ۶۲۱۶ ، ۶۲۱۹ ، ۶۲۲۵ ، ۶۲۳۶

۲۔ مجمع بخاری "کتاب تفسیر القرآن" باب ۱۸، اور کتاب "الاحکام" باب ۷۹، اور الاتقان

ج ۱۰۴ - ۱۰۷

۳۔ مجمع البیان ج ۴

۴۔ الاتقان ج ۱ ص ۱۶ -

سورہ ۱۔

سورہ کے لغوی معنی ۔ یہ کلمہ اپنے مادہ اشتقاق کے اختلاف کی بنا پر مختلف معانی رکھتا

ہے۔

۱، کچھ لوگ اسے "سورہ" کا مخفف اور مہموز جانتے ہیں جس کے معنی نیم خوردہ اور ظرف میں پینے سے بھی ہوئی کوئی شے ہے اور چونکہ سورہ قرآن خود قرآن کا ایک حصہ اور جزء ہے اس لئے اسے سورہ کا نام دیتے ہیں۔

۲، سورہ سورے سے ہے جس کا مطلب شہر کا حصار ہے۔ چونکہ قرآن کا سورہ آیتوں کے اطراف میں وجود پاتا ہے اور انھیں اکٹھا کر کے ایک صورت میں لاتا ہے لہذا اسے سورہ کہتے ہیں۔

۳، سورہ سوار سے ہے جو "دستوار یعنی دست بند" (کرنا کنگن) کا معرب ہے اور چونکہ قرآن کا سورہ ایک دست بند کی مانند آیتوں کو اپنے حصار میں لئے رہتا ہے، اسی لئے سورہ کہا جاتا ہے۔

۴، سورہ کا ایک مطلب بلند مقام و منزلت بھی ہے۔

۵، سورہ، سورے سے ہے جس کے معنی تعاد یعنی بلندی پانا اور ترکیب ہے۔

سورہ کے اصطلاحی معنی :- سورہ قرآن کی آیتوں کا ایک حصہ ہے جس میں ایک آغاز و انجام پایا جاتا ہے۔ کچھ دیگر افراد نے بھی سورہ کی تعریف میں کہا ہے کہ سورہ قرآن کی آیتوں کا ایک ایسا حصہ ہے جو دو "بسم اللہ" کے درمیان قرار پائے، جبکہ اس بات کے پیش نظر قرآن میں استثنا کی جگہیں بھی ہیں جہاں دو بسم اللہ نہیں ہیں بسم اللہ ان میں سے سورہ انفال اور سورہ برات (توبہ) کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ نیز موجودہ ترتیب میں سورہ الناس بھی دو بسم اللہ کے درمیان نہیں ہے۔ مزید یہ کہ سورہ نمل کی تیسویں آیت میں "بسم اللہ" آیا ہے اور یہ دو سوروں کے درمیان کے فاصلہ کی نشاندہی نہیں کرتا۔

ایک سورہ میں آیتوں کی سب سے کم تعداد تین آیت (سورہ کوثر) اور سب سے زیادہ آیتوں کی تعداد ۲۸۶ آیتیں (سورہ بقرہ) ہے۔ ابن حصار نے اپنے اشعار میں جو انھوں نے مکی اور مدنی سوروں

متعلق کہے ہیں۔ اس میں انھوں نے بیس سوروں کو علماء کے اتفاق سے منی مانا ہے جبکہ بارہ سوروں کے سلسلہ میں اختلاف نظر کا اظہار کرتے ہوئے باقی سوروں کو بھی ذکر کیا ہے۔

قرآن کے سوروں کی تعداد :-

قرآن ایک سو چودہ اور ایک دوسرے قول کی بنا پر ایک سو تیرہ سورے اپنے دامن میں رکھتا ہے۔

قرآنی سوروں کے مختلف حصوں کے نام :-

رسول خداؐ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے توراۃ کے بدلے میں ”سبع طوال“ زیور کی جگہ پر ”بیس“ اور انجیل کے عوض ”ثانی“ عطا فرمائے ہیں اور میں نے ”مفصل“ کے ذریعے امتیاز اور برتری پائی ہے۔

سبع طوال :-

قرآن کے سات طولانی سوروں کا نام ہے یعنی بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفصام، اعراف اور سورہ انفال مع سورہ توبہ۔

مبین (مبین) ان سوروں کا نام ہے جو سبع طوال کے بعد قرآن میں آئے ہیں اور ان میں کا ہر ایک سورہ سویا اس سے کچھ کم یا زائد آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے سات سوروں کے نام یہ ہیں، جنی اسدیل، کہف، مریم، طہ، انبیاء، حج اور مومنون۔

۱۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۱۷۷ ، مقدمتان ص ۲۳۵ ، روض الجنان ابو الفتوح راز ص ۳۲۲۔

۲۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۱۷۷ ، مفتی البھاری ج ۲ ص ۳۲۲۔

۳۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۱۷۷ ، الاتقان ج ۱ ص ۱۰۹ ، مفتی البھاری ج ۲ ص ۳۲۲۔

۴۔ الاتقان ج ۱ ص ۱۰۹

ثانی : وہ سورے جو مبین کے بعد ذکر ہوئے ہیں۔
منقول : اس سے مراد وہ سورے ہیں جو "حسم" والے ہیں اور قرآن کے چھوٹے سورے بھی اس میں شامل ہیں۔

مکی اور مدنی سوروں سے متعلق چند نکتے :-

بقول سیوطی قرآن کی آیات اور سوروں کے مکی اور مدنی کی شناخت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان زمانہ کے لحاظ سے آیت یا آیتوں کے نزول اور ان کے تقدم و تاخر سے آگاہ ہو جائے گا جس کے نتیجہ میں ناسخ یا منسوخ آیتوں کی پہچان لے گا، اس بنا پر حسب ذیل خصوصیتوں کو مکی اور مدنی سوروں سے متعلق ذکر کیا جاسکتا ہے۔

مکی آیتوں اور سوروں کی مکی اور قطعی خصوصیات — مکی سوروں کو پہچاننے کی جہ قابل ذکر خصوصیتیں حسب ذیل ہیں :

- ۱۔ ہر وہ سورہ جس میں سجدہ ہو۔
- ۲۔ ہر وہ سورہ جس میں لفظ "کلاً" استعمال ہوا ہو۔
- ۳۔ ہر وہ سورہ جس میں "یا ایھا الناس" آیا ہو اور "یا ایھا الذین آمنوا" نہ آیا ہو۔
- ۴۔ سولہ سورہ بقرہ کے ہر وہ سورہ جس میں گذشتہ انبیاء اور ملتوں کے قصے بیان ہو ہوں۔
- ۵۔ سولہ سورہ بقرہ کے ہر وہ سورہ جس میں آدم و ابلیس کی داستان پائی جاتی ہو۔
- ۶۔ ہر وہ سورہ جو حروف مقطعات مثلاً "اے" و "الم" سے شروع ہوتا ہے۔

مذہب بالا خصوصیات کے علاوہ مکی سوروں کی پہچان کے چند دیگر امتیازات بھی ہیں جو کلیتہً نہیں رکھتے، حسب ذیل ہیں :

- ۱۔ آیتوں اور سوروں کا اختصار، انکا ایجاز، بیان کی گرمی، لہجہ کی شدت اور آیتوں میں صوتی تہنیں۔

۲۔ خدا اور روز قیامت پر ایمان کی بنیادوں اور اصول کی طرف دعوت، جہنم کی تصویر کشی اور جنت کی خوبیوں کا بیان۔

۳۔ نیکوں اور پاکیزہ اخلاق کی طرف دعوت اور نیکوں پر قائم رہنے کی تلقین۔

۴۔ مشرکین سے جدال اور ان کے اقدار کی تحقیر۔

۵۔ قسم کی کثرت۔

نزول کی ترتیب کے اعتبار سے مکی سورے حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ اقامہ باسم ربك (ملق) ۲۔ ن والقلم ۳۔ مزل ۴۔ مدثر ۵۔ بت
- ۶۔ تکویر ۷۔ سبح اسم ربك الاعلیٰ ۸۔ واللیل اذینفشی ۹۔ والفجر
- ۱۰۔ والضحیٰ ۱۱۔ الشرح ۱۲۔ والعصر ۱۳۔ والعدریات
- ۱۴۔ کوثر ۱۵۔ نکاتر ۱۶۔ ارایت (ماعون) ۱۷۔ کافرون
- ۱۸۔ السم ترکیف (فیل) ۱۹۔ فلق ۲۰۔ فاس ۲۱۔ اخلاص ۲۲۔ والجم
- ۲۳۔ عبس (اعلیٰ) ۲۴۔ قدر ۲۵۔ والنفس ۲۶۔ بروج
- ۲۷۔ والتین ۲۸۔ لایلاف قریش ۲۹۔ قارعة ۳۰۔ قیمۃ ۳۱۔ حرة
- ۳۲۔ والمرسلات ۳۳۔ ق ۳۴۔ لاقم بھذا بلد ۳۵۔ طارق
- ۳۶۔ قمر ۳۷۔ ص ۳۸۔ اعراف ۳۹۔ قل اوحی (جن) ۴۰۔ لیس
- ۴۱۔ فرقان ۴۲۔ ملائکہ (فاطر) ۴۳۔ کھنقص (مریم) ۴۴۔ طہ
- ۴۵۔ واقعہ ۴۶۔ شعراء ۴۷۔ نعل ۴۸۔ قصص ۴۹۔ نبی اسرائیل
- ۵۰۔ یونس ۵۱۔ ہود ۵۲۔ یوسف ۵۳۔ حجر ۵۴۔ انعام
- ۵۵۔ صافات ۵۶۔ لقمان ۵۷۔ سبا ۵۸۔ زمر ۵۹۔ حم المؤمن
- (غافر) ۶۰۔ حم السجدہ (فصلت) ۶۱۔ حم ممتق ۶۲۔ زخرف
- ۶۳۔ دخان ۶۴۔ جاثیہ ۶۵۔ احقاف ۶۶۔ ذاریات
- ۶۷۔ غاشیہ ۶۸۔ کہف ۶۹۔ نعل ۷۰۔ نوح ۷۱۔ ابراہیم ۷۲۔ انبیاء
- ۷۳۔ مؤمنون ۷۴۔ الم تنزل ۷۵۔ طور ۷۶۔ ملک ۷۷۔ العاقہ ۷۸۔ ذوالعارج
- ۷۹۔ حم یسألون ۸۰۔ نازعات ۸۱۔ انفطار ۸۲۔ انشقاق ۸۳۔ روم

۸۴۔ غنکوت ۸۵۔ مطففین

نزول کی ترتیب کے اعتبار سے مدنی سورے :-

۸۶۔ بقرہ ۸۷۔ انفال ۸۸۔ آل عمران ۸۹۔ احزاب ۹۰۔ ممتحنہ

۹۱۔ نساء ۹۲۔ اذان لزلت ۹۳۔ حدید ۹۴۔ محمد ۹۵۔ رعد

۹۶۔ الرحمن ۹۷۔ حل ائی ۹۸۔ طلاق ۹۹۔ لم یکن (بینہ)

۱۰۰۔ حشر ۱۰۱۔ اذا جاء نصر اللہ ۱۰۲۔ نور ۱۰۳۔ جمع ۱۰۴۔ منافقون

۱۰۵۔ مجادلہ ۱۰۶۔ حجرات ۱۰۷۔ تحریم ۱۰۸۔ جمعہ ۱۰۹۔ تغابن

۱۱۰۔ الصف ۱۱۱۔ الفتح ۱۱۲۔ مائدۃ ۱۱۳۔ توبہ۔

قرآن کے کلمات اور حروف کی تعداد :-

”کلمہ“ کے معنی میں اختلاف کی وجہ سے علوم قرآن کے دانشوروں نے کلمات قرآن کی مختلف تعداد ذکر کی ہے :-

۷۶۴۴۰ ، ۷۷۲۷۷ ، ۷۷۴۳۷ ، ۷۷۴۳۹ ، ۷۷۹۳۴

قرآن کے حروف کی تعداد کے بارے میں بھی اعداد قرآن سے مربوط مدارک اور حوالہ جات میں مختلف تعداد نظر آتی ہے :-

۳۰۰۶۹۰ ، ۳۲۰۲۱۰ ، ۳۲۱۲۵۰ ، ۳۲۲۳۰۱۵ ، ۳۲۲۳۷۳ ، ۳۲۲۶۷۰ ، ۳۲۵۰۷۲ ، ۱۰۳۷۰۰۰

قرآن کے مطالب و موضوعات :-

قرآن کے مطالب و موضوعات کو کئی طور سے چار دستوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ۔

۱۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۲۰۵ سورہ حمد کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے ۔

۲۔ الاتقان ج ۱ ص ۱۳۰ ، مقدشان ۲۳۵ - ۲۳۸ ، الکشکول ج ۲ ص ۲۵۶ ۔

۳۔ الاتقان ج ۱ ص ۱۱۵ ، ۲۲۱

الف، عقائد،

اثباتِ مانع اور وحدانیتِ خدا سے متعلق، اس کے صفاتِ جمالیہ و کمالیہ نبوتِ عامہ اور رسولِ گرامی اسلام کی نبوتِ خاصہ، معاد اور قیامت کے حالات، جنت و جہنم، گنہگاروں کی سزا اور خدا کی مغفرتِ عامہ وغیرہ کا ذکر۔ نیز امامت و رہبری کی ضرورت اور اسلامی رہبروں کے صفات کا تذکرہ۔

ب، احکام و قوانین: جس میں حسبِ ذیل مطالب شامل ہیں۔
عبادات - مثلاً نماز، روزہ، حج، جہاد، امر بہ معروف، نہی از منکر، زکوٰۃ و خمس کے احکام۔

معاملات - مثلاً بیع، ہب، اجارہ، نکاح، طلاق، صلح، دین، ارث و وصیت سے متعلق قوانین۔

کیفری امور - مثلاً حدود، دیات اور قصاص کے احکام۔
سیاسی و اجتماعی امور - مثلاً قضاوت، حکومت، اسلامی سماج پر حاکم قواعد و ضوابط اور دوسری امتوں اور ملتوں سے اس کے روابط کے اصول۔

ج، واقعات اور قصے: گذشتہ انبیاء اور امتوں کی عبرت انگیز داستانیں، اور اپنے زمانہ کے طاغوتوں اور ظالموں سے ان کے مبارزات مثلاً موسیٰ و فرعون، عیسیٰ و حواریں، ابراہیم و خرمود، یحییٰ اور ان کی سرگذشت۔

د، اخلاقی مطالب - انسان کی بلند قدر و منزلت اور اس کے معیار کا بیان۔

فقہ و اصول میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے اس کا تعلق بند "ب" بھی شریع و قوانین سے ہے کہ اصطلاحاً اسے "آیاتِ احکام" کہتے ہیں اور تقریباً ایسی ۵۰۰ آیتیں ہیں جو قرآن کے پہلے حصہ کو تشکیل دیتی ہیں اس قسم کی آیات کی شرح و تفسیر میں بہت سی کتابیں تالیف کی گئی ہیں جن میں سے مشہور ترین مقدس اردبیلیؒ کی "زبدۃ البیان" اور شیخ احمد جزائریؒ کی "قلاۃ الدردر" اور فاضل مقداد کی "کنز العرفان" ہیں۔

قرآن کریم کا جامہ تحریر میں آنا:

نصوں قرآنی کی حفاظت کے پیش نظر پیغمبر اسلام نے حکم فرمایا کہ قرآن کو تحریر کیا جائے۔ جو لوگ قرآن کے تحریر کرنے والے تھے، کاتبان وحی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد تینتالیس یا پینتالیس تک پہنچتی ہے جو زمانہ پیغمبر میں وحی قرآن کو تحریر کرتے تھے۔ ان میں سے مشہور ترین خلفاء راشدین، زید بن ثابت، ابی بن کعب، زبیر بن عوام، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان اور سعید بن عباس بن امیہ ... ہیں۔

پہلا کاتب وحی:

محققین کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں پہلے کاتب وحی عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح اور مدینہ میں ابی بن کعب تھے۔ لیکن روایات کی بنیاد پر وہ شخص جو سب زیادہ وحی قرآن کو لکھنے میں کامیاب ہوا پہلے مرحلہ میں علی بن ابی طالب اور ان کے بعد زید بن ثابت ہیں۔
نوعیت خط جس میں قرآن لکھا گیا:-

پیغمبر اسلام کے زمانہ سے متعلق ایسے قطعی آثار نہیں ملتے جن سے اس زمانہ کے طرز تحریر پر کسی قاطع نظریہ کا اظہار کیا جاسکے۔ لیکن اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اہل عرب نسخ اور کوئی نسخہ کے خط سے آشنائی رکھتے تھے، لہذا زمانہ پیغمبر میں بھی معمولاً نامہ نگاری اور عادی یادداشتوں اور کبھی تحریر قرآن کے لیے خط نسخ سے استفادہ کیا جاتا تھا۔

۱۔ تاریخ القرآن زنجانی ص ۴۲۔

۲۔ موقف القرآن من المشركين بمكة ص ۵۴، عمدة القاری

سے نقل کرتے ہوئے ۱۹/۲۰

۳۔ تاریخ القرآن ڈاکٹر عبدالعبور ص ۱۶۳

۴۔ تاریخ القرآن زنجانی ص ۴۲۔

جمع قرآن اور اس کی تدوین :-

قرآن کی حفاظت و نگہداری اور اسے ہر طرح کے تغیر، تحریف اور آلف سے بچانے کے لئے سب سے پہلا قدم جو عہد رسالت میں اٹھایا گیا وہ قرآن کی آیات کو حفظ کرنا اور اسے یادداشت میں محفوظ کرنا تھا اور خدا نے خود بھی اس کی ضمانت لی ہے اور دوسرا قدم اسے احاطہ تحریر میں لانا تھا۔

حفاظ قرآن :

حافظان و قاریان قرآن میں سرفہرست خود رسول خدا تھے۔ آنحضرتؐ کے اصحاب میں سے قابل توجہ افراد نے بھی قرآن کو حفظ کیا جن کی تعداد سترے نامد ہے۔

قاریان قرآن :

اصحاب آنحضرتؐ میں سے کچھ افراد قرائت قرآن اور اسی طرح حفظ قرآن میں ایک خاص بہت کے حامل ہیں۔ یہ لوگ ان مختلف قرائتوں سے آشنائی رکھتے تھے جسے پیغمبرؐ کی تائید و تصدیق حاصل تھی زمانہ پیغمبرؐ کے قراء جنہوں نے براہ راست مختلف قرائتوں کو آنحضرتؐ سے حاصل کیا تھا، کوشش کرتے تھے کہ اپنی معلومات و اطلاعات کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ تابعین کے ایک گروہ نے قرائت کو اصحاب و انصار پیغمبرؐ سے اخذ کیا۔

صحابہ و تابعین کے دور میں سب سے پہلا شخص جس نے قرائت سے متعلق کوئی کتاب تدوین کی ابان بن تغلب، شاگرد امام زین العابدین (ع) اور اس کے بعد حمزہ بن حبیب زیات ہیں۔

قرآن سبعہ : (سات قاری)

حسب ذیل قاری قراء سبعہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں :-

۱۔ انان بن نزلنا الذکر و انالہ لحافظون۔ سورہ بقرہ/ ۹، ان ملینا جمعہ وقرآنہ، سورہ قیامت/ ۱۷

۲۔ الاتقان ج ۱ ص ۱۲۲

۳۔ الفہرست ص ۳۰۸

- ۱، ابو عبد اللہ نافع ابن ابی نعیم مدنی ۲، عبد اللہ بن کثیر مکی ۳، ابوبکر عاصم بن ابی النجود کوفی
۴، ابو عمارہ حمزہ بن حبیب زیات کوفی ۵، ابو الحسن علی بن حمزہ کئی ۶، ابو عمرو بن علاء
۷، عبد اللہ بن عامر دمشقیؒ

قراء عشر:

- سات قاریوں میں تین اور قاریوں کا اضافہ ہوا جو قراء عشر کے نام سے معروف ہوئے ہیں۔
۸، خلف بن ہشام بن طالب ۹، یعقوب بن اسحاق ۱۰، ابو جعفر یزید بن قفطاع۔
اور ان دس قاریوں میں علوم قرآنی کے چار دانشوروں کا مزید اضافہ کیا گیا جن کی مجموعاً قرائتیں
”قراءت اربعہ عشر“ یعنی جودہ قراءتوں کے نام سے موسوم ہوئیں۔
۱۱، حسن بصری ۱۲، ابن عیینہ ۱۳، ابی یحییٰ بن مبارک یزیدی ۱۴، محمد بن احمد بن ابراہیم بن یونس
بن عباس بن یسعون ابو الفرج شبنو ذی۔

معبر قراءتوں کے بارے میں علماء کے فیصلے :-

قاضی جلال الدین بلقینی قراءتوں کو متواتر، آحاد اور شاذ میں اس ترتیب سے تقسیم کرتے ہیں کہ انہو
قراء سبعہ کی قراءتوں کو متواتر اور ان تین قاریوں کی قراءتوں کو جو قراءت سبعہ کی متمم ہیں (قراء
عشر، آحاد اور قراءت عشر کی متمم قراءتوں کو شاذ مانا ہے۔ لیکن سیوطی نے ”معرفة المتواتر والمتشعب
والآحاد واثنا ذوالموضوع والمدارج“ کے عنوان کے تحت قاضی جلال الدین کے قراءت سبعہ
متواتر والے نظریہ کو رد کیا ہے۔ قراءت سبعہ کے تواتر کی رد کے سلسلہ میں ان کے دلائل حسب
ذیل ہیں:

- ۱، قراءت سبعہ بطریق آحاد ہم کث پہنچی ہیں۔
۲، قراءت سبعہ کے بعض راویوں اور ناقلین کا وثوق پایہ ثبوت تک نہیں پہنچا ہے۔

۳، قراء سبعہ میں ہر قاری اپنی قرأت کو شخصی قرأت کے عنوان سے اور اپنے آپ سے منسوب کر کے دوسروں کے لئے نقل کرتا ہے اور یہی استدلال اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ مذکورہ قرأتیں ان قاریوں کے اجتہاد اور ان کی شخصی آراء پر منحصر ہیں۔ اس لئے کہ اگر یہ قرأتیں متواتر اخبار کے ذریعہ خود پیغمبر سے ہم تک پہنچیں تو ان قرائتوں کی صحت کو ثابت کرنے کے لئے وہ استدلال کے محتاج نہ ہوتے۔

۴، قراء سبعہ کی قرائتوں کے کچھ طریقوں سے بعض محققین علوم قرآنی کا انکار۔ اسی طرح دوسرے محققوں اور دانشوروں نے بھی اپنے استدلال کے ضمن میں قراء سبعہ کی قرائتوں کے غیر متواتر ہونے کو ثابت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں قراءات سبعہ کے تواتر کے عقیدہ کے طرفدار بھی اپنے نظریہ کے ثبوت کے لئے چند طریقوں سے استدلال کرتے ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ۱، قراءات سبعہ کے متواتر ہونے پر متقدمین و متأخرین کے اجماع کا دعویٰ۔
  - ۲، قرآن کے سلسلہ میں صحابہ اور تابعین کی کوششیں قراءت کے تواتر کو ثابت کرتی ہیں۔
  - ۳، اگر قراءات سبعہ متواتر نہ ہوگی تو قرآن بھی متواتر نہ رہے گا۔
- البتہ مندرجہ بالا دلائل قابل اعتماد نہیں ہیں اور اب مندرجہ بالا نظریات کو مدنظر رکھتے ہوئے حجت قراءت کی بحث ذکر کی جاتی ہے۔

قراءتوں کی حجت :-

دانشوروں میں سے وہ لوگ جو قراءات سبعہ کے تواتر کا نظریہ رکھتے ہیں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قراءات سبعہ حجت رکھتی ہیں اور قابل اعتبار ہیں لہذا انہوں نے تجویز کیا ہے کہ ان ہی قرائتوں کی بنیاد پر حکم شرعی کے سلسلہ میں استدلال و استناد کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان دلائل کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو قراءات سبعہ کے تواتر کی رد میں آئی ہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی قرائتیں حجت کے اعتبار سے بے قیمت ہیں لہذا ان کی بنیاد پر حکم شرعی صادر نہیں ہو سکتا۔

قراۓتوں کی قسمیں :-

یہ وہی ہے قراۓتوں کو قابل عمل ہونے کے اعتبار سے چھ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔
 ۱۔ قراۓت متواتر۔ ایسی قراۓت جسے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے اس طرح روایت کیا ہو کہ ان جماعتوں کا کذب اور دروغ سازی پر اتفاق ناممکن اور غیر قابل قبول ہو۔

۲۔ قراۓت مشہور۔ ایسی قراۓت جس کی سند صحیح ہو یعنی عادل و باہوش شخص اپنے جیسے اشخاص سے اور اسی طرح پیغمبر تک لوگوں نے اسے نقل کیا ہو۔

۳۔ قراۓت غیر مجاز۔ تیسری قسم قراۓت کی وہ ہے جسکی سند توجیح ہو لیکن عثمانی معنفوں کے رسم الخط سے مخالف اور عربی زبان کے قواعد اور دستورات سے ہم آہنگ نہ ہو۔ اس طرح کی قراۓت کو تلاوت قرآن، نماز یا کسی بھی موقع پر استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

۴۔ قراۓت شاذ۔ وہ قراۓت جس کی سند صحیح نہ ہو۔

۵۔ قراۓت موضوع و معمول۔ وہ قراۓت ہے جو فقط اس کے ذریعے سے منسوب ہے اور کوئی روایتی بنیاد نہیں رکھتی۔

۶۔ قراۓت شبیہ بہ حدیث مدرج۔ وہ قراۓت جسے کسی کلمہ یا عبارت کی تفسیر تشریح کے لئے معمول اور متداول قراۓتوں پر اضافہ کیا گیا ہو۔

جمع وتدوین قرآن (پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد) :

پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد سب پہلے کس شخص نے قرآن کی جمع وتدوین اور اس سورہ کے

۱۔ الاقان ج ۱ ص ۱۳۲

۲۔ متواتر اور مشہور قراۓتوں سے واقف ہونے کے لئے دانی کی "السیور" اور ابن الجوزی کی "الاشاطہ و کتاب طلبة النشر فی القراءات العشر" اہم ترین کتابیں ہیں۔

کی ترتیب کا اقدام کیا، اس بارے میں محققین اہل سنت میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ لیکن علماء اثنی عشریہ اہل سنت نے جس کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہ حضرت علیؑ نے پیغمبر اکرمؐ کی وصیت کے مطابق قرآن کی تدوین کا آغاز کیا۔ علماء اہل سنت برحسب اختلاف، قرآن کے پہلے جامع اور تدوین کنندہ کے نام سے چار افراد کا ذکر کرتے ہیں: علیؑ، ابوبکر، عمر، سالم (غلام خلیفہ)

مصنف امیر المومنین علیؑ کی ترتیب کی کیفیت:

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زمانہ کے لحاظ سے موجودہ قرآن کی ترتیب تقریباً اس کے نزول کے خلاف ہے۔ علامہ مجلسیؒ کی موارد کو تالیف القرآن واثہ علی غیر ما انزل اللہ کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، منجملہ ان میں سے عدہ وفات کے بارے میں کہ جاہلیت کے زمانہ میں عدہ وفات کی مدت ایک سال تھی اور خداوند تعالیٰ نے پہلے اس مدت کو سورہ بقرہ کی ۲۴۰ ویں آیت میں درست قرار دیا ہے پھر اسی مدت کو سورہ بقرہ کی ہی ۲۲۲ ویں آیت میں نسخ کر کے چار ماہ دس روز تک گھٹایا ہے اور اسی طرح کے دوسرے موارد بھی.....

بہت سے شواہد و مدارک کے مطابق وہ قرآن جسے وفات پیغمبرؐ کے بعد حضرت علیؑ نے مرتب کیا تھا نزول کی ترتیب کے مطابق تھا۔

عصر خلافت ابوبکرؓ میں قرآن کی ترتیب و تحریر:-

جس وقت رسول خداؐ نے رحلت فرمائی اور حضرت علیؑ قرآن کی جمع آوری میں مشغول تھے۔ ابوبکر بن ابی قحافہؓ نے خلیفہ پیغمبر اسلامؐ کے عنوان سے زمام امور اپنے ہاتھ میں لی اور اسی زمانہ میں جنگ یمامہ کا واقعہ بھی پیش آیا جس میں کئی حفاظ وقاری قرآن شہید ہو گئے، یہی امر سبب بنا کہ اس سے پہلے کہ تمام حفاظ و قراء ختم ہوں فوراً قرآن کی جمع آوری کا اقدام کیا جائے اور یہ کام زید بن ثابت کے حوالے کیا گیا۔ اگرچہ ابوبکرؓ، زید بن ثابت اور اکثر صحابہؓ رسول خداؐ بھی قرآن کی جمع آوری

کی برأت و ہمت نہیں رکھتے تھے اور اسے ایک قسم کی بدعت و نوآوری سمجھتے تھے۔ لیکن آخر کار زید بن ثابت نے ابوبکر کے حکم اور عمر کی حوصلہ افزائی سے قرآن کی نگارش اور اس کی جمع آوری کے کام کا آغاز کیا اور مختلف منابع و مصادر سے استفادہ کیا جو سب کے سب ایک دوسرے کے مؤید ہیں۔ یہ مصادر حسب ذیل تھے:-

(الف) زید بن ثابت خود کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے، انہوں نے پہلے قرآن کی جمع آوری اور اس کی نگارش میں خود اپنے جمع کردہ مواد سے استفادہ کیا۔

(ب) لوگوں کے درمیان اعلان کیا گیا کہ قرآن کے محفوظات اور نوشتوں کو لے آئیں اور زید بن ثابت ان نوشتوں کو ایک یادو گواہوں کی تائید سے صحیفوں میں لکھ لیتے تھے۔

(ج) بعض محققین کی تحریر کی بنیاد پر زید بن ثابت کی قرآن کی جمع آوری میں ایک اہم مصدر قرآن کا وہ نسخہ تھا جو پیغمبر کے گھر میں موجود تھا۔

عصر عثمان میں قرآن کی تدوین اور اس کی جمع آوری:

ابوبکر و عمر زمانہ میں قرآن کی قراتوں کا اختلاف جو عثمان کے عہد میں بہت زیادہ شدید ہو گیا تھا، یہاں تک پہنچا کہ قراتوں کے استناد اپنی اپنی طرز کی خاطر جن کے وہ پابند تھے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے لگے۔ اور جیز سبب ہوئی کہ عثمان نے یوں ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن مسعود اور عبدالرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ وہ صحیفہ جو ابوبکر کے حکم سے اکٹھا ہوئے تھے اور حفصہ بنت عمر کے پاس موجود تھے ان کو ایک صحیفہ میں لکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہر گوشہ و اطراف میں ایک ایک صحیفہ بھیجی اور بقیہ صحیفوں کو جو قرآن کی حیثیت سے لکھے گئے تھے جلا دینے کا حکم دیا۔

طواہر قرآن کی حیثیت:

قرآن سے استفادہ کے سلسلہ میں تاریخ اسلام میں عجیب افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ مثلاً فرقہ اسماعیلیہ نہ صرف یہ کہ قرآن کی ظاہری آیتوں کو سبکے لئے قابل درک و فہم

اور مفید سمجھتا تھا بلکہ ”بطون قرآن“ کے عنوان سے جو کچھ ان کے اغراض و مقاصد کے مطابق تھا قرآن کی طرف منسوب کرتے تھے۔ فرقہ متصوفہ کے افراد بھی اسی طرح کا اعتقاد رکھتے تھے۔

اس کے مقابل فرقہ امامیہ میں اخباریوں کا ایک گروہ، جس کے سربراہ مرحوم ملا امین ترمذی تھے اور انہوں نے اپنے عقائد کو ”فوائد الدینیہ“ نامی کتاب میں ظاہر کیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ظواہر قرآن بھی سب کے لئے مفید نہیں ہیں اور صرف نصوص قرآنی ہی نفع کے قابل ہیں۔ نصوص سے مراد صریحی عبارت اور ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ عبارت میں دوسرے معنی کا بھی احتمال پایا جاتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی قرینہ کلام میں موجود ہونا چاہئے چونکہ فی الحاصل دوسرے معنی کے لئے کوئی قرینہ اس کلام میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اسی ظاہری معنی سے تمسک کرنا چاہئے۔

خبرائین کا کہنا تھا کہ قرآن کے معانی و مغایرہم صرف ائمہ اہل ہادی بیان کر سکتے ہیں، ان کی وہ روایتیں تھیں جو تفسیر بانوائی کو منع کرتی ہیں اور عادل افراد کو اس کام سے روکتی ہیں لیکن اجتہاد کے طرفدار ہیں، اس کے معقید ہیں کہ ظواہر قرآن اسناد اور دلیل کے قابل ہیں اور احکام کے لئے حجت ہیں۔ ارباب اجتہاد، اخباریوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن سے استفادہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ بقول شیخ انصاری تفسیر سے مراد کشف قناع یعنی پردہ اٹھانا ہے۔ جبکہ ظاہری آیات کے سلسلہ میں کوئی پردہ نہیں ہے جو اٹھایا جائے۔ پردہ اٹھانا بطون قرآن کے سلسلہ میں صحیح ہے جو ظواہر کے خلاف ہے اور خود ائمہ اہل ہادی نے متعدد موقعوں پر ہم کو قرآن سے استفادہ کا شوق دلایا۔

مرحوم انصاری قدس سرہ کتاب ”فوائد الاصول“ میں ایسی روایتوں کے نمونے نقل کرتے ہیں جن میں ائمہ اہل ہادی نے اپنے اصحاب کو قرآن سے استنباط کی طرف آادہ کیا ہے اور قابل توجہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر جو کچھ امام نے قرآن سے استنباط فرمایا ہے اور دوسروں کو اس قسم کے استنباط کا حکم دیا ہے وہ اتنے آسان بھی نہیں ہیں بلکہ صرف گہری فکر اور بلند درجہ کا اجتہاد ہی اس طرح کا استنباط کر سکتا ہے۔ ذیل میں ان روایات کے نمونوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ روایان حدیث میں سے ایک شخص بنام عبدالاعلیٰ غلام آل سام حضرت صادقؑ سے سوال کرتا ہے کہ میں زمین پر گر پڑا، میری انگلی ایک پتھر سے ٹکرائی اور اس کا ناخن اکھڑ گیا لہذا میں پاؤں کی اس انگلی پر کپڑا باندھ دیا ہے۔ اب پھر کا مسح کیے کروں؟ حضرتؑ جواب میں

فرماتے ہیں کہ ”يعرف هذا وشباحه من كتاب الله“ اس کا اور جیسے سوالوں کے جواباً کتنا فائدہ معلوم کئے جاسکتے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرو۔ راوی نے دریافت کیا کہ کتاب خدا میں میرے سوال کا جواب کہاں آیا ہے تو حضرتؑ نے فرمایا وہاں جہاں خدا فرماتا: **ما جعل عليكم في الدين من حرج** یعنی خدا نے دین میں تمہارے لئے کوئی خشک امر نہیں قرار دیا۔ پھر بلا فاصلہ حضرتؑ نے وہ استنباط جو اس آیت سے ہونا چاہئے فرمایا، ”امہ علی السبيل“ یعنی اسی کپڑے پر سح کرو۔

شیخ انصاری قدس سرہ اشارہ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ سے اس نتیجہ کا حاصل کرنا چند مقامات پر منحصر ہے جو جہاد کی قوت قدسید کے بغیر ممکن نہیں ہے جیسے کہ ظاہر ہے اس آیت کی لغز پر یہ معنی ہرگز نظر نہیں آتا اور وہ مقدمات یہ ہیں۔ آیت بتاتی ہے کہ خداوند عالم نے کسی مشکل اور دشواری کو تم سے نہیں چاہا ہے۔ یہاں فقیہ کو غور کرنا چاہئے کہ اس سلسلہ میں وہ امر دشوار کیا ہے جسے خداوند عالم نے مکلف سے اٹھایا ہے؟ مختلف احتمالات سامنے آتے ہیں: نماز، وضو، مسح یا؟ .... لیکن تھوڑی سی دقت نظر کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کو بھی ایسی شکل نہیں ہے جسے خدا معاف کر دے۔ یہاں ہم نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ جو کچھ دشوار اور مشکل ہے ”مسح علی البشق“ یعنی کھال پر سح ہے اور چونکہ اس عمل کے دو جزو ہیں ایک اصل مسح اور دوسرے یہ کہ مسح پاؤں کی کھال پر انجام دیا جائے۔ فقط وہ جو مشکل اور دشوار عمل کی دوسری قسم ہے نہ کہ پورا عمل لہذا خداوند عالم نے اس فریضہ کو معاف کر کے اس کے کپڑے کے اوپر مسح کو قبول کیا ہے۔ شیخ یہاں فرماتے ہیں کہ ”ملاحظہ کیجئے امام ہم سے چاہتے کہ اس پر پیچ مسئلہ کا استنباط ہم خود کریں۔“ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی افادیت منفع ہو تو امام اپنے اصحاب کو اس کا حکم نہ دیتے۔

۲۔ ہم جانتے ہیں کہ شیعو وضو کی ترتیب میں اہل سنت سے بعض جہتوں میں دیرینہ اختلاف

رکتے ہیں جس کا سلسلہ صدر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور پر ختم ہوتا ہے۔ منجملہ ان میں سر مسیح کا سلسلہ جس میں شیعہ سر کے کچھ حصے پر اتفاق کرتے ہیں اور اہل سنت پورے سر کا مسیح کرتے ہیں اس سلسلہ میں زرارہ بن اعین جو امام صادقؑ کے عظیم المرتبت صحابیوں اور حدیث کے محترم راویوں میں سے ہیں، موضوع سے استدلالی طور پر آگاہ ہونے کے لئے حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہو کر معلوم کرتے ہیں کہ:

”من این علمت ان المسح ببعض الرأس؟“

آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ مسح سر کے کچھ حصہ کا انجام دینا چاہئے؟
حضرت نے جواب میں فرمایا ”السمكان الباء“ یعنی حرف ”باء“ کی دلیل سے، یہ وضو کی آیہ شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں خدا فرماتا ہے ”وامسحوا برؤسکم“ حضرت صادقؑ اس طرح سے زرارہ کو اجتہاد کی روش اور قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کی موضوع بھی بہت دقیق اور ظریف ہے۔ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کرو بلکہ کہا ہے اپنے سر پر مسح کرو یا سر کے بعض حصہ کا مسح کرو اور یہ واضح ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا ماتھے دیوار پر مس کرو تو اس کے یہی معنی نہیں ہیں کہ تمام دیوار پر اپنا ماتھے پھیرو بلکہ منظور اس کا کچھ حصہ ہے۔ چنانچہ اگر امام کے اصحاب کے ذریعہ قرآن سے استفادہ ممنوع ہوتا تو زرارہ کیوں دریافت کرتے اور امام کیوں جواب دیتے۔

امامیہ مجتہدین اس طرح کی حدیثوں کو بیان کرنے کے علاوہ ایسی روایتوں سے بھی تمسک کرتے ہیں جن میں امام نے جعل سازوں کی گڑھی ہوئی حدیثوں سے بچنے کے لئے صحیح و جعلی روایت کو پرکھنے کا معیار بتایا ہے کہ ہمارے اقوال قرآن پر پرکھے جائیں اور جو بھی قرآن کے مطابق ہے لوگ اسے اخذ کر لیں اور جو قرآن سے ٹکراتے ہیں انھیں دیوار پر دے ماریں اور یہ امر اس بات سے میل نہیں کھاتا کہ قرآن سے استفادہ ممنوع ہے۔ نیز متعدد روایتوں کے یہ موجب عقود متعلق شرطیں جب بھی کتاب یعنی قرآن کے مخالف ہوں گی عقد باطل ہے، جو بلا تردید اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے موافق یا مخالف کتاب ہونے کی تشخیص کے لئے خود قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کیسے معلوم ہو سکے گا کہ فلاں شرط مطابق قرآن ہے یا مخالف قرآن،

اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کا سمجھنا ممکن اور اس سے استفادہ جائز ہو۔

البتہ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ خصوصاً ان آیتوں سے جو قانونی اور شرعی احکام سے مربوط ہیں، اتنا آسان بھی نہیں کہ ہر شخص براہ راست بلا کسی تلاش و جستجو کے اسے مورد قرار دے، بلکہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبہم کے وجود پر غور کرتے ہوئے فقط ان قوانین و ضوابط سے آگاہ اور اجتہاد کا ملکہ قدسیہ رکھنے والے افراد ہی آیتوں سے استنباط کر سکتے ہیں۔

یہ بات تذکر کے قابل ہے کہ طول تاریخ میں اسلام پر اس جہت سے بہت زیادہ کاری نہیں لگی ہے کہ ایسے افراد جو اکثر علم کے کسی ایک رشتہ میں خود کو متخصص سمجھتے ہیں، اس باطل گمان اور تصور سے کہ ہم بھی قرآن میں شروع سے آخر تک اظہار نظر کر سکتے ہیں، انہوں نے آیتوں سے استنباط کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اکثر غیر اسلامی تہذیبوں کے زیر اثر ایسے عقائد اور آراء کو پیش کیا ہے جو کسی صورت سے بھی مکتب اسلام و قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لہذا لازم ہے کہ اس جہت میں پورے طور سے دقت نظر سے کلم لیا جائے کہ کہیں قرآن مجید متروک اور طاقتوں اور کتا بنانوں کے گوشہ میں پڑا نہ رہے اور ہر کس و نا کس کے ہاتھوں کا کھلونا بھی نہ بننے پائے :

جناب ڈاکٹر ابوالقاسم گرجی
ترجمہ: جناب خادم حسین

حکومت و قانون

اسلامی جمہوریہ میں

اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے قانون و حکومت کے معنی بتادینا مناسب ہوگا۔

قانون کیا ہے؟

لفظ قانون معرب ہے اور اصل میں یونانی لفظ (NOMOS) یا سریانی یا رومن یا پھر فارسی زبان سے عربی میں آیا ہے۔

لغت کی کتابوں میں لفظ قانون کے مختلف معنی درج ہوئے ہیں جیسے رسم و رواج، دستور و قاعدہ، یا سادہ آئین و سزا، مقیاس، سوال اور طرز و غیرہ، دانشوروں کی اصطلاح میں قانون اس ضابطہ کلیہ کو کہتے ہیں جو کچھ افراد پر منطبق ہو اور اسی کے ذریعہ ان افراد پر عائد حکم معین و مشخص ہو سکے۔

۱۔ مروجہ ڈاکٹر معین، برہان قاطع (فت نوٹ) منقولہ دائرۃ المعارف اسلام۔

۲۔ شرح مطالع اور منطق کی تعریف میں ماشیہ ملا عبد اللہ بن زوی۔

۳۔ تاج العروس - المعجم الوسیط ۴۔ تاج العروس - المعجم الوسیط۔

۵۔ برہان قاطع، المعجم الوسیط، قرنگ فیسی، لغتنامہ دہخدا وغیرہ۔

۶۔ تاج العروس، شرح مطالعہ۔

جس طرح یہ اصطلاح، اعتباری امور جیسے وضع کردہ قوانین کے بارے میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح حقیقی و واقعی امور جیسے طبیعیات و ریاضیات کے مسائل میں بھی رائج ہے اور یہی وجہ ہے کہ قانون کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، (۱) فطری (۲) وضعی۔ یہاں قانون سے مراد وہی وضعی قانون ہے، جس کے لئے قانون دان، وکیل، قضاة اور سپرست سے آگاہ افراد وغیرہ لفظ قانون استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اس کی تعریف یوں کر ناہوگی :

قانون وہ جامع و کامل دستور العمل ہے جو معاشرے میں نظم و نسق برقرار کرنے کے لئے چند باصلاحیت افراد یا کسی گروہ کی طرف سے وضع کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے لئے قانون وضع کیا جاتا ہے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ماحول بھی سازگار ہو تو اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضع شدہ قوانین ہمیشہ تھوپے ہی جاتے ہیں، اس لئے کہ اگر معاشرے میں استبداد و ظلم حکم فرما ہو بھی کہا جاسکتا ہے کہ قوانین ان احکامات کا نام ہے جو زبردستی تھوپے جاتے ہیں، لیکن آزاد معاشروں میں جہاں یہ خیال لوگوں کے اذہان پر حاکم ہوتا، کہ قوانین کو معاشرے کے مزاج کے مطابق ہونا چاہئے یا اس معاشرے میں جہاں اسلامی حکام کارفرما ہوتے ہیں، جو انسانوں کے حقیقی و واقعی مصالح و مفاسد کے پیش نظر تیار ہوتے ہیں، شک نہیں کہ اس طرح کے معاشروں میں عقلمند، آگاہ اور متوازن افراد قوانین کو خود بخود فطری طور پر بغیر کسی دباؤ کے تسلیم کرتے ہیں اور انہیں نافذ کرنے کے لئے کسی دباؤ کی ضرورت نہیں رہتی۔

حکومت کیا ہے ؟

لغت میں حکومت کے معنی فرماں روائی و قضاوت وغیرہ کے ہیں، اگرچہ اصطلاح میں حکومت کا معنی لغوی معنی سے زیادہ دور نہیں تاہم وہ ایک اعتباری چیز ہے، ثابت و ناقابل تغیر حقیقت نہیں، عام اور وسیع معنوں کے لحاظ سے اس میں وہ ادارے بھی شامل ہوتے

۱۔ المجمع، العتنامہ و فرہنگ

۲۔ تاریخ حکومت و قانون - آغاز کتاب

ہیں، جو کسی جماعت، پارٹی یا گروہ کی ضروریات پوری کرنے کے لئے وجود میں آتے ہیں اس لئے کہ ان میں بھی آپسی تعلقات بنائے رکھنے کے لئے کچھ ضابطے ہوتے ہیں تاکہ ان میں کسی طرح کا خلل وارد نہ ہو، لیکن حکومت اپنے اصلی مفہوم کے اعتبار سے اس ادارہ کا نام ہے جسے ایک خاص علاقے کے لوگ اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے اور سرکاری و غیر سرکاری اداروں، جماعتوں، گروہوں اور عوام الناس کے حقوق و فرائض معین کرنے کے لئے قائم کرتے ہیں۔ یہ ادارہ، وضع کردہ قوانین و مقررات کی مدد سے اپنے عوام کی ضروریات پوری کرنے، مشکلوں کو حل کرنے، اختلاف کو دور کرنے اور عوام کے مفادات کی نگہبانی کی بھرپور کوشش کرتا ہے، نظام حاکم کو حکومت کہا جاتا ہے، حکومت چلانے والے حکمران اور جن پر حکومت ہوتی ہے ملت کہلاتے ہیں۔

عوام جن کے لئے حکومت قائم ہوتی ہے ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ممکن ہے حکومت ایک پارٹی اور گروہ پر مشتمل ہو یا اس سے زیادہ، تمام افراد ایک مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں اور مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی، ایک رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں اور کئی رنگوں کے بھی، ایک زبان بولنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے بھی، لہذا اختلاف پذیر مسائل جیسے سیاسی، ثقافتی اور دینی و مذہبی امور سے متعلق قوانین و مقررات وضع کرتے وقت اکثریت کے حقوق کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن جن مسائل میں اختلاف اور ٹکراؤ کا خدشہ نہیں جیسے مذہبی و قومی آداب و رسوم اور ذاتی معاملات ان میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی دینے میں کوئی قباحت نہیں۔

حکومت خاص طور پر اپنے عام و وسیع معنی و مفہوم کے لحاظ سے کئی قسموں پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ ملوک الطوائفی اور علاقائی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن خاص اور رائج معنی کے اعتبار سے تین ہی طرح کی حکومت ہوتی ہے، استبدادی، آئینی سلطنت اور جمہوری، لیکن اس کی چوٹی قسم بھی ہوتی ہے جسے صرف مسلمان افراد ہی سمجھ سکتے ہیں ذیل میں اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔

① استبدادی حکومت :

ایسی حکومت کو کہتے ہیں جو کسی ایک شخص کے ارادے کی تابع ہوتی ہے، خواہ عوام کو

منظور ہو یا نہ ہو۔ ایسی حکومت میں پہلے سے بنے قانون نہیں ہوتے اور اگر بالفرض ہوتے بھی ہیں تو اسی حاکم کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنا نہ کرنا اور اس میں تبدیلی لانے کا حق صرف اسی کو حاصل ہوتا ہے وہی قوانین کو نافذ اور چاہے تو منسوخ بھی کر سکتا ہے، غرض یہ کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمیشہ عوام کے مفادات کے بجائے صرف اپنے مفادات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس طرح کی حکومت میں سولے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے حاکم عوام کا خیر خواہ، ہمدرد اور ان کے مفاد کا خیال رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی حکومت صحیح بنیادوں پر استوار نہ ہوگی۔

ہماری نظر میں وہ حکومتیں جو پارٹی یا اقلیتوں کی بنیاد پر قائم ہیں خواہ وہ اپنا نام بدل لیں آزادی و ڈیموکریسی کا دعویٰ ہی کیوں نہ کریں جب تک کہ صرف پارٹی یا اقلیت کی خواہشات کی تابع ہیں اس وقت تک استبدادی حکومت کے دائرے سے باہر نہیں شمار ہوں گی، مگر یہ کہ پارٹی کو اتنی محبوبیت حاصل ہو کہ سبھی افراد اس میں شمولیت اختیار کریں اور یہ بات بعید نظر آتی ہے۔

۲) آئینی سلطنت :

ایسی حکومت کو کہتے ہیں جو پہلے سے بنے قوانین و مقررات کی تابع ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر ان میں افراد، جماعتوں اور اداروں کے حقوق و اخذ و داریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہوتی ہے، لیکن سربراہ حکومت ایک ہی خاندان سے ہوتا ہے اور حکومت اسی خاندان کے افراد کے درمیان وراثت کے طور پر چلتی رہتی ہے، اس طرح کی حکومت اگرچہ ظاہری طور پر وضع شدہ قوانین و مقررات کی پیروی کرتی ہے لیکن درحقیقت ایک استبدادی حکومت ہے، کیونکہ وہ سلطنتی گھرانہ جو سنا اقتدار پر ہوتا ہے اپنے مقام و رتبہ کو محفوظ کرنے کی غرض سے بڑی طاقتوں کا سہارا لیتا ہے جس کے نتیجے میں ان طاقتوں کی جانب سے تھوپے جانے والے سمجھوتوں اور معاہدوں کو مجبوراً قبول و نافذ کرنا پڑتا ہے ورنہ اس شاہی خاندان کو سنگین صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بدترین طریقے سے اسے ہلاک اور تختہ پلٹ دیا جائے،

لہذا یہ خاندان ملک کی تمام طاقت و قوت کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بڑی طاقتوں کے احکام کو عملی جامہ پہنا سکے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے سکے، یہ نہ صرف وہی خامیاں اور خرابیاں ہیں جو استبدادی حکومت میں موجود تھیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں اس لئے کہ وہ اپنے تمام ٹھیک اعمال کو قانون ساز ادارے کی مدد سے قانون کا نام دیتا ہے۔ اس طرح کی حکومت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک ہی خاندان بلاوجہ اپنے مقرر کردہ ممبران پارلیمنٹ کی حمایت سے غریب دنیاچار عوام پر حکومت جما کر فخر و مباہات کرتا رہتا ہے۔

۳. جمہوری حکومت :

جمہوری حکومت بھی اصول و قوانین کی پابند ہوتی ہے لیکن اس میں شائبہ ہی حکومت کی خامیاں نہیں ہوتیں، صدر مملکت یعنی صدر جمہوریہ کو عوام معینہ مدت کے لئے انتخاب کرتے ہیں اور کبھی کبھی برطرفی کے لئے بھی رائے عامہ کا سہارا لیا جاتا ہے، اس طرح کی حکومت کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں یعنی وہ حکومت جس میں نہ صرف صدر جمہوریہ کو عوام انتخاب کرتے ہیں بلکہ پوری کابینہ کا انتخاب عوام کی بالواسطہ رائے پر منحصر ہوتا ہے۔ مذکورہ حکومتوں میں یہ حکومت سب سے بہتر ہے اور اسے عوام پر عوام کی حکومت کہا جاسکتا ہے۔

البتہ جمہوری حکومتوں میں کچھ ایسی حکومتیں بھی ہوتی ہیں جن میں صدر جمہوریہ عوام کے ذریعہ منتخب نہیں ہوتا بلکہ صاحب اثر و نفوذ افراد، سرمایہ داروں، کارخانہ داروں اور پارٹی سربراہوں کا آلہ کار ہوتا ہے اور وہی لوگ اسے برسر اقتدار لاتے ہیں، اس طرح کی حکومت بھی بڑی طاقتوں کی آلہ کار ہوتی ہے، اس لئے کہ اگرچہ اس میں صدارت، موروثی نہیں ہوتی لیکن مذکورہ خصوصیات کی بنا پر صدر جمہوریہ بڑی طاقتوں کے لیے قابل قبول و مورد حمایت ہوتا ہے، اس کی بقا کے لئے وہی قوتیں اسباب فراہم کرتی ہیں یہاں تک کہ کبھی عمر بھر کے لئے مستند اقتدار پر باقی رہتا ہے اور بے اوقات ان ہی طاقتوں کی براہ راست یا بالواسطہ مداخلت کی بنا پر اپنے لئے جانشین بھی مقرر کر لیتا ہے، عام طور پر وہ جانشین بھی اسی قماش کا ہوتا ہے، لہذا غیر ملکی قوتوں کی نظر میں اس حکومت اور اپنی سلطنت

کے درمیان کوئی فرق نہیں وہ تمام برائیاں اور خامیاں جو آئینی سلطنت میں پائی جاتی ہیں وہ اس میں بھی موجود ہیں۔

پھر بھی اس طرح کی حکومتیں اور آئینی سلطنتیں ہمیشہ خود کو عوامی حکومت کے نام سے پہچنانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے وضع کردہ قوانین کو منصفانہ اور عوام کی خواہشات کے مطابق گردانتی ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں کوئی خاص کامیابی بھی انہیں میسر نہیں ہوتی۔

(۴) ایک طرح کی حکومت اور بھی ہے جس میں نہ کوئی فرد اور نہ ہی کوئی پارٹی عوام پر حاکم ہوتی ہے نہ وہ عوام پر عوام کی حکومت کہلائی جاسکتی ہے، بلکہ وہ بندوں پر خدا کی حکومت ہے اسے عوام پر قانون کی حکومت بھی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ اس حکومت میں شارع معتمد اسلام نے کچھ قوانین و مقررات وضع فرمائے ہیں اور ایک ایسے فرد کو جو ہر طرح سے آگاہ، عادل، متقی، خیر، زمانے کے حالات سے واقف اور مدبر و تدبیر ہے بالخصوص یا بالعموم معین کیا ہے تاکہ ان قوانین و مقررات کو جامہ عمل پہنائے۔ غیر مسلم افراد اس قسم کی حکومت اے بے خبر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن مسلمان افراد چونکہ خدا کو ظاہر و باطن کا عالم مانتے ہیں اور معتقد ہیں کہ وہ تمام کلیات و جزئیات اور انسانوں کی خوبی و بدی سے آگاہ ہے، جس طرح وہ کھوئی اعتبار سے موجودات کا خالق پیدا کرنے والا ہے اسی طرح شرعی اعتبار سے بھی دین بین اسلام کے احکام و قوانین وضع کرنے والا ہے۔ خداوند کریم نے جو احکام و قوانین وضع کیے ہیں وہ درحقیقت مصالح و مفاد نوعی کے تابع اور انسانوں کی سعادت کے ضامن ہیں، قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، جو احکام و قوانین اس نے وضع کئے ہیں اس کا مقصد صرف وضع کرنا نہ تھا بلکہ اس نے اس لئے وضع کئے کہ معاشرے کے افراد اس پر عمل کریں، یہ دو عہدے یعنی اسلامی قوانین کا شارع و مقنن ہونا نیز حاکم اور ان قوانین کا نفاذ کرنے والا ہونا، حق قانون سازی، اس نے اپنے سے مخصوص رکھا ہے اسی سے شارع کہتے ہیں، حکومت اور نفاذ قوانین کی ذمہ داری اس نے دوسروں کے لئے مقرر کی ہے، کچھ حکمرانوں کو خاص طور پر انتخاب کیا ہے، جن میں پیغمبر اور ان کے جانشین علیہم السلام شامل ہیں اور کچھ حکمران بطور عام انتخاب ہوئے ہیں جن کے لئے بعض ضابطوں

کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ حکمران فقہائے جامع الشرائط ہیں۔
 اس طرح کی حکومت سب سے بہترین حکومت ہے اور اسے اسلامی حکومت کہتے ہیں، اسلامی
 جمہوریہ ایران اسی طرح کی حکومت قائم کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے۔ مذکورہ باتوں سے
 یہ اندازہ ہو گیا کہ اس حکومت کو عوام پر خدا کی حکومت یا عوام پر قانون کی حکومت کیوں کہتے ہیں۔
 قانون و حکومت کی تعریف اور حکومت کی مذکورہ قسموں کی جانب اشارہ کرنے کے بعد
 مزید وضاحت کے طور پر یہ کہنا مناسب ہو گا کہ شرع مقدس اسلام کے احکام بھی دوسرے قوانین
 کے مانند دوسرے حلوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی قانون سازی اور اس کا نفاذ - نفاذ کی دو قسمیں ہیں
 قضاوت اور حکومت۔ ہم انہوں کے بارے میں مختصر طور پر توضیح پیش کریں گے۔

۱ قانون سازی :

یہ مرحلہ کئی مدارج پر مشتمل ہے۔
 پہلا درجہ : تشریح و قانون سازی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے یہ خداوند کریم مخصوص ہے۔
 ان الحکم الا للہ اصوان لا تعبد الا ایاہ (سورہ یوسف/۲۰)
 حکومت تو بس خدا ہی کے واسطے ہے اس نے تو حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔

باری تعالیٰ محکومینی اعتبار سے خالق اور شرعی اعتبار سے شارع و قانون ساز ہے۔

”الاولی الخلق والامر“ (اعراف/۵۴)

دیکھو حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کے لئے ہے۔

دوسرا درجہ :

تبلیغ یا بشارت و انداز یہ درجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے۔

”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم

تفعل فما بلغت رسالتہ“ (مائدہ/۶۷)

اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو

اور اگر تم نے ایسا کیا تو (سمجھ لو کہ) تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔
 وما ارسلناک الا مبشرا ومنذیرا (اسراء ۱۰۵)
 اور تم کو تو ہم نے (جنت کی) خوش خبری دینے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا (رسول) بنا کر بھیجا ہے۔

آنحضرت ﷺ کا اطلاق مجاز ہے کیونکہ وہ احکام الہی کے سب سے پہلے مبلغ و مہین احکام ہیں، ورنہ مہیا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں حق تشریع خداوند کریم سے ہی مخصوص ہے۔
 تیسرا درجہ :

احکام کتاب و سنت کی حفاظت اور اشاعت تو صحیح یہ ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہے اس سلسلے میں موجود روایات حد تو اتنے مافوق ہیں، ان روایتوں میں ائمہ علیہم السلام کے بارے میں حجت خدا، بندوں پر خدا کے شاہد، عوام کے رہنما، زمین پر خدا کے جانشین و خلیفہ، اس تک رسائی کے دروازے، احکام و معارف دین کے مہین و مفسر اور بہت سی ایسی ہی صفات و خصوصیات بیان ہوئی ہیں (اصول کافی جلد ۱)۔
 چوتھا درجہ :

استنباط و مددِ فقوی، یہ عادل و جامع الشرائط فقہاء سے مخصوص ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں، ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داریاں ان دوسری ذمہ داریوں کی منافی نہیں جو پیغمبر اسلام یا ائمہ علیہم السلام اور فقہاء کو سونپی گئی ہیں۔

۳) انصاف و قضاوت :

اس سلسلے میں بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں اور یہ بات سمجھی جاتے ہیں کہ منصب قضاوت خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو غایت فرمایا، انہوں نے ائمہ علیہم السلام اور ائمہ نے اپنے جانشینوں یعنی جامع الشرائط فقہاء کے حوالے کیا، اس سلسلے میں بے شمار آیات و روایات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔

۳ عوام پر حکومت و فرمانروائی:

یہ مرحلہ بھی جو ہمارے موضوع بحث کا نہایت اہم سلسلہ ہے۔ گذشتہ مرحلے کے مانند ان آیات کی رو سے پیغمبر اسلام کو باری تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الْبَنِيَّ اُولٰٓئِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسِهِمْ“ (انزاب/۶)

نبی تو مؤمنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَاَسْرٰهُ اَمْرًا

اَنْ يَكُوْنَ لَھُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ“ (انزاب/۲۶)

اور نہ کسی ایمان دار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایمان دار عورت کو کہ جب

خدا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام (کے کرنے نہ کرنے) کا

اختیار ہو۔

یہ عہدہ آنحضرتؐ کی جانب سے ائمہ علیہم السلام کو ملا ہے، غدیر خم کے موقع پر آنحضرتؐ

فرماتے ہیں:

”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاً“ ان کی اطاعت و پیروی کے سلسلے میں بے شمار روایات موجود ہیں، اس کے علاوہ حدود و تغزیرات، قاصروں کے اموال میں تعارف اور دوسرے امور جسکے بارے میں رجوع کرنے سے متعلق یا ان کے اولی الامر اور بندوں پر خدا کی حجت ہونے سے متعلق بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ (متاجر، ولایت فقیہ)

اس کے بعد یہ منصب ائمہ علیہم السلام کی جانب سے جامع الشرائط فقہاء کے حوالے ہوا

ہے:

”الْعُلَمَاءُ اِمْنَاؤُ الرِّسَالِ“

علماء و فقہاء پیغمبران خدا کے امانتدار ہیں۔

”بِحَادِيْ اَلْاُمُوْر بِيَدِ الْعُلَمَاءِ بِاَللّٰهِ الْاِمْنَاؤُ عَلٰى حُلَالِہٖ وَحَوَامِدِہٖ“

احکام کا جاری کرنا علماء و فقہاء کے ہاتھ میں ہے وہ خدا کے امانتدار ہیں اس کے

حرام و حلال کے بتلانے میں۔

”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ ہماری امت کے علماء یغیران بنی اسرائیل کے مانند ہیں۔ ”ہم حجتی علیکم“ ”وہ تم پر ہماری حجت ہیں“، اور سبھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ (متاجر، ولایت فقیہ)

لہذا مذکورہ روایات اور ان میں مذکور ضوابط کی رو سے ان تمام مناسب کے لئے جوئی طرف اشارہ کیا گیا جامع الشرائط فقیہ صاحب صلاحیت ہوگا خواہ عوام اسے انتخاب کریں یا نہ کریں، یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان ایسے ہی فرد کو جس میں پوری خصوصیات پائی جاتی ہوں تسلیم کریں گے، اب اگر اس تسلیم کو مسلمانوں کا ووٹ سمجھ لیں تو یہ ووٹ منتخب شدہ فرد کی صلاحیت کا باعث نہیں بلکہ اس کی صلاحیت معینہ ضابطوں کے پائے جانے کے نتیجے میں ہوتی ہے اور یہ آزاد و حقیقت صلاحیت کی تابع ہوتی ہیں۔ البتہ بعض متوقعوں پر آراء منصب حکومت کی تشکیل میں اہم ثابت ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے کہ:

۱۔ اگر منصب حکومت کے لئے صرف ایک ہی صاحب صلاحیت، امیدوار ہو تو یقیناً وہی اس منصب پر فائز ہوگا اور آزاد کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔

۲۔ اگر کئی صاحب صلاحیت، امیدوار ہوں اور ان میں سے ایک کو فوقیت و ارجحیت حاصل ہو۔ وہی مقدم رہے گا اور آزاد کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

۳۔ کئی صاحب صلاحیت، امیدوار ہونے کی صورت میں اگر کسی کو بھی فوقیت و ترجیح حاصل نہ ہو، تو اکثریت کی آزاد پر فیصلے کا انحصار ہوگا اور صاحب آزاد اکثریت ہی صاحب صلاحیت مانا جائے گا۔

۴۔ گذشتہ مفروضہ کے تحت اگر آزاد برابر ہوں اور تمام امیدوار کسی ایک کے حق میں عدل و تقویٰ کے پیش نظر دست بردار ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

۵۔ اور کسی کے حق میں امیدواروں کے دست بردار نہ ہونے کی صورت میں قیادت کی کمیٹی قائم کی جائے گی اور عدم وجود اکثریت آزاد حکومت کے مسئلہ میں اثر انداز نہ ہوگی۔

۶۔ اگر اسی مفروضہ کے تحت تمام امیدوار جن کے ووٹ برابر ہیں یکجا جمع ہونے سے قاصر رہیں، تو دانشوروں کو چاہئے کہ وہ کسی ایک باصلاحیت فرد کو حکومت کے لئے چن لیں

اسی بنا پر ہمارے آئین میں مجلس شورای اسلامی کے علاوہ مجلس خبرگان کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ولایت فقیہ کے مسئلہ سے متعلق جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں، ان کے ساتھ ہی اس نکتہ کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے دلائل اسی میں مغرو ہیں، اگر یہ بات قابل تسلیم ہے کہ اسلامی آئین پیچیدہ ہیں اور ان کا نفاذ ضروری ہے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ انھیں نامذکر کرنے کی صلاحیت فقیہ عادل کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔

مذکورہ باتوں کی بنا پر اگر یہ کہا جائے، ضروری ہے کہ ایک فرد (فقیہ جامع الشرائط) ہی تمام منصبوں پر فائز ہو، اور یہ ذمہ داریاں تقسیم کرنے والے اصول کے خلاف ہے۔ جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے: ویسے تمام منصبوں پر ایک فرد کے ہونے میں کوئی قباحت نہیں، خاص طور پر جبکہ اصلح و بے مثل ہو، لیکن چونکہ ایک فرد تمام منصبوں کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا لہذا اسے صالح اور شائستہ افراد کی مدد کچھ ادارے قائم کرنے ہوں گے تاکہ اپنی نگرانی میں ان اداروں کے تعاون تمام امور انجام دے سکے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں رہاں۔ تک ذمہ داریاں بدینے کا سوال ہے اگر وہ فرد مختلف منصبوں کی ذمہ داریاں محض اس لئے بانٹنا چاہتا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو حتیٰ سطور بالا میں مذکور طریقہ سے بھی سنبھالنے سے قاصر ہو تو یہ بات ٹھیک نہیں لیکن اگر مقصد صرف یہ ہو کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کاموں میں دخل نہ دے تو صحیح ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق سوال نہیں۔

مختصر طور پر چند مزید نکات کی جانب اشارہ کرنا مناسب ہوگا۔

① اگر کہا جائے، جب اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام قوانین الہی قوانین ہیں تو مجلس شورای اسلامی کا کیا کام ہے؟ جواب میں کہا جاسکتا ہے:

مجلس شورای اسلامی بہت سے کام انجام دے سکتی ہے منجملہ درج ذیل امور:۔
۱۔ اسلامی قوانین کو حسب ضرورت دفعات و تبصروں کے اعتبار سے مرتب کرنا اور اس کے ضوابط و شروط کو واضح طور پر ذکر کرنا۔

۲۔ چونکہ احکام و قوانین کے موضوعات زیادہ تر عرفی امور میں ہیں۔ لہذا ان کا مکمل

طور پر جائزہ لے کر اس کے مدد و معین کرنا ۔

۳۔ جن امور سے متعلق شارع مقدس نے سکوت اختیار کیا ہے یا صرف بنیادی ضابطے پر اکتفا کی ہے یا فرضاً پورے طور پر ہمارے حوالے کر دیا ہے، مجلس شوریٰ مصلحت عامہ کے تقاضوں اور عدم منافات احکام شرع کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کی تشخیص کر سکتی ہے، ظاہر ہے کہ احکام شرع سے نفاذ کی صورت میں قوم کے باخبر و صالح افراد (شورای نگہبان) ان امور کی نشاندہی کریں گے تاکہ اصلاح ہو جائے۔

۴۔ وہ احکام و قوانین وضع کرتی ہے جن کی مدد سے اسلامی احکام و قوانین کو بہتر طریقے سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ بوقت ضرورت، ولایت فقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سماج اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے قوانین مرتب کرتی ہے۔

۶۔ سامنے آنے والے نئے مسائل کا حل اسلامی اصول و ضوابط کی مدد سے پیش کر سکتی ہے۔

﴿۲﴾ بنیادی طور پر اسلامی مسائل میں مشورت ممکن ہے؟

جی ہاں قرآنی آیات و روایات کی رو سے شوریٰ نہ صرف جائز و مستحسن بلکہ با اوقات واجب ہے، آیہ کریمہ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ کی رو سے خود پیغمبر اسلامؐ کو مشاورت کی ہدایت دی گئی۔ قانون سازی کے لواحقین میں مشورت کا حکم دیا گیا، جیسے: احکام کو سمجھنے کا طریقہ، نفاذ قانون کا بہتر طریقہ اور مختلف منصبوں کے لئے افراد کا انتخاب ظاہر ہے کہ مشورہ کے بعد فیصلہ کا حق نافذ کرنے والے کو ہی ہوگا۔

جناب ڈاکٹر جلال الدین مدنی
ترجمہ، سیدہ ہمدی سر باز

جمہوری اسلامی ایران میں بنیادی حقوق

مجلس خبرگان کی تشکیل اور امام خمینی کی قیادت

فروری ۱۹۷۹ء (پہن ۲۵۷ھ ش) میں انقلاب اسلامی کامیابی کے بعد قوم کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ دستور اساسی کی تیاری کا تھا۔ ایک ایسا دستور اساسی جو ملت کے تمام مقاصد و خواہشات کا آئینہ دار، نیز اسلامی انقلاب کے تمام جہات کا پر تو ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں کوششیں ہوئیں لیکن آئین و قانون کے بارے میں زیادہ تجربہ نہ تھا۔ ہم نے دستور اساسی کے بارے میں تجربات کا تذکرہ اس سلسلے کے تیسرے حصے میں کر دیا ہے جو دوران مشروطہ اور مشروطیت کے بعد کے زمانے سے متعلق تھا۔ یکم اپریل ۱۹۷۹ء (۱۲ فروردین ۱۳۵۷ھ ش) کو نظام حکومت کے بارے میں ریفرنڈم ہوا، ملت کی طرف سے اسلامی جمہوریہ کے اعلان کے بعد دستور اساسی کی تدوین ضروری ہو چکی تھی۔ یہ کام کس طرح انجام پائے؟ دستور اساسی کی تدوین و ترتیب میں کس طرح کے لوگ شریک ہوئے؟ تمام نظریات کو کس طریقہ سے یکجا کیا جائے؟ بہترین دستور اساسی مرتب کرنے کا کیا طریقہ ہے۔

(۱۳۵۷ھ ش) کے ابتدائی مہینوں کی سیاسی فضا کے بارے میں اگرچہ گفتگو زیادہ ہے۔ لیکن

لیکن موضوع سے مربوط رہنے کی خاطر اسے نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایک نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ایرانی مسلمانوں کی واضح اکثریت کسی سپاہی گروہ، تنظیم یا پارٹی میں شامل نہ تھی، تاہم ان میں ایسا اتحاد پایا جاتا تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عام طور پر انقلابات میں یہ ہوتا ہے کہ چوہا پنا انقلاب لانے کے لئے جدوجہد کرتی ہیں حکومت انہی کے ہاتھ آجاتی ہے۔ لیکن ایران میں اسلامی انقلاب کی خاطر جدوجہد کرنے والوں میں لاکھوں افراد پر مشتمل قوم شامل تھی، جو امام خمینی مدظلہ کے ارشادات کے تحت عمل کرتی تھی۔ اس عوامی سیلاب کے سامنے کوئی بھی پارٹی یا گروہ اپنا وجود ثابت نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی انقلاب پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔

امام اور عوام کا تعلق ان تعلقات کی طرح نہیں تھا جو دوسرے ممالک کے اندر پارٹیوں اور گروہوں کے درمیان عام طور پر ہوا کرتا ہے، جس میں ممبر سازی وغیرہ ہوتی ہے اور پارٹی پروگرام کے تحت امور انجام پاتے ہیں، نیز ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں امام مدظلہ مرجع تقلید اور انقلابی کے قائد تھے۔ شیعہ ناکاہ دنیا کے لئے ایران میں امام کے احکام کی پیروی جبرت انگیز تھی۔ چونکہ فروری ۱۳۵۷ء (۱۳۵۷ء) سے قبل اگرچہ امام پیرس میں تھے لیکن ملک کا نظم و نسق انہی کے ہاتھ میں تھا اور پہلوی حکومت کے خاتمے کا سبب ہی تھا کہ سلطنت ایک نئی زائد اور قابل قبول ہو چکی تھی اور اس کے سامنے سرنگونی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ تھا۔ ایسی فضا اور ماحول میں دستوراساسی کا ڈھانچہ بڑی سرعت اور آسانی کے ساتھ تیار ہوا۔

فرم کر رہی ایران کی قیادت اور قوم کا رابطہ (یہاں تک کہ مذہبی اقلیتوں کا) اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تو کیا یہ ممکن تھا کہ ایسی جگہ جہاں لاکھوں انسان مختلف نظریات کے ساتھ رہتے ہوں (جبکہ دسیوں برس تک بیرونی دباؤ اور اندرونی بے چینیوں کا سکار رہی ہو) متفقہ طور پر کسی بنیادی اصول کو قبول کر لیں؟ اگر اس رابطہ پر اسلام سایہ نفعی نہ ہوتا تو کبھی بھی مجلس خبرگان کے انتخابات آئینی خوبی کے ساتھ انجام نہ پاتے اور اگر اسلامی جہت کی بنیاد اسلام پر نہ ہوتی تو پھر کونسا گروپ یا پارٹی کن اصولوں کے تحت اور کس قانونی سمٹ کی روشنی میں ایک ایسے انقلابی ملک کی شکلات پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لیتی جہاں کی صورت حال ایران جیسی ہو؟ دستوراساسی بھی بنالیں اور ایران کے خلاف ہونے والے تمام حملوں کے

دعوام کی واضح اکثریت کے اتحاد کو محفوظ رکھ سکیں؟ بہر حال اسلامی جوہر اور منفرد قیادت طرح بہت سے مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر کار دستور اساسی کی فراہمی میں کامیاب ہوئی۔ اس وقت ہماری بحث کا موضوع یہی ہے کہ کس طرح دستور اساسی مرتب۔ کن کن تجویزوں سے استفادہ کیا گیا؟ مجلس خبرگان کیسے بنی، کن وسائل اور اصول و ضوابط نت یہ کام آگے بڑھا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ھ / ۱۳ اپریل ۱۹۷۹ء کو امام کی طرف سے مدون ہوا اساسی قوم کے سامنے پیش کیا جاتا تو ملت کی ایسی واضح اکثریت کی رائے اس کے حق میں، اور وہ قانون نافذ ہو جاتا، یعنی ایک ایسی چیز ہوتی جو کہیں بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ لیکن یت کا اصرار تھا کہ عوام براہ راست اپنی خواہشات اور تمناؤں کو خود عملی جامہ پہنائیں۔ نتیجہ سلسلہ میں دستور اساسی کی تدوین جن مراحل سے گزری ان میں سے بعض مراحل کو ہم بیان کریں۔ یہاں دستور اساسی کی تنظیم و ترتیب سے متعلق قواعد و ضوابط کے سلسلہ میں ہماری گفتگو ہوئی۔ نئے قانون کے جزئیات پر مزید بحث ہوگی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ موجودہ دستور اساسی نے طویل سفر طے کیا ہے۔ تین مرتبہ قوم نے استصواب رائے کے ذریعے اس دستور کی حمایت کی ہے۔ اپریل ۱۳۵۹ء / ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ھ کو نوع حکومت معین کرنے کے لئے انجام پانے والا نڈم دستور اساسی کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ ۳ اگست ۱۹۷۹ء / ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ھ کو خبرگان کے اراکین کا انتخاب ہوا پھر نومبر ۱۳۵۹ء / آبان ماہ ۱۳۵۸ھ کو دستور اساسی کی منظوری لئے ریفرنڈم عمل میں آیا۔

س خبرگان کس طرح وجود میں آئی؟

اپریل ۱۳۵۹ء / ۱۳۵۸ھ کے پہلے ہفتے میں قوم کی جانب سے اسلامی جمہوریہ کے اعلان بعد ضروری تھا کہ دستور اساسی مدون ہو جائے۔ چنانچہ دستور اساسی کا مسودہ عارضی میت کی طرف سے شائع کیا گیا۔ اس مسودے کی اشاعت کے بعد اسلامی اور غیر اسلامی دہوں اور عوامی حلقوں میں مختلف رد عمل کا اظہار ہوا۔ بعض کے نزدیک یہ دستور

مغرب نوازوں کی تمناؤں کا مظہر تھا۔ اور اسلام کے نام اور ٹائٹل کے سوا اس میں کچھ نہ تھا۔ بعض لوگ اسے اس لئے پسند نہیں کرتے تھے کہ اس میں اسلامی و شرعی اصطلاحیں استعمال ہوئی تھیں اگرچہ وہ بہت جزئی و معمولی تھیں۔

اکثر لوگ اس میں اصلاح کے خواہاں تھے اور اس کے بعض اصولوں پر تنقید کرتے تھے۔ بہر حال مسودہ قانون کی اشاعت نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے سیاسی و مذہبی نظریات کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔

اس وقت ملک کے اخبارات، جن کی تعداد و اشاعت بہت زیادہ تھی۔ دستور اساسی سے متعلق بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن نے اس بحث پر کافی وقت صرف کیا۔ بعض گرد و ہوں کا یہ اصرار تھا کہ دستور اساسی کی تدوین کے لئے ایک ایسی مجلس مؤسسان کی ضرورت ہے، جو تین سو سے زائد ماہرین پر مشتمل ہو۔ جبکہ بعض کی نظر میں مجلس مؤسسان کی شکل کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ بہتر یہ تھا کہ حکومت دستور اساسی کے مسودہ ہی پر ریفرنڈم کرالے۔ لیکن امام فاضلہ نے ہمیشہ کی طرح یہاں بھی دو ٹوک بات کی اور فرمایا:-

ایک بڑی مجلس مؤسسان کے بجائے جو مہینوں ہمارا وقت لے لیگی اور انقلاب کے اہم اور نازک لمحات کو ضائع کرے گی، خبرگان کے نام سے ایک مجلس تشکیل دی جائے اور کچھ اسلام شناس علماء مسودہ قانون کا مطالعہ کریں اور تحقیقات و مشورہ کے بعد آخری منظوری کے لئے ایرانی عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔

امام خمینی مجلس خبرگان اور دستور اساسی کے بارے میں یوں تاکید فرماتے ہیں:-

ہمارا دستور اساسی ہونا چاہیئے اور ایک حرف بھی غیر اسلامی اس میں نہیں ہونا چاہیئے۔ اگر ایسا ہوا تو نہ میں اس کو منظور کروں گا اور نہ قوم ہی ایسے قانون کو تسلیم کرے گی۔ ہماری ملت ایسے افراد کا انتخاب کرے گی جو اسلام کے معتقد ہیں اور اسلام کو ترقی یافتہ دین سمجھتے ہیں۔

مجلس خبرگان کے انتخاب کا حکم:

۵ جولائی ۱۹۷۹ء تا ۱۴ تیر ماہ ۱۳۵۸ھ شمس کو وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کے نام مجلس خبرگان کے

انتخابات کرانے کے لئے یوں حکم صادر کیا:۔
 دہر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی کے حکم کے مطابق قانون اساسی کو آخری شکل
 دینے والی مجلس کے انتخابات اس مجلس کے انتخابات سے متعلق قانون کے تحت
 جو وزارت عظمیٰ کی طرف سے وزارت داخلہ کو سرکرنمبر ۵۴ ط، الف
 مورخہ ۵۸/۴/۹ میں مندرج ہے، مورخہ ۱۲ مرداد ماہ ۵۸ء کو اس الیکشن
 کے انعقاد کا انتظام کیا جائے۔
 ”وزیراعظم“

خبرگان کے انتخابات کا قانون:

مجلس خبرگان کے انتخابات کا قانون ۴۷ دفعات پر مشتمل تھا جس کے مطابق ہر علاقے
 میں پانچ افراد پر مشتمل اجرائی کمیٹی بنائی جانے والی تھی۔ ہر صوبے کے انتخابی حلقوں کے تمام
 کسٹمرز کی ایک مقررہ وقت پر مٹنگ ہوتی اور پانچ افراد پر مشتمل انتخابی کمیٹی تشکیل دیتے
 یہ پانچ افراد علاقے کے ایک مجاہد عالم، کسی یونیورسٹی، کالج یا تعلیمی اداروں کے اساتذہ میں
 سے ایک، ایک مجاہد و مبارز مزدور، ایک مجاہد اور باکرہ دار تاجر اور ایک مجاہد کان پر مشتمل تھے
 یہ انتخابی کمیٹی باہمی مشورے سے علاقے کے ۲۵ منتخب افراد میں سے انتخابات کی مرکزی مجلس
 کے اراکین چن لیتی۔

وزارت داخلہ اس مجلس انتخاب کے لئے مقدمات فراہم کرتی۔ چنانچہ اس مجلس کی تشکیل
 کے لئے سابقہ سینٹ کی عمارت کا اعلان کیا گیا۔ پورے ملک میں اس انتخاب کے انعقاد کے لئے
 انتخابی قانون کے تحت پندرہ ہزار پولنگ اسٹیشن مقرر کئے گئے تھے۔ اور ۱۲ مرداد ۳/ ماہ گت
 کی تاریخ طے پاگئی تھی۔

اسلامی جمہوریہ میں پہلی بار اس انتخاب کے موقع پر مختلف سیاسی و مذہبی گروہ، نمایند
 کے انتخاب کے لئے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے، ایسی پارٹیاں بھی دیکھا ہوئیں جن کے
 ممبران گشت شمار تھے لیکن ان کے پاس ذرائع ابلاغ تھے اور مجلس خبرگان میں اپنا نمائندہ

بھیجنے کے لئے آس لگائے بیٹھے تھے۔ کچھ گٹھ جوڑ وجود میں آئے۔ ہم خیال گروہ ایک دوسرے کے قریب آگئے تاکہ زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں۔ اسلامی تنظیمیں جن کو علوم امام کا پیر و کا سمجھتے تھے، اپنے اتحاد اور علمہ کلام کی حمایت سے کافی اعتماد حاصل کر چکی تھیں۔ چنانچہ علاقے میں عوام کی بھاری اکثریت کے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ یہ بات بعض گروہوں کے لئے ناقابل یقین اور تلخ تھی۔ چنانچہ مختلف طریقوں سے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے بعض ایسے افراد بھی تھے جو شاہی دور کے آخری ایام میں حکومت وقت کے منشاء کے مطابق چند مضامین کچھ کھلے خطوط اور چند ایک مخالفانہ تقریروں کے ذریعہ خود کو مبارز و مجاہد بت کر کے حکومت پر قبضے کے لئے تیار ہو بیٹھے تھے۔ وہ سیاسی میدان میں عوام کی موجودگی سے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس قوم کے ترجمان نہیں ہو سکتے تھے جو ان کے اقدامات کو پسند نہیں کرتی تھی۔ خاص طور پر امام خمینی مظلہ پوری قوم کی بولتی ہوئی زبان کی حیثیت سے تمام حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے اور اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مختلف جموں میں رونما ہونے والی تحریکوں، اعتراضوں اور تنقیدوں کا سبب کیا ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے اور ہر وقت خاص تعبیروں کے ذریعے عوام کو بیدار کرتے نیز اسلامی انقلاب کو خطروں سے بچاتے تھے۔

مجلس خبرگان کا نظام عمل :

۱۳۔ مرداد ماہ ۱۳۵۷ء ۲۲ اگست ۱۹۷۸ء کے انتخاب کے بعد وزارت داخلہ نے شورای انقلاب کے مشورہ سے مجلس خبرگان کے اندونی قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کو پانچ فصلوں اور چالیس دفعات پر مشتمل تیار کر لیا، جس میں مجلس خبرگان کے افتتاح، عارضی ہیئت رئیسہ کے اقدامات، حلف برداری، دائمی حیثیت رئیسہ اور مختلف کمیشنوں کی تشکیل کے طریقہ معین کئے گئے تھے، نیز تحقیقاتی کمیٹیوں کی ذمہ داریاں اور ہیئت رئیسہ کے ذریعے مجلس خبرگان کا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اصول مندرج تھے۔

دائمى هیئت رئیسہ کے انتخاب تک مجلس خبرگان نے اسی قانون کے تحت عمل کیا۔ لیکن

آگے چل کر اپنی مرضی کی راہ پر چل پڑی۔ چونکہ مجلس خبرگان اس نظریہ پر پہنچی تھی کہ مجلس لوہا نہ چاگام قانون مجلس ہو یا مجلس مؤسس ہو اسے دوسروں کے نظریات کا پابند نہیں ہونا چاہئے۔ اپنے طریقہ کار اور تحقیقات کے اصول و ضوابط خود مقرر کرنا چاہئے۔ کیسے مانا جاسکتا ہے کہ عوام کے انتخاب کردہ نمائندے تحقیقات کے لئے معین شدہ کچھ خاص اصولوں کے پابند نہ ہوں؟ اس سہ جہات مقدّماتی بحث کے دوران ہم محمود ہیں کہ عارضی حکومت اور شورائی انقلاب کی جانب سے مجلس خبرگان کے لئے وضع شدہ اصولوں کو پیش کریں اور ان ضوابط کو بھی بیان کریں جن کو مجلس خبرگان نے اپنے لئے خود وضع کیا اور اس پر عمل کیا۔

مجلس خبرگان کے افتتاح اور آغاز کار کے بارے میں فیصلے:

انتخابات سے متعلق مرکزی سیکریٹریٹ ہی وہ ادارہ تھا جو مجلس خبرگان کے افتتاح کے مقدمات کی فراہمی کے لئے پیش نظر رکھا گیا تھا، اس کمیٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ منتخب نمائندوں کی سند انتخاب وصول کرے اور جب یہ بندیں مجوزہ حد تک یعنی پچاس تک پہنچ جائیں تو ریڈیو، ٹیلیوژن اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے مجلس کے افتتاح کی تاریخ عوام کو مطلع کرے۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری تھی۔ ”دفتر نمائندگان“ کے نام سے ایک دفتر بنائے تاکہ منتخب نمائندے وہاں رجوع کریں۔ نمائندوں کی آمد اور ثبت نام کی ترتیب سے مجلس میں لوگوں کی نشست معین کرے نشست نمبر کا آغاز مجلس کی پہلی کرسی سے ہوگا اور کرسیوں کی تقسیم اور جگہ مین کنئے کا یہ عمل نمائندوں میں مساوی حقوق کی حفاظت اور امتیازات کی غلط فہمی سے بچنے کے لئے تھا۔ چنانچہ مجلس کے باقاعدہ اجلاس کے دوران نمائندے صرف اپنی معینہ کرسیوں پر ہی بیٹھ سکتے تھے۔

عارضی ہیئت رئیہ پہلے اجلاس کے دوران جلسے کی صدارت کی ذمہ دار تھی۔ جلسے میں موجود سب سے زیادہ عمر کے نمائندے کو اجلاس کی صدارت سونپی جاتی۔ صدر جلسے بیٹھنے کے بعد دوسرے عمر رسیدہ ممبر کو ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے نامزد کیا

جاتا اس کے بعد تین کم سن ترین نمایندوں میں سے دو کو محرر اور ایک کو سیکرٹری کی حیثیت سے شیخ پر عارضی رئیس کے پہلو میں بٹھایا جاتا۔ عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ یا سب سے کم عمر کا تعین انتخابات کے مرکزی سیکرٹریٹ کی فراہم کردہ شخصیات کو الف کے لحاظ سے ہوتا جو نمایندوں کے دفتر میں درج ہوتے۔ عارضی ہیٹ رئیس کے فرائض مستقل ہیٹ رئیس کی طرح اجلاس کی صدارت تھی۔

عارضی ہیٹ رئیس کے پیشے کے بعد پہلی کاروائی حلف برداری کی رسم ادا کرنا تھی اور آخری کاروائی دائمی ہیٹ رئیس نینزڈ اریکٹروں کی کٹٹی کا خفیہ ووٹنگ کے ذریعہ اکثریت نسبی کے ساتھ انتخاب کرنا تھا۔ طریقہ یہ طے پایا تھا کہ پہلے عارضی صدر مجلس یکے کے کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ تمام نمائندے بھی کھڑے ہو جائیں اور موضوع قرآن کریم کے سامنے قیام کرتے جبکہ مذہبی اقلیتی نمائندے بھی اپنی اپنی آسمانی کتابوں کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے بعد عارضی صدر مجلس ٹھہر ٹھہر کر حلف نامے کی عبارت کو پڑھتے اور جلسے میں موجود نمائندے و انج اور ٹھہر ٹھہر کر اسے دھراتے۔ آخر میں سارے نمائندے تقریر کے شیخ پر جا کر حلف نامہ پر دستخط کرتے۔ حلف نامہ کی عبارت درج ذیل ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہم ایران کے فیور عوام، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کے سامنے خدای واحد کی قسم کھاتے ہیں کہ نظام جمہوری اسلامی کے دستور اساسی کی تحقیق و تدوین کے سلسلے میں حسب ذیل اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتے ہیں۔

① حکومت اسلامی جمہوریہ ایران، جسے عوام کی حمایت حاصل ہے، اس کے دفاع دار ہیں اور اس کے استحکام و دوام کے لئے کوشش کریں گے۔

② خداوند عالم اور ملت مسلمہ ایران کے سامنے اپنی عظیم ذمہ داریوں اور تاریخی فرائض کی انجام دہی میں جو اسی عظیم قوم نے ہمیں سونپی ہے، خاص توجہ دیں گے، دستور اساسی پر تجزیہ و تحقیق کے دوران گذشتہ پچیس صدیوں میں اس ملک پر ظالموں کے جابرانہ تسلط کے دوران اس ستم رسیدہ قوم کے پامال شدہ حقوق کی بازیابی اور مقدس اسلامی اقدار کے متعاضد جو ایران کے قومی مفادات کے متضمن ہیں، پر توجہ دینے کو اپنا نصب العین قرار دیں گے۔

جو نمائندے ابتدائی اجلاس میں شریک نہ ہوں، ان کے لئے بعد کے اجلاسوں میں اپنی پہلی شرکت میں حلف اٹھانا ضروری تھا۔ مجلس کے کام کی مدت ایک ماہ طے پائی تھی۔ یعنی ایک مہینے کے اندر تحقیقات مکمل کر لینی تھی۔ ہر اجلاس میں کم از کم دو تہائی اراکین کی حاضری لازمی تھی۔ اسی لئے غیر حاضری کے سلسلہ میں کسی حد تک شدید پابندی لگائی گئی تھی۔ اجازت کے بغیر صرف ایک اجلاس میں غیر حاضری ممکن تھی۔ جبکہ صرف ایک اجلاس کی رخصت لی جاسکتی تھی۔ جب کوئی نمائندہ عام اجلاس یا کمیشنوں اور ڈائریکٹروں کے اجلاس میں شرکت نہ کرتا تو بعد والے اجلاس میں اس سے رائے دینے کا حق سلب ہو جاتا۔ عام اجلاس میں دو تہائی اراکین (پچاس) کی حاضری سے کوہم پورا ہو جاتا تھا اور فیصلوں کے لئے اجلاس میں موجود ۵۱ فیصد اراکین کی اکثریت (یعنی ۳۸) کافی تھی۔ کمیشنوں اور ڈائریکٹروں کے اجلاس کے لئے اکثر اراکین کی حاضری ضروری تھی اور جلسہ موجود اراکین کی اکثریت کی رائے سے فیصلے ہو سکتے تھے۔ البتہ مذکورہ شرائط کا خبرگان کے فیصلوں میں خیال نہیں رکھا گیا۔ چونکہ دستور اساسی کے اہم دفعات کے بارے میں ۷۳ اراکین کی مجموعی تعداد میں سے ۳۸ اراکین کی رائے پر فیصلہ دینا قابل اعتراض تھا۔ اسی لئے عارضی حکومت کے تعین کردہ اصولوں کو بدلنے کے اسباب میں سے شاید ایک سبب یہ بھی تھا کہ خبرگان کے فیصلے زیادہ مستحکم بنیادوں پر استوار ہوں۔

اسی طرح اجلاس کی کاروائیوں پر نگرانی سے متعلق حد سے زیادہ وسیع النظری کا ثبوت دیا گیا تھا۔ چنانچہ دفعہ ۱ میں تھا :

”جلے کی باقاعدہ کاروائی کے بعد نمائندوں کے جلے سے باہر نکل جانے کے بعد بھی

جب تک اکثریت مطلق (ایکواون فیصد) باقی ہو، بحث و تحقیق کا عمل جاری

رہ سکتا ہے۔ البتہ اگر فیصلے اور رائے گیری کے موقع پر جو نمائندہ یا نمائندے

اجلاس میں واپس نہ آئیں، تو ان کی رائے ممتنع تصور کی جائے گی۔“

اس دفعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مجلس خبرگان میں کاروائی جاری رکھنا اور مدت

مقررہ میں کام نہ کرنا اہم بات تھی نہ کہ بہترین فیصلہ کرنے کے لئے غور و فکر اور بحث و تمحیص۔ اس

دفعہ کے تحت نمائندوں کے لئے صرف اجلاس کی کاروائی شروع کرنے کے لئے خود کو دکھانا ہوتا

تھا اور اجلاس کی کاروائی شروع ہونے کے بعد باہر چلے جائیں اور ایک اجمعی تعداد میں نمائندوں کی عدم موجودگی میں بھی مذاکرات جاری رہ سکتے تھے۔ ایسی صورت میں مجلس کا سر نمائندوں پر دست رسی رکھ سکتی تھی اور اکثریت کی موجودگی میں بحث جاری رہتی اور رائے گیری عمل میں آجاتی۔ سب اہم بات یہ تھی کہ غیر حاضر نمائندوں کی رائے منع سمجھی جاتی، یعنی وہ اجلاس میں موجود تھے لیکن رائے نہیں دی۔

تیسرہ کمیشن :

دستوراسی پر آخری تحقیقاتی نظر ڈالنے والی مجلس کے لئے حکومت کی تجویز میں تیسرے کمیشن تشکیل دیئے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ہر کمیشن پانچ اراکین رئیس، نائب رئیس سیکرٹری اور دو محرموں پر مشتمل ہوتا۔ اس دفعہ کے مطابق دستوراسی کا مسودہ تحقیقات کے لئے مندرجہ ذیل کمیشنوں میں تقسیم کیا جانا تھا:-

کمیشن ۱ (دفعہ ۱ سے ۲۳ تک) بنیادی اور کلی دفعات کی تحقیق کا ذمہ دار تھا۔
کمیشن ۲ (دفعہ ۱۳ سے ۲۱ تک) سرکاری مذہب، قومی حاکمیت، پرچم اور زبان متعلق بن کرنا۔

کمیشن ۳ (دفعہ ۲۴ سے ۳۴ تک) ملت کے حقوق سے متعلق دفعات پر نظر ڈالتا۔
کمیشن ۴ (دفعہ ۳۵ سے ۴۵ تک) ملت کے حقوق کے بارے میں تعلیم اصول کی تحقیق کا ذمہ دار تھا
کمیشن ۵ (دفعہ ۴۶ سے ۵۴ تک) کی ذمہ داری مقننہ کے بارے میں بعض دفعات کی تحقیقات کرنا تھی
کمیشن ۶ (دفعہ ۵۵ سے ۶۵ تک) یہ کمیشن بھی مقننہ سے متعلق بعض دفعات کی تحقیق کا ذمہ دار تھا
کمیشن ۷ (دفعہ ۶۶ سے ۷۶ تک) یہ بھی قوہ مقننہ ہی کے بارے میں تھا۔
کمیشن ۸ (دفعہ ۷۷ سے ۸۸ تک) قوہ مجریہ سے متعلق بعض دفعات کی تحقیقات۔
کمیشن ۹ (دفعہ ۸۹ سے ۱۰۲ تک) یہ بھی قوہ مجریہ کے بارے میں تحقیقات کا ذمہ دار تھا
کمیشن ۱۰ (دفعہ ۱۰۳ سے ۱۱۲ تک) یہ کمیشن بھی قوہ مجریہ کے بعض دفعات سے متعلق تحقیقات کرتا۔

کیشن ۱۱ (دفعہ ۱۱۳ سے ۲۵ تک) توہ مجریہ سے متعلق بقیہ دفعات کے بار میں تحقیقات

کا ذمہ دار تھا۔

کیشن ۱۲ (دفعہ ۱۲۶ سے ۴۰ تک) توہ قضائے سے متعلق دفعات پر نظر ثانی و تحقیق کا

ذمہ دار تھا۔

کیشن ۱۳ (۱۴۱ سے ۵۱ تک) عدالت عالیہ اور شورای نگہبان سے متعلق

دفعات کے بارے میں تحقیق کا ذمہ دار تھا۔

کیشنوں کا انتخاب اراکین کی حاضری کے رجسٹر میں اندراج کی تاریخ کے پیش نظر انجام پاتا تھا۔ اس طرح کہ بنائندہ اندراجات کی تکمیل کے بعد کسی ایک کیشن کا ممبر بن جاتا تھا۔ البتہ اس میں مہارت کا خیال رکھا جاتا تھا پھر بھی اگر کسی کیشن کے پانچ اراکین منتخب ہو چکے ہوں تو بقیہ اراکین کو دوسرے کیشن کی ممبری قبول کرنا پڑتی۔ چنانچہ ۶۵ اراکین سے کیشن مکمل ہو جاتے تھے۔ مگر آٹھ اراکین پھر بھی باقی رہ جاتے تھے۔ یہ اراکین ان افراد کی جگہ پر کرتے جو مجلس یا شورای دبیران کی ہیت رئیس کے لئے منتخب ہو جاتے چونکہ وہ اراکین اپنے فرض کی وجہ سے کیشنوں میں حاضر ہونے سے معذور ہوتے۔

شورای دبیران :

شورای دبیران تیرہ کیشنوں کے دبیروں (سیکرٹریوں)، ایک رئیس و نائبین، ایک محرر (شورای دبیران کی ہیت رئیس) اور ہیت رئیسہ مجلس کی طرف سے ایک سیکرٹری پر مشتمل ہوتی۔ سترہ اراکین پر مشتمل یہ شورای کیشنوں کی رپورٹوں کو ہم آہنگ بنانے کی ذمہ داری اور ضروری تجویزیں ہیت رئیسہ تک پہنچا دیتی۔

اس کے علاوہ دستور کی دفعات کے سلسلہ بحث و گفتگو اور مشورت کے دو دور (پہلا دور دونوں کے لئے اور دوسرا ایک دن کا) اسی شورای دبیران میں انجام پاتے۔

مشوروں کے مین دور :

عارضی حکومت کی تجویز کے مطابق دستور اسی کے دفعات سے متعلق تحقیقات

مشوروں کے تین دور رات مرحلوں پر ہوتے تھے۔

① پہلا دور، تیسرے کیشنوں میں چار دنوں کے مشورے ہوتے جیسا کہ پہلے کیشن کی ذمہ داری بتائی جا چکی ہے۔

② کیشنوں کی رپورٹ چار روز بعد شورای دیران میں پہنچائی جاتی۔ یہاں دو دنوں تک ترتیب و تنظیم کا کام انجام پاتا۔

③ شورای دیران کی رپورٹ مجلس کے باقاعدہ علانیہ اجلاس میں پیش ہوتی اور مجلس ہر کیشن کے لئے ایک دن کے حساب سے تیسرے دنوں میں پہلے مرحلے کی بحث و گفتگو انجام دیتی۔

④ مجلس کی کاروائی کی رپورٹ ایک مرتبہ پھر مذکورہ تقسیم کے ساتھ کیشنوں کو واپس بھیج دی جاتی جہاں تیسرے کیشن دو دنوں میں اپنا کام مکمل کر لیتے۔

⑤ کیشنوں کی مشورت کے دوسرے مرحلے کی رپورٹ شورای دیران کو بھیجی جاتی جو ایک دن کے اندر اپنا کام انجام دیتی۔

⑥ مشورت کا دوسرا دور مجلس کے باقاعدہ علانیہ اجلاس میں چھ دنوں تک چلتا۔

⑦ مشورے کا تیسرا دور صرف مجلس کے علانیہ اجلاس میں رائے گیری کے لئے آخری مرتبہ دو دنوں میں انجام پاتا۔ مشوروں کا مقصد اسلامی اصول و احکام اور دوسروں کی طرف سے پیش کی جانے والی تجویزوں کی بنیادوں پر تحقیق و اصلاح اور اراکین مجلس کے نظریات کو شامل کرنا تھا۔ نظام الاوقات کے مطابق منورہ تھا کہ پہلے سے معینہ تاریخ کے اندر تحقیق کا کام مکمل ہو جائے۔

تقسیم کار اور نظام الاوقات :

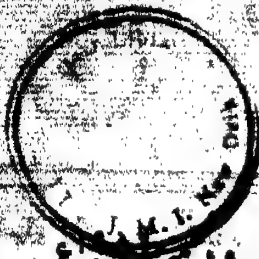
عارضی حکومت کی تجویز میں یہ طے پایا تھا کہ مجلس خبرگان کے افتتاح ہوتے ہی پہلے دن ایک عارضی ہیئت ریئہ تشکیل پاتی جو عمر کے لحاظ سے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور دو جوان اراکین محرم کی حیثیت سے نینرا ایک سیکریٹری پر مشتمل ہوتی جو اجلاس کی کاروائی کی نگرانی کرتی، پھر خفیہ رائے گیری کے ذریعہ پانچ افراد پر مشتمل مستقل ہیئت ریئہ تشکیل دی جاتی

اس تجویز میں تیسرے کمیشنوں کے انتخاب اور حلف برداری کا طریق کار بھی مندرج تھا۔ ہر کمیشن پانچ اراکین پر مشتمل ہوتا اور مسودہ قانون کے ۱۵ دفعات کمیشنوں میں تقسیم کئے جاتے ہر کمیشن ایک رئیس ایک نائب، دو محرر، اور ایک سیکریٹری پر مشتمل ہوتا۔ مسودہ قانون تین مرحلوں میں پیش ہوتا تھا۔ اس طرح کہ ہر کمیشن اپنے متعلقہ دفعات کے اسود چار دنوں میں مکمل کرتا۔ اس کے بعد شورای دیران جو تیسرے کمیشنوں کے دیہروں (سیکریٹریوں) پر مشتمل ہوتی۔ دو دنوں میں تحقیقات مکمل کر کے اسے منظم کر لیتی۔ پھر مجلس میں پہلا دور تیسرے دنوں میں مکمل ہوتا۔ روزانہ ایک کمیشن کی رپورٹ پر جسے اس کمیشن کا سیکریٹری پیش کرتا، غور و خوض ہوتا۔ چنانچہ پہلا مرحلہ گزارنے کے بعد رپورٹ پھر کمیشنوں کو واپس بھیجی جاتی تاکہ دوبارہ دو دنوں تک غور و خوض کریں۔ اس کے بعد ایک دن شورای دیران اس پر کام کرتی۔ دوسرا دور مجلس کے علانیہ اجلاس میں چھ دنوں میں انجام پاتا۔ تیسرا دور جو آخری دور ہوتا، مجموعی طور پر تمام مسائل دو دنوں میں پیش ہوتے اور خفیہ رائے گیری انجام پاتی۔ رائے گیری کے چار طریقے ہوتے: (۱) اٹھ اٹھانا، (۲) کھڑے ہونا اور (۳) ٹھکانا، کاغذ پر علانیہ رائے دینا، (۴) دو اجلاس میں غیر حاضری لگے اجلاس میں حق رائے دہی سے محروم کر دیتی تھی۔ اجلاس روزانہ دس گھنٹے بغیر چھٹی کے جاری رہتا۔ ہر روز مجلس کے اوقات میں سے کچھ وقت تقریروں کے لئے مقرر تھا۔ جو نمائندہ کسی اہم نکتہ کا اظہار کرنا چاہتا اسے مجلس کی کاروائی سے متعلق ایجنڈے کے مطابق اپنا نام درج کرنا پڑتا، نیز اپنی تقریر کا ایک نسخہ پہلے سے تیار کر کے نیت دیہ کے حوالے کرتا۔ ہر نمائندہ ایجنڈے کے مطابق کاروائی شروع ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ۱۵ منٹ تک تقریر کے بیج سے استفادہ کر سکتا تھا۔ نمائندوں کو اپنی کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کی اجازت نہ تھی۔ ہر باقاعدہ اجلاس میں کاروائی سے قبل پانچ نمائندے تقریر کر سکتے تھے جنہوں نے خود نام درج کر لیا ہو۔ اور رئیس باری باری اجازت دیتا۔ نمائندوں کو اجلاس کی کاروائی کے موضوع سے ہٹ کر بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ نمائندوں کی موضوع سے خارج گفتگو پر رئیس یا دہبانی کرتا، پھر اگر مقرر موضوع سے ہٹ کر گفتگو جاری رکھے تو رئیس اسے نوٹس دے دیتا۔ اگر نمائندہ اس نوٹس پر بھی توجہ نہ دے تو مقرر کو تقریر سے روک دیا جاتا۔ ایسی صورت

میں نمائندہ کو ایسٹج سے اتر جانا پڑتا۔ مقرر کی تقریر کو روکنے کے لئے امانت، غیر مربوط اور بے الفاظ کا استعمال، ذاتی توضیحات، ہر طرح کی ایسی حرکتیں اور شور شراب جو مجلس کے نظم و ضبط کو نقصان پہنچائے، ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں بھی اسپیکر پہلے یاد دہانی کرتے، پھر تنبیہ کرتے پھر بھی باز نہ آتے تو ایسے نمائندے کو رئیس کی دوسری تنبیہ کے بعد مجلس کے باقاعدہ اجلاس سے باہر نکال دیا جاتا اور اس دن مجلس میں داخلے پر پابندی لگ جاتی۔ بحث کے دوران اگر کسی نمائندے کی طرف غلط نسبت دی جاتی یا اس کے بیان یا عقیدہ کو الٹ پھیر کر پیش کیا جاتا تو اس نمائندے کو یہ حق حاصل تھا کہ غلط فہمی کے ازالے کی خاطر گفتگو کی اجازت لے۔ چنانچہ باری کے بغیر پانچ منٹ لئے کی اجازت مل جاتی۔ اجلاس کے دوران نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لئے جو طریقے وضع ہوئے تھے۔ ان میں، یاد دہانی، تنبیہ، سرزنش وغیرہ شامل تھی۔ اجلاس کے نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے پر (یعنی بغیر اجازت بولنا، تقریر کے دوران موضوع کا خیال نہ رکھنا اور تقریر کے وقت کی رعایت نہ کرنے پر) رئیس مجلس کی جانب سے یاد دہانی عمل میں آتی۔ اگر نمائندہ نے رئیس کی یاد دہانی پر توجہ نہ دی تو رئیس تنبیہ کرتا اسی طرح اگر رئیس کی دوبارہ ہدایت پر نمائندہ توجہ نہ دیتا تو وہ مجلس سے نکال دیا جاتا۔ کمیشنوں کے اجلاس کے نظم و ضبط کی ذمہ داری مجلس کے علانیہ و باقاعدہ اجلاسوں کی طرح کمیشن کے سربراہ کے ذمہ ہوتی۔

(عارضی) حکومت اور شورائی انقلاب کے پاس کردہ بل میں تحقیقات کے دوران مجلس شوریٰ دیران اور کمیشنوں کے لئے مفصل طریق کار دفعات ۲۰ سے لے کر ۳۳ میں بیان کر دیا گیا تھا لیکن چونکہ ان سے عملی طور پر استفادہ نہ کیا گیا اور مجلس خبرگان نے ان سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے لئے دوسرا طریقہ کار اپنایا۔ لہذا ہم ان دفعات کو درج کرتے ہوئے زیادہ بحث سے گریز کریں گے۔ چونکہ گذشتہ صفحات میں اس قانون کے مفید اور ضروری حصے بطور اختصار بیان ہو چکے ہیں، لہذا عدم افادیت کے پیش نظر پورے قانون کا ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے) ÷

اسلامی، علمی، فکری مہینہ وار رسالہ

توحید

جلد ۱۰ شماره ۱ ذی الحج الاول و زیع الثانی ۱۳۵۷ / نومبر و دسمبر ۱۹۳۷ء

بدل اشتراک

ملک	لیرہ
ایران	۱۵۰ ریال
پاکستان	۱۵ روپے
ہندوستان	۱۵ روپے
بنگلہ دیش	۱۵ روپے
تیمور لہ	۸ روپے
سعودی عرب	۸ ریال
قطر	۸ ریال
کویت	۹۰۰ فلس
افریقہ	۲ ڈالر
برطانیہ	۲ پونڈ
امریکہ	۲ ڈالر
کینیڈا	۲ ڈالر

مکتوبہ ذریعہ کاپی

۱۳۵۷-۲۵
سازمان تبلیغات اسلامی و مطبعہ اسلامیہ
پاکستان اسلام آباد
نیپال کاتمانڈو، بھوشن پور
تہران - جمہوری اسلامی ایران

مقاصد

کلمۃ التوحید توحید الکلمہ

- قرآن و سنت و سیرت پر نئے زاویوں سے بحث
- اسلامی و ملی پہلوؤں کی تلاش
- علمی سطح پر علماء و محققین امت میں اتحاد و ہم آہنگی
- اسلامی تعلیمات میں آج کے مسائل کا حل و دریا
- تخلیف مشرق و مغرب سے فطرت اسلام کا امتیاز
- عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی، فکری و سماجی انقلاب و تازہ رجحانات کو

ادارہ نادر و صاحبان قلم سے
مساد کی آرا و رائے

توسیع

اسلامی، علمی، فکری، ذہنی رسالہ

جلد ۳، شماره ۶

ترتیب

۵	مدیر	اداریہ : شذرہ
۹	جناب سید مرتضیٰ حسین مددالافاضل	قرآن : بیان تفسیر
۲۳	جناب شیخ محمود قاسموہ	حدیث : شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات

مجلہ توحید (اردو) پوسٹ بکس ۵۹۷

قسم، جمہوری اسلامی ایران

فون : ۲۲۵۸۴

ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۰۷ / نومبر و دسمبر ۱۹۸۶ء

تاریخ:

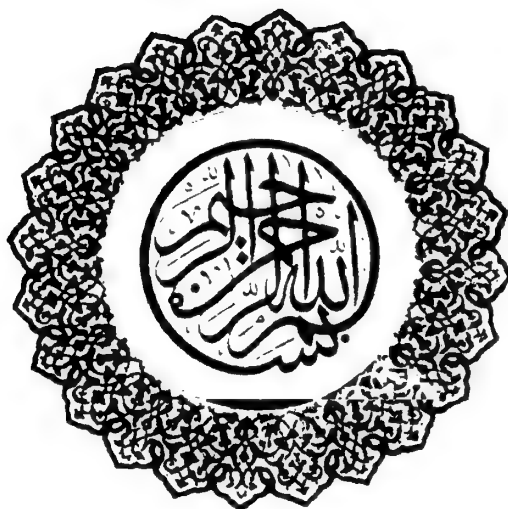
قرآن کا فلسفہ تاریخ: ۳۳ تہذیب آیت اللہ باقر الصدر

فکر و فلسفہ

معرفت خدا ۵۵ آیت اللہ العظمیٰ منتظری
انسان اور فطرت ۶۳ استاد تہذیب تفسیر مطہری
علم و تعلیم امام خمینی اور تہذیب ثانی کے نقطہ نظر سے ۸۱ جناب سید احمد فہری زنجانی
اسلامی معاشرہ میں علم و صنعت کے نقوش ۹۱ جناب ڈاکٹر مہدی محمدی
جشن میلاد النبیؐ ایک تحقیقی جائزہ ۱۰۹ جناب رسول جعفریان
ہنج البلاغہ، منارہ ہدایت ۱۲۷ جناب سید محمد جواد ہادی

فقہ و قانون

مصادر فقہ ۱۳۵ جناب سید مصطفیٰ محقق داماد
اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور اساسی ۱۵۱ جناب ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی

نوٹ:

- ادارہ کا مقالہ نگار کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔
- مجلہ توحید سے مضامین اخذ کرنے کی اجازت ہے مگر حوالہ شرط ہے۔

وحدت اسلامی

(اور)

شیطانِ زبانِ قلم

رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی مدظلہ کے پیش ہمارا شادان عام مسلمانوں نیز حکومت و مملکت کے ذمہ داروں کے لئے ہمیشہ چراغ راہ بتاتے رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ نے اس انقلابی تحریک کو شخص ذمہ دار و معین نیز اسلامی روش سے ہمکنار کرتے ہوئے راہ ”کوچہ شمس“ سے جدا کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک صحیح اسلامی قیادت اور ذمہ دار ولایت فقہائے اہل سنت کی توقع بھی کبھی جاتی گذشتہ ۲۵ برسوں کا تجربہ چاہے وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل کا نام نہ رہا ہو یا اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کی منزل ہو۔ اس بات کی صاف نشاندہی کرتا ہے کہ رہبر امت کے حاس ترین لحظات میں بھی اپنی فدا و ذہانت اور تدبیر و فراست کے ذریعہ صحیح اسلامی راہوں کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کر کے ہر سر منزل میں اسلامی تحریک کی حفاظت و تقویت کا سامان فراہم کیا ہے۔

موجودہ اسلامی معاشرہ کی مہلک ترین بیماری جو عالم اسلام میں تفرقہ اور اختلاف آرائی کی صورت میں پروان چڑھ رہی ہے درویش و آشراف و فرد سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس کا علاج بھی دیگر بیماریوں سے ذرا زیادہ پیچیدہ لیکن بہت ضروری نظر آتا ہے پیچیدہ اس لئے کہ راہ اسلام اور اسوہ محمدی تو یقیناً مشخص ہے اور وہ لوگ جو اسلام سے سروکار نہیں رکھتے یا اسلام کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان کی راہیں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں ان دونوں میں تمیز پیدا کر لینا آسان ہے ہر شخص اپنے لئے ایک راہ منتخب کر کے دوسری راہ کو مسترد کر سکتا ہے ایک ایسا معرکہ جہاں اسلام کا کفر، نفاق یا التقاط سے مقابلہ ہو ایک نیا لکھنؤ کی طرح حقیقت کھل کر سامنے آتی جاتی ہے اور آنکھوں سے جہل و نادانی کے دھند لکے خود بخود چھٹ جاتے ہیں لیکن حق و باطل کا امتیاز اس وقت دشوار ہو جاتا ہے جب معرکہ ایسی طاقتوں کے درمیان چھڑ جاتا ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا وفادار

ظاہر کرتی ہیں یعنی جب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے سے دست و گریبان نظر آنے لگتے ہیں۔ دراصل اسلام و کفر یا مذہب لاء مذہبیت کا مقابلہ معاشرہ کو سستی اور کاہلی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ تحریک استقامت کا جذبہ بیدار کرتا ہے اس کے برخلاف خود مسلمانوں کے درمیان اختلاف انتشار کا پیدا ہو جانا معاشرہ کی تباہی اور سستی و پسماندگی کا باعث بن جاتا ہے اسی لئے اس مرض کی پیچیدگی کے باوجود اس کا علاج نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن نے بھی اس فحش مرض سے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاسْمُوا لَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَيَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَاصْبِرُوا** **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** (انفال/۷۶) یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپسی اختلافات پر ہنر کرو ورنہ اگر ایسا نہ کیا، تو سستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری دھاک اور قوت تم سے رخصت ہو جائیگی، صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

یہ آیت عین اس آیت کے بعد نظر آتی ہے جس میں مسلمانوں کو یہ بات یاد کرانی گئی ہے کہ جب مومنین اپنے کسی مشترکہ دشمن سے مقابل ہوتے ہیں تو استقامت جو ان مردی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اپنے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ کامیاب رستہ کا دیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** چنانچہ ان آیات سے نکلنے والے نتائج نہ صرف یہ کہ دلچسپی سے خالی نہیں ہیں بلکہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان میں مسلمانوں کو اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلہ میں نہ صرف یہ کہ استقامت و یاد الہی سے کام لینے بلکہ آپس میں ہر طرح کے اختلاف انتشار سے مکمل طور پر پرہیز کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، انہیں یہ واحدہ کے مانند دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر ایسا نہ کیا تو سستی و کمزوری میں مبتلا ہو کر شکست اسلام کا باعث بننے نیز باطل کی کامیابی کی راہیں ہموار کرنے کا متحرک قرار دیا گیا ہے۔

دہبر انقلاب اسلامی امام خمینی مدظلہ نے بھی اسی نکتہ کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: ”ہم اور آپ، اگر صحیح طور پر اپنی اسلامی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا چاہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہئے۔۔۔ جس وقت تمام مسلمان متحد ہو جائیں گے ان کے اندر وہ قدرت و طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہر ہر منزل میں کامیابی ان کے قدم چومے گی اور بڑی سے بڑی دشواری کے مقابلہ کے لئے آمادہ و ایستادہ رہیں گے۔“

وہ افراد جو سیرازہ وحدت کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے ہیں یقیناً اسلام دوست نہیں کہے جاسکتے نہ تو انہیں اسلام سے محبت ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے موجودہ مسائل سے انہیں کوئی خلوص اور لگاؤ ہے۔ مسلمانوں پر مسلط استعماری ہیبت نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو اس لئے کہ مسلمانوں کا اتحاد اسلامی ممالک سے ان کا

اور ان کے آقاؤں کا جنازہ نکال دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے نمک خواروں کو نہ تو قبلہ اول سے کوئی محبت ہے نہ فلسطینی اور لبنانی مسلمانوں کے مسئلہ سے انھیں کوئی دلچسپی ہے نہ تو انھیں اخفائن میں روسی جارحیت سے کوئی سروکار ہے نہ ہی بغلی حکومت کی جیسرہ دہائیوں کا نشانہ بننے والے عراقی مسلمانوں سے انھیں کوئی ہمدردی ہے!! یاور کئے اگر ہم ان مسائل کا کوئی مثبت من جاتے ہیں تو اس کے لئے اسلامی وحدہ نہایت ہی ضروری ہے۔ وحدہ اسلامی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور اختلاف انتشار کو ہوا دینے والی زبانوں کو ماتم خمینی نے شیطان کی زبان سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: آج اسلام کے دشمن ہر طرف یوسی کا شکار ہیں،.... البتہ اس بات سے مایوس نہیں ہیں کہ خود مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کریں۔ یاد رکھئے یہ اختلاف جس کی بھی زبان سے ظاہر ہو، اس کی زبان شیطان کی زبان ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی مقدس زبان کو نہ ہو کسی نماز گزار یا معرور بزرگ شخصیت کی زبان کیوں نہ ہو، یہ زبان بہر حال شیطان کی زبان ہے۔

پتہ چلتا ہے کہ اختلاف انتشار پیدا کرنے والے افراد خود مسلمانوں کے اندر موجود ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی مرد مقدس اور مابہ سبب زندہ دار کے پھیس میں مسلمانوں کے درمیان نفوذ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کر رہے ہوں۔ اس لئے لوگوں کو بچا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دینے والوں کی فریب کاریوں سے محفوظ رہیں۔ ان کو پہچانیں بلکہ اگر ضرورت ہو تو ایسی زبانوں کو قطع کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ تفرقہ داری کرنے والا کوئی بھی ہو کسی بھی پھیس اور لباس میں کیوں نہ ہو کیسے ہی عہدہ منصب فائز کیوں نہ ہو بہر حال اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے وہ جب بھی بولے گا شیطان کی زبان سے بولے گا لہذا ایسی زبانوں کو قطع کر دینا ہی مناسب بلکہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ شیطانی زبانوں کو پہچانیں اور ان کی زہر افشانیوں سے محفوظ رہیں۔

شیطان کی زبان سے بھی زیادہ خطرناک شیطان کا قلم ہوتا ہے چنانچہ جب کسی شیطان کا قلم زہر اگلے لگتا ہے تو اس کا اثر سونو کی تباہی کا درجہ بن جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں اجتماعی اور بین الاقوامی روابط کو استوار بنانا ہو کر نے میں قلم کو بڑی اہمیت حاصل ہے کبھی کبھی گوشتہ نہائی میں بیٹھ کر بھی قلم وہ کام انجام دے ڈالتا ہے جو بڑے بڑے اجتماعات میں دھواں دھار تقریروں سے بھی نہیں ہو پاتا۔ قلم جو کچھ بھی چاہتا ہے محفوظ قلم اس پر نقش کر دیتا ہے چونکہ اس کا مخاطب سامنے موجود نہیں ہوتا لہذا اس کے بہانہ میں حضوری بھی نہیں پائی جاتی۔ کسی کے روکنے توکنے کا خوف نہیں ہوتا بلکہ بالکی کے ساتھ جو چاہتا ہے لکھ ڈالتا ہے۔ اسی لئے لوگ قلم کو زبان سے زیادہ خطرناک خیال کرتے ہیں بلکہ اس کے خطرے محفوظ رہنے کے لئے اکثر افراد بڑی بڑی قیمتیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ زبان کو کم سے کم مخفی طبع خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کے سامنے اخلاقی بندش عارض نہ رہتی ہے بولنے والے کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے ہر بات زبان پر جاری نہیں کی جاسکتی۔ اس کے برخلاف خرید ہوا قلم نہایت ہی بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے۔ قلم کو ہاویں رکھنا دراصل مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ قلم سے لغزشیں بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر قلم سے حمایت کی کام

یہ جانے تو یہی قلم اٹل بل ہوا جانتا ہے کہ خلوتِ دعا میں اس کی قسم کھاتا نظر آتا ہے۔ ”ن، وال قلم وما یسطرون“ وہ قسم جو دین کی نصرت کرتا ہے اور صراطِ حق سے منحرف نہیں ہوتا اس کی عظمت شہداء کے خون سے بھی خروں تر ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں لگایا جاسکتا۔ اور یہ اسی لئے ہے کہ قلم کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ قلم جہنم سے باہر جاتا ہے تو اس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہوجاتی ہے۔ ارادہ انسانی سے خارج ہو کر شیطان کے قبضہ میں چلا جاتا ہے شیطان کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے وقت کے شیطانون کا زرخیز ملازم بن جاتا ہے۔ بظاہر مسلمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن کلام دشمنانِ اسلام کا انجام دیتا ہے جس بیغیر کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے جن ولادت کو بدعت قرار دیدیتا ہے جس کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اسی کے مقابلہ کو پامال کر دینا چاہتا ہے۔

زبان و قلم کی بہترین خدمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوموں میں اتحاد و یگانگت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ شیرازہ بندی سے نجات دلائی جائے۔ ایک خدا اور ایک سولی کا کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان وحدت کی فضا ہموار کی جائے۔ وہ صاحبانِ زبان و قلم جو اختلاف و انتشار کے بیج بوسے ہیں انھیں خالقِ زبان و قلم کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کو انھیں کے ذریعہ شخص دینے کی روش کو ترک کریں اور انھیں کو ان کی تحریر و تقریر کے آئینہ میں پرکھیں اور ان کے بارہ میں فیصلہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”اعرف الحق تعرف اهلہ“ پہلے حق کی معرفت حاصل کرو پھر یہ فیصلہ کرو کہ کون واقعی حق پر ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون اتحاد و وحدت کی بات کر رہا ہے اور کون تفرقہ اندازی کے بیج بو رہا ہے، خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ زبان و قلم رحمانی ہے یا شیطانی۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص زبان و قلم سے کام لیتے وقت اس بات کی طرف خود بھی متوجہ نہ ہو کہ وہ کس رخ پر کار فرما ہے ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ صحیح سمجھ کر انجام دے رہا ہو ایسی صورت میں ہمارا فرض ہے کہ افہام و تفہیم سے کام لیں غلطی کی طرف متوجہ کریں کیونکہ اصلاح اختلاف سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور حفظ وحدت بہر حال ہر چیز پر مقدم ہے اس لئے کہ حفظ اسلام کے لئے حفظ وحدت ضروری ہے۔

تفسیر

- قرآن مجید کے رہنما اشاروں کا بیان۔
  - مختصر و سادہ معنی و مطالب۔
  - فرد اور معاشرہ کی اصلاح، تعمیر و ترقی۔
  - اسلام اور قرآن کا پیام زندگی۔
  - حدیث کی روشنی میں۔
  - مناظرے اور مباحثے سے احتیاط۔
- ۛ مرفعی حسین ۛ

اَوَّلَآیَ

مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِبَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا قَالَ اَنِّیْ نَجِّیْ هَذِهِ
 اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ نَسَّاهُ قَالَ لَمْ
 لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ
 عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَاَنْظُرْ
 اِلَى حِمَارِكَ وَلِيَجْمَعَ اَيَّةٌ لِلنَّاسِ وَاَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا اَحْمَارًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ
 اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ترجمہ :

یہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا، اور وہ بستی جس کے مکان اپنی چھتوں پر
 گر چکے تھے، اس بندہ خدا نے کہا: اس بستی کو فنا ہونے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟
 اس پر اللہ نے اسے سو برس تک مردہ رکھا، پھر اس نے اس کو زندگی بخشی۔ کہا:
 تم یہاں کتنی مدت رہے؟ اس نے کہا: ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے کم؟
 اللہ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم سو برس اس حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا اپنے
 کھانے پینے کے سامان کو تو دیکھو، وہ نہیں سٹرا ہے۔ اور (اپنی سواری)
 گدھے کو دیکھو خاک کا ڈھیر بن چکا ہے، اور ہم نے لوگوں کے لئے تمہیں نمونہ
 قرار دینا چاہا ہے۔ اور (گدھے کی) تہیوں کو دیکھو، ہم انہیں کس طرح اٹھا کر
 ترکیب دیتے اور پھر ان کو گونت کا لباس پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ حال
 ظاہر ہوا (تو انہوں نے کہا: میں یقین رکامل) رکھتا ہوں۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر

پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے (۲۵۹)

نفسیر:

ابراہیم علیہ السلام کی دلیل صحیح تھی، یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس دنیا کو مکمل فنا کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، خشر و نشر ہے، مگر اس سے پہلے بھی یہ واقعہ قابل توجہ ہے کہ عزیر نبی، بیت المقدس (یا کسی اور آبادی کی طرف سے ہو کر گذرے۔ عزیر نبی شہر کے کھنڈر دیکھ کر قدرت کا مظاہرہ دیکھنا چاہا، ان کی نیت تھی۔ وہ اثبات توحید کے لیے ایک مشاہدہ کے طلب کار ہوئے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ حالت خود ان پر گزر جائے کہ وہ برگزیدہ رب تھے چنانچہ انہیں موت نے سلا دیا۔ سو برس بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی، پھر ان کے سامنے دو حقیقی موجود تھیں، ان کا گدھا جس پر وہ سفر کر رہے تھے۔ اور کھانا پانی جو ان کے ساتھ تھا، ایک سڑگل کر مٹی کا ڈھبیر تھا، دوسری چیزیں اسی طرح تازہ حکم خدا سے بدیاں جڑیں، ڈھنگے کھڑا ہوا۔ گوشت پوست کا وہی جسم تیار ہو کر زندہ ہو گیا۔ اس مشاہدے سے حضرت عزیر کا عقیدہ غیب شاہدہ حضور کے مطابق ہو گیا۔ اور قرآن کے اس بیان کے بعد ان متقین کے لیے بھی مذکور قدرت کا ظہور، ایمان بالعیقبات کا باعث ہے۔

اس واقعہ سے ”قیامت“ اور خشر و نشر و رجعت پر استدلال کیا جاتا ہے۔

چوں کہ قرآن کا مقصد ہدایت ہے اس لیے وہ نام اور تاریخ کے جزئیات سے بحث نہیں کرتا۔ اہل نفسیر کہتے ہیں کہ نخت نصر، بابل کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کو تہ تیغ کر کے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا، شاید اسی عہد میں کسی شہر (بیت المقدس) پر خدا نے کوئی طوفان یا عذاب مسلط کیا، جس سے شہر کے سب باشندے مر گئے، مکان گر گئے، چھتیں بیٹھ گئیں، اور بستی سو برس تک ویران رہی۔ عزیر نبی نے اسی بستی کو ایک صدی بعد آباد دیکھا۔ نخت نصر شاہ بابل نے فلسطین فتح کیا تو یہود کو تباہ کر دیا، اس کے بعد گشتا سب نے وہ علاقہ فتح کیا اور یہودیوں کو امن و امان ملی، انہوں نے حضرت عزیر کی بدولت جلی ہوئی اور گم شدہ تورات جمع کی۔ درس یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے دشوار و محال نہیں ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انِّي
كَيْفَ يَحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ
لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي قَالَ فَمَنْ لِّغَايَةِ مَنْ الطَّيْرُ فَمِنْ هَٰذَا إِلَيْكَ ثُمَّ
أَجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ آدَمُ
سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

ترجمہ :

اور جب ابراہیمؑ نے کہا: پروردگار (رب) مجھے (یہ) دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے
زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا: کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ انھوں نے کہا بالکل،
لیکن اپنے دل کی تسکین چاہتا ہوں۔ (اللہ نے) حکم دیا، پھر چار پرندے نو انھیں
مانوس کر لو، اس کے بعد ہر پہاڑی پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ پھر ان کو بلاؤ
وہ تمہارے پاس تیزی سے (اڑ کر) آئیں گے اور یہ سمجھ لو کہ اللہ بہت با اقتدار
اور حکیم ہے ﴿٥٠﴾

تفسیر :

عزیز بنی نے ویران بستی کو دیکھ کر مردوں کے زندہ ہونے کی آرزو کی تھی، اللہ نے
ان کو موت کی نیند سلا کر، مدت کے بعد زندہ کر کے، ناشتے اور کھانے پینے کا سامان اور سواہی
کا جانور اور دونوں کی حالت دکھا کر ان کے عقیدے کو متاثر کرنے کے مطابق کر دکھایا۔ عزیزؑ ہی
کے لئے یہ قدرت نمائی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ بھی اس منزل سے شرفیاب ہوئے۔
حضرت ابراہیمؑ بت شکن تھے۔ غرود سے وہ اللہ کے محی و ممیت ہونے کو ثبوت و حید میں پیش
کر چکے۔ ان کے عقائد کی استواری شروع سے آخر تک قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اس لئے ان کا قیاس
عام فکر و نظیر کے آدمی پر کرنا غلطی ہے۔ قرآن میں کوئی اشارہ ایسا نہیں جس سے خلیل اللہ کے کسی نقص

علم و عقیدہ پر ذہن جا سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ۔

جناب ابراہیمؑ نے اپنے ایمان کا مل کو مشاہداتی علم و یقین سے آراستہ کرنے کی تمنا کا اظہار کیا تھا اور اللہ نے کسی ناپسندیدگی کے بغیر خود ان کے ہاتھوں یہ تجربہ کروایا۔ حکم دیا کہ چار پرندے لو، انھیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر انھیں نکلڑے کر دو اور ان کے اجزا پہاڑوں پر رکھ دو۔ امارت اہل بیتؑ کے مطابق جناب ابراہیمؑ نے ایسا ہی کیا، دس پہاڑیوں پر ان پرندوں کے اجزا رکھ دیے اور چاروں کی چونچیں اپنے ہاتھ میں رکھیں اس کے بعد ایک ایک کو مدد دی، وہی آواز جس سے وہ مانوس تھے۔ ہر پرندے کے اجزاء اڑتے ہوئے اپنے سر سے مل کر زندہ ہو گئے۔ یوں جناب ابراہیمؑ نے اپنے رب کی لاجواب قدرت جس کا یقین تھا اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور اللہ نے عام نیک کرنے والوں سے کہا کہ میں "غزیز" ہوں میرے اقتدار کی کوئی مدد نہیں۔ اور چار پرندوں کے ٹکڑوں کا دس پہاڑوں پر رکھا جانا۔ اللہ کے حکیم ہونے کا ثبوت ہے یعنی اس کا علم و حکیمانہ معاملات عام ادراک بشر سے ماوراء ہیں، اسے صاحب عین الیقین ہی جانتے ہیں۔ جیسے وجود مکہ کا علم تو ہر شخص کو ہے لیکن جس نے حج کیا ہے بلاشبہ اس کا علم ایک اور کیفیت رکھتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَآءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ: مثلاً ان کی جو اچانک مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مثال ہے جو سات

بیاں نکالے، ہر بیاں میں سو دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا

اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ وسعتوں والا بہت علم والا ہے (۳۶)

یہاں سے تقریباً بیس آیتیں ”سرایے“ کے بارے میں ہیں۔ آیت نمبر دو سو چوالیس میں بھی دولت کے استعمال کا ایک تذکرہ گزر چکا ہے۔

دولت - سرمایہ - انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور بنیاد تباہی بھی۔ کسی پاس زندگی گزارنے اور فراغت حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو تو اس کی زندگی وبال ہے اور کسی کے پاس دولت رکھنے کا ٹھکانہ ہو اس کی دولت بھی فساد ہے۔ اس مشکل کا ایک حل یہ تھا کہ تمام دولت ایک کمیٹی یا حکومت ضبط کر لے اور وہی تمام افراد کو حصہ رسی تقسیم کرے؟ ایک حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کدو کاوش سے با اصول و قواعد جو کچھ کمائے وہ اس کی ملکیت ہے۔

اس سے ٹیکس وصول کیے جائیں، رفاہی کاموں کی سہولتیں کی جائیں یہ دونوں تجربے ناکام ہو چکے کیونکہ ان کی اساس غلط تھی۔

قرآن مجید نے ہدایت کی ہے کہ تمام معاملات کی بنیاد ایمان باللہ اور تقویٰ پر رکھو، سعی و کوشش کرو۔ نیکی کرو، قیامت آئے گی اور وہاں یہ دولت و مال ثابت ہوگی۔ یعنی اسلام نے ارتکاز دولت کو قابل مذمت اور خلاف تقویٰ قرار دے کر اس کے استعمال و خرچ پر زور دیا۔ مال کا راہ خدا میں خرچ کرنا۔ گویا خدا کو قرض دینا ہے اور خدا اس دولت کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ اب جو شخص یا معاشرہ، خدا، رسول، امام، کتاب، مشر و نشر کو نہیں مانتا وہ تجربہ در تجربہ کر کے دیکھ لے، نظام زر پر قابو حاصل نہ کر سکے گا۔

آیت زیر نظر میں، اللہ نے اپنے ماننے والوں سے دولت خرچ کرنے کی بات کی ہے اور جو لوگ، انسان کو محتاج سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کی رضا کی خاطر دولت دیتے ہیں، جو فلاح بشر کا کام جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں وہ ایسا سیج بن جاتے ہیں، جس سے سات بالیاں ہڑلی سے سودا خانے نکلیں۔ پھر اللہ جتنا چاہے اضافہ بھی کر دے۔ گویا راہ خدا میں دولت خرچ کرنے والا۔ حیات آفریں پودے جو خود نشوونما پاتا ہے اور دوسروں کو پھل دیتا ہے وہ تخم ثمر آفریں ہے کہ خود فنا ہو جاتا ہے مگر اپنے جیسے اور پیدا کر جاتا ہے۔ بشرطیکہ:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهُ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَغْفُوا مَنَّا وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مُّعْرَفٌ ۝ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ۝

ترجمہ:

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کر چکے، نہ احسان جتانے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر (صلہ) ہے اور ان کو نہ خوف ہوگا، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے (۲۶۲) نرم بات اور درگزر اس داد و محبت سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز، بڑا دہا

ہے۔ (۲۶۳)

تفسیر:

راہ خدا میں مال کا خرچ کرنا مسلمانوں کی صفت ہے یہ خصوصیت اسلامی معاشرے کی خصوصیت بنی چاہئے اور جس کام یا جس شخص سے حسن سلوک کیا جائے چونکہ فی اللہ اور للہ ہے لہذا احسان جتاننا، بڑائی ظاہر کرنا، لینے والے کو سبک و حقیر سمجھنا خلاف مہابطہ بات ہے۔ خدا کے لیے مال دینے اور لوگوں کو ممنون نہ سمجھنے والے، قیامت کے دن عذاب سے بے خوف اور غضب رب غم میں مبتلا نہ ہوں گے۔ ۲۶۳۔ قَوْلٌ مُّعْرَفٌ ۝ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ ۝.....

کچھ دے کر احسان جتانے اور نفیاتی دکھ پہنچانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی شیریں زبانی اور تمہ کے ساتھ حاجت مند کو رخصت کر دے۔ اللہ بے نیاز اور حلیم ہے۔ اسے اپنی مخلوق کی توہین مخلوق کے ہاتھ پسند نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُظِلُّوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
كَالَّذِي يُهَوِّمُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَزَّجَهُ
 مَثَلًا لِّلَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَنَشِئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَنَّةٍ
 يَرْبُوغُ أَصَابُهَا وَابِلٌ فَاتَتْ كُلَّهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُضِبِّهَا
 وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ:

ایمان لانے والو! راہِ خدا میں اپنے دیے ہوئے مال کو احسانِ جتانے اور اذیت دینے
 سے ضائع نہ کرو۔ جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے
 اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال، اس چٹان جیسی ہے جس پر
 کچھ مٹی ہو۔ پھر اس پر زور کا مینہ پڑے اور اسے صفا چٹ چھوڑ جائے (ان لوگوں
 نے) جو کچھ کیا اس کا ثواب، حاصل نہ کر سکیں گے (اور اللہ کا فروں کی رہنمائی نہیں
 فرماتا) (۳۶۵) اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خدا کی خوشنودی اور اپنے عقیدہ
 و فکر کو استوار کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے بلند سی پر کوئی بارش
 ہو اس پر زور کا پانی برساتو اپنے دو گنے پھل لایا۔ اور اگر زور کا پانی نہ بھی پڑا تو
 پھوار ہی کافی ہوئی۔ اور اللہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے (۳۶۵)

تفسیر:

مومن و غیر مومن کے عمل میں فرق ہونا چاہیے۔ غیر مومن دکھاوے کے لیے عمل کرتا۔ ریا تو نہ کر
 ہے۔ اور دکھاوے کی بھلائی اور خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان پر مٹی کی تہہ دیکھ کر
 بیج ڈال دے کہ پانی برسے گا تو اکھوا پھوٹے گا، مگر جب پانی برساتو بیج بہہ گی، مٹی دھل گئی

ٹاں چکنے لگی۔ جب دانہ ہی نہ رہا تو حاصل کیا ہو۔ جو اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تو اس کی ہدایت تک کیا پہنچے۔

۲۶۵۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ...

جو لوگ قسرتاً الی اللہ، اور اس کے احکام کے مطابق اپنا مال صرف کرتے اور لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اپنی خالص نیت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ اس باغ کی طرح ہیں جو عمدہ زمین اور بلند جگہ پر لگا ہوا، سورج کی براہ راست حرارت حاصل کرتا ہو، زور کا پانی برے تو زمین کی قوتیں بھر کر پھلوں کو دوگنا کر دیں۔ زیادہ پانی نہ بھی برے جب بھی فصل اچھی دیتا ہے۔

واقعہ ہے کہ جو لوگ نمود و نمائش کے لیے کام کرتے ہیں نہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے نہ بندے اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کا کیا دھرا اکارت ہو جاتا ہے اور جو لوگ خدا کے لیے دولت صرف کرتے ہیں ان کا خمیر مطمئن ہوتا ہے، کوئی داؤ نہ دے تو اچھا، ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا۔ اسلام ایسے ہی خمیر افراد دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے نام اور اپنے سرمایے پر، اللہ کی مرضی کو ترجیح دیں۔ ایسے افراد نہال ہوتے اور اللہ کے یہاں بھل پاتے ہیں اور ان کے بے لوث کردار سے دوسرے صالح افراد پیدا ہوتے ہیں۔

أَبُو ذَرٍّ أَحَدُكُمْ

أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا لَهُمَا صَاحِبًا أَصَابَهَا آعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاجْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ترجمہ: ترجمہ: جہنم میں کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کی ملکیت میں کھجوروں اور انگوروں کا باغ

ہو، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اس کے لیے باغ میں طرح طرح کے میوے ہوں۔
اور اس پر بڑھایا آچکا ہو، اور اس کی تنگ حال (یا کم سن) اولاد ہو۔ لتنے میں باغ
پر ایسا بگولا اُپر جس میں آگ تھی کہ وہ باغ جل گیا۔ اس طرح اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ
تم سوچتے سمجھ سکو (۳۶۶)

تفسیر:

دیکھاؤے کے لیے دولت کا غریب کو دینا یا کسی کی اولاد کر کے احسان جتنا اور دکھ پہنچانا ایسا
ہے، جیسے کوئی شخص جوانی میں بڑے فوق شوق سے باغ لگائے، بڑھاپے میں جب اس کے پھل کھائے
کا وقت آئے اور چھوٹے بڑے ضرورت مند بچے اس کی آمدنی کی آس لگائیں۔ اچانک بادِ سموم
کا بگولہ درختوں کو جلا دے اور بیلوں کو خیر مرادے۔

ہر عقل مند یہ چاہے گا کہ زندگی آسودگی سے گزارے۔ خود بھی کھائے اور بعد میں اولاد
بھی نفع لگائے۔ راہِ خدا میں فقط اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والا ایسا باغ لگاتا ہے جس کے
پھل وقتِ حساب کتاب اسے بھی ملتے ہیں اور اس کے صدقہ جاریہ کو برقرار رکھنے کے صلے میں
اس کی اولاد بھی بخشی جاتی ہے۔ اور دنیا کا مال آخرت میں کام آتا ہے۔ لیکن اگر نہ ہی باغ لگایا اور
دولت کے بیج غریبوں میں بوائے، مگر نیت برسی اور کردارِ اذیت رساں ہوا تو لگا لگایا باغ
ریا کی آدمی اور اذیت رسانی کی آگ سے خود ہی نذرِ آتش کر دیا۔

یہ مثالیں، یا یہ احکام و ہدایات ایسے ہیں جن پر آدمی کو سوچنا چاہیے اس سے تقویٰ اور نیتِ خالص
کے دروازے کھلتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ
تُفْقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ جَدِيدٌ ۝ الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ لِلْفَقْرِ

وَابْرُكْكُمْ بِالْفُحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ بُنِيَ الْحُكْمَةُ مِنْ لَيْلَاءُ
وَمِنْ بُنُوتِ الْحُكْمَةِ ضَدَّ اُوْنِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ
اَلَا اُولُو الْاَلْبَابِ ۝

ترجمہ :

ایمان لانے والو! اپنی طیب (حلال) کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین
سے پیداوار دی ہے اس میں سے (راہِ خدا میں) خرچ کرو۔ اور (راہِ خدا میں) خرچ
کرنے کے لیے ناجائز آمدنی کا قصد نہ کرو جبکہ ایسا مال تم خود لینے کے سوا دار نہیں
یہ اور بائیک کہ تم اس میں چشمِ پٹی کر جاؤ۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز، قابلِ حمد
ہے (۲۶۷) شیطان تم کو وعدہ (وعید) دیتا ہے تنگدستی کا اور تم کو حکم دیتا
ہے بے حیائی کا۔ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش اور فضل کا۔ اور اللہ بڑی
وسعتوں کا مالک ہے۔ سب کچھ جانتا ہے (۲۶۸) وہ جس کو چاہے حکمت عطا
فرماتا ہے۔ اور جسے حکمت ملی اسے خیرِ کثیر دی گئی۔ اور نصیحت وہی قبول کرتے
ہیں جو عقل والے ہیں (۲۶۹)

۲۶۷- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا...

ایک مرتبہ پھر اہل تقویٰ پر تاکید ہے کہ "اتفاق" کریں، امید یہی ہے کہ ان کی کمائی طیب ہوگی۔
دستکاری یا تجارت، مزدوری یا کاروبار۔ کاشتکاری ہو یا باغبانی۔ جو چیز اپنے بھائی کو دو

تو ایسی دو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ طیب اور عمدہ۔
امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ عہدِ سرورِ کائنات میں لوگ اپنے باغوں کے گھسیا خرمے اور بخود
غریب کو دیا کرتے تھے۔ آج بھی دکان دار اور باغبان یہی کرتے ہیں۔ آیت میں ان لوگوں کو چشم
نمائی کی گئی ہے۔

ہدایت یہی ہے کہ، انفاق میں جسے کچھ دو طیب، پاک، حلال اور عمدہ ہو۔
تمہارے ”انفاق“ سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو معید ہے
سب اس کی حمد و ثنا کرتے ہی ہیں۔

تمہارے ”انفاق“ سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو معید ہے سب اس کی
حمد و ثنا کرتے ہی ہیں۔

۲۶۸۔ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ.....

سرمایہ دار ”انفاق فی سبیل اللہ“ سے بچتا ہے کہ دولت ختم ہو جائے گی۔ یہ سرمایہ بڑی شکل سے
جمع کیا ہے، کہیں ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ ادھر سینما، جو اور بے شمار بے سودہ وہم مشغولوں میں
اس سے زیادہ شاد دیتا ہے۔ وہ شیطان کی باتیں تھیں جن پر عمل کیا اور یہ نہ سوچا کہ پیسے وعدے والا اللہ
منفرت و قفل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس غنی کا کم مانو وہ تمہارے دل غنی کر دے گا، اس معبود و محمود
کی رضا حاصل کرو، قیمت کے دن شکر گزار بندوں میں شمار ہو گے۔

۲۶۹۔ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ.....

انفاق کی طرح ”حکمت“ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور اس لفظ کا قرآنی استعمال عموماً
”الکتاب“ کے ساتھ ہے۔ تقریباً بیس مرتبہ ”حکمت“ کا تذکرہ ہے اور مجموعی مفہوم ہے ”وہ قوت دارک
حق و باطل میں امتیاز کرتی ہے۔“ احکام خدا، دریافتِ رضا الہی، دانش اور سمجھ۔ حدیث میں ہے :-
”افادار الحکمة و علی بابہا“ میں حکمت کا شہر اور علی اس شہر کا دروازہ ہیں۔ ایک اور حدیث
میں ہے کہ صادق آل محمدؐ نے فرمایا ”حکمت، معرفت و فقہ دین کا نام ہے“ کافی کی صحیح روایت ہے کہ امام
صادقؑ نے فرمایا: ”اطاعت الہی و معرفت امام“ حکمت ہے۔

”من یشاء“ جسے چاہے کامطلب یہ ہے کہ جو بندے صفائے خاطر، توجہ الی اللہ، اور احکام قرآن
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی استعداد ملاحظہ فرما کر اپنی حکمت سے انہیں حکمت دیتا ہے اور
جسے خدا کی طرف سے حکمت مل جائے اسے بے حساب برکت علم و عمل مل جاتی ہے۔

یہ آیت بطور کلیہ ہے۔ اس سلسلے میں توجہ دلاتی ہے کہ انفاق طیب اور اللہ کے وعدے

یقین رکھ کر فقر و افلاس کا تصور چھوڑ دینا اور راہ خدا میں مال صرف کرنا حکمت ہے اور یہ نکتہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی عقل اور ادراک اہل ایمان کی عقل ہے۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ
نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۲۰﴾

ترجمہ:

جو چیز تم خرچ (انفاق) کرتے یا جس چیز کی تم نذر کرتے ہو۔ اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (۲۰)

تفسیر:

مومن اپنے مال میں سے جو بھی راہ خدا میں دیتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس لیے روپیہ پیسہ ہو یا غلہ اناج، مویشی ہوں یا لباس یوں ہی دینا ہو یا نذر، ہمیشہ اچھا مال اور طیب وصال چیز دو جو لوگ ظالمین، حرام و حبیث مال دیتے یا غریب کو محروم رکھتے ہیں انہیں یقین رکھنا چاہئے کہ وہ لوگ اس دن مددگار و مدد دے محروم رہیں گے جس دن سب کو نصرت و مددگار ہوگی۔ شریعت میں نذر کی شرط یہ ہے کہ قربت الی اللہ اور عاجز ہو اور کہاجائے اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ سنا پایا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ دسترخوان کروں گا۔ مثلاً۔ جو نذر خدا کے لیے کی جائے اس کا ثواب کسی کو بھی ہدیہ کیا جاسکتا ہے۔

إِنْ تُبْدُوا

الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْوَاهَا الْفُقَرَاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَكَفَّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

جَبِيرٌ ﴿۲۱﴾

ترجمہ:

اگر خیر خیرات ظاہر کر کے دو، تو اچھا ہے اور اگر اس کو چھپا کر اور حاجت مندوں

کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کے ایک حصے کا عوض
کر دے گا (بخشنے دے گا) اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے ﴿۴۱﴾

تفسیر:

اتفاق فی سبیل اللہ، بجائے خود ایک اچھا عمل ہے، یہ عمل سب کے سامنے ہو تو بہتر ہے اس سے
معائنہ میں بھلائی کی توثیق ہوتی ہے۔ علانیہ نہ ہو کہ محتاج کی آنکھ نیچی نہ ہو اس سے تمہاری برائی
ثابت ہوگی۔ بہر حال داد و دہش گناہوں کا کفارہ ہے۔ مگر نیت اللہ کے لیے ہو۔ اللہ سے
کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔

شیعہ کتب میں مشترک روایات

فصل ششم

احکام قضاء

گیارہ باب :

- ۱۔ روزوں کی قضا کے درمیان وقفہ جائز ہے۔
- ب۔ اگر کسی نے غروب آفتاب کا گمان کر کے روزہ کھول لیا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔
- ج۔ اگر کسی نے غروب آفتاب کا گمان کر کے روزہ کھول لیا تو اس روزہ کی قضا واجب نہیں ہے۔
- د۔ حائض پر روزہ کی قضا واجب ہے لیکن نماز کی نہیں۔
- ه۔ مستحب روزہ کو توڑنے والا اس کی قضا کرے گا۔
- و۔ جس نے قضا رمضان میں اتنی تاخیر کی کہ دوسرا ماہ رمضان آگیا تو اس پر قضا و اطعام دونوں واجب ہیں۔
- ز۔ جو شخص دوسرا ماہ رمضان آنے تک قضا رکھنے سے معذور ہو اس پر صرف اطعام واجب ہے۔

- ح۔ مردے کی قضا اس کے وارث کے ذمہ ہے۔
ط۔ ذی الحجہ کے دس دنوں میں قضا روزے رکھنا مکروہ ہے۔
ی۔ قضا کو ادا کرنے سے پہلے مستحبی روزے رکھنا منع ہے۔
ک۔ اگر مضفف کرتے وقت پانی حق میں پہنچ جائے تو اس کی قضا واجب نہیں بشرطیکہ وہ مضفف واجب وضو کے لئے ہو ورنہ قضا واجب ہے۔

قضا میں وقفہ جائز ہے

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن يفضي شهر رمضان منقطعاً. قال: إذا حفظ أيامه فلا بأس. ۱.

۱۔ ..... سماع کہتے ہیں میں تے آپ سے دریافت کیا: کیا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کے درمیان وقفہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر دن یا دھوں تو کوئی حرج نہیں۔

۲۔ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان (يعني عبد الله) عن أبي عبد الله (ع) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر، فإن قضاؤه متتابعاً فهو (كان) أفضل وإن قضاؤه متفرقاً فحسن. وروي في الكافي مثله باختلاف يسير في الألفاظ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ۲.

۲۔ ..... ابن سنان امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا: اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں کسی عذر سے روزے نہ رکھے تو ان روزوں کی قضا پے در پے افضل ہے۔ اور اگر وقفہ وقفہ سے رکھے تو حسن ہے۔ .....
.....

روایت اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي اسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحري بن نصر، قال: قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك أبو حسين رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت موسى بن عقبة يحدث عن صالح بن كيسان، قال: قيل يا رسول الله رجل كان عليه قضاء من رمضان فقصى يوماً أو يومين منقطعاً أبجزني عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرايت لو كان عليه دين فقصاه درهماً ودرهمين حتى يقضى دينه أترون ذمته تراثت. قال: نعم. قال: يقضى عنه. وروى الدارقطني نحوه بإسنادين، وذكر في جواز التقطيع أحاديث.

۱۔ ..... صالح بن کسان کا بیان ہے کہ: رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ایک شخص پر ماہ رمضان کی قضا تھی چنانچہ اس نے ایک دو دن کے وقفے سے قضا روز رکھے، کیا اس کے روزے صحیح ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا: اگر کوئی شخص مقروض ہو اور ایک ایک دو دو درہم کر کے قرض ادا کرے تو تمہارے خیال میں وہ بار قرض سے سبک دوش ہوگا یا نہیں؟ عرض کیا: ہاں! حضرت نے فرمایا: اس کے روزے بھی ادا ہو جائیں گے.....

جس نے غروب آفتاب کا گمان کر کے افطار کر لیا اس دن کی قضا کرے گا

روایت اہل بیت:

۱ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبد الله (ع) في قوم صاموا شهر رمضان فغشبهم سحب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب اغلي فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك. ان الله عز وجل يقول: «وأتموا الصيام الى الليل»، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه نه أكل متعمداً. ونقل الاستبصار هذا الحديث عن الكافي، ونحوه ما رواه في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. ونقله في البحار، عن العياشي، عن أبي بصير.

۱۔ ..... ابو بصیر و سماع امام صادق سے اس قوم کے سلسلہ میں روایت کرتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا اور غروب آفتاب کے وقت کھانے بادل چھا گئے، چنانچہ ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ رات ہو گئی ہے، افطار کر لیا، لیکن جب بادل چھٹا تو دیکھا کہ سورج موجود ہے، چنانچہ امام صادق نے فرمایا: جس نے افطار کی ہے اس پر اس دن کی قضاء واجب ہے، کیونکہ خداوند عالم کا حکم ہے رات تک روزہ پورا کرو پس جس شخص نے رات سے پہلے افطار کر لیا اس پر اس دن کی قضاء واجب ہوگی کیونکہ اس نے عدا کھا یا ہے.....

روایات اہل سنت:

١ - وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القلقان، أبناً عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت علي بن حنظلة يحدث عن أبيه، وكان أبوه صديقاً لعمر، قال: كنت عند عمر في رمضان، فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن فقال: يا أيها الناس هذه الشمس لم تقرب. فقال عمر رضي الله عنه: كفانا الله شرك إننا لم نبعثك راعياً، ثم قال عمر رضي الله عنه: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. أقول: ولا يخفى أن الرواية ليست صريحة في أن الإفطار كان بسبب الغيم أو موجب آخر للإشتباه، إلا أن وجود مطلق سبب أمر مقطوع به عادة. وأخرجه عبد الرزاق، عن جبلة مثله.

۱۔ ..... علی بن خطلہ اپنے والد سے جو عمر کے دوست تھے روایت کرتے ہیں کہ: میں ماہ رمضان میں عمر کے پاس تھا، چنانچہ انھوں نے افطار کیا اور لوگوں نے بھی افطار کر لیا، جب مؤذن اذان دینے کے لئے اوپر گیا تو اس نے کہا: ایتھا الناس! ابھی سو رنج نہیں ڈوبا ہے، اس وقت عمرؓ نے کہا: خدا! ہمیں تمہارے سر سے محفوظ رکھے، ہم نے تمہیں نگہبانی کئے نہیں بھیجا ہے۔ پھر عمرؓ نے کہا: جس شخص نے روزہ کھول لیا ہے اس پر ایک دن کی قضا واجب ہے۔

٢ - أخبرنا أبو الحسن بن الفضل، أبنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبا إسرائيل عن زياد (يعني ابن علاقة) عن بشر بن قيس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت عنده عشية في رمضان وكان يوم

غیم فظنٌ أن الشمس قد غابت فشرّب عمر وسقاني ثم نظروا إليها على سفح الجبل، فقال عمر: لانبالي والله نقضي يوماً مكانه^۸۔ اقول: لم أجد في الباب حديثاً عن النبي من طرق أهل السنة۔

۲۔ ..... بشر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کی ایک شب میں عمرؓ کے پاس تھا، اس دن فضا برا آلود تھی۔ عمر کو یہ گمان ہوا کہ سورج ڈوب گیا ہے چنانچہ عمرؓ نے پیا اور میں بھی پلایا۔ چند لمحوں کے بعد لوگوں نے سورج کو پہاڑ کے دامن پر دیکھا۔ اس وقت عمرؓ نے کہا خدا کی قسم کوئی پرواہ نہیں۔ اس روزہ کی فضا کر لیں گے.....

جس نے غروب آفتاب کا گمان کر کے افطار کر لیا اس پر فضا واجب نہیں

روایات اہل بیتؑ:

۱۔ وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن (يعني ابن سعيد) عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) أنه قال لرجل ظلٌّ أن الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء. ونحوه ما رواه الشيخ (ره) عن الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (ع). وساق نحوه إلا أنه ذكر أن في السماء علة، وكذا ما رواه عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جيلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (ع). وساق نحوه وذكر أن فيو السماء سبحانه^۹۔ وروي الصدوق نحوه بإسناده، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني كرواية الشيخ^{۱۰}۔

۱۔ ..... زرارہ ایک حدیث کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپؑ اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے غروب آفتاب کا گمان کر کے روزہ کھول لیا پھر چند لمحوں کے بعد اسے سورج نظر آیا، حضرت نے فرمایا: اس پر فضا نہیں

..... ہے

۲۔ وبإسناده۔ محمد بن الحسن۔ عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انحدر فإذا الشمس لم تغب. فقال: ثم صومه ولا يقضيه ۱۱.

۳۔ . . . . ایو جاح کنانی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے اس روزے دار کے بارے میں دریافت کیا، جس نے گمان کیا کہ سورج ڈوب گیا درحالیکہ آسمان ابر آلود تھا چنانچہ اس نے افطار کر لیا پھر جب بادل چھٹا تو سورج موجود تھا، حضرت نے فرمایا اس کا روزہ تمام ہے اور قضاء واجب نہیں ہے۔

روایت اہل سنت:

۱۔ أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب، قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمه، فرأينا أن الشمس قد غابت، وأنا قد أمسنا، فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمرو وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا؟ فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه وما تجافنا لائم ۱۲.

وقد حمل السبقي هذه الرواية على الخطأ لأنها خلاف الروايات الكثيرة عن عمالي يصرح فيها بلزوم القضاء في هذه الحال. ولكن يمكن الجمع بين الروايات بحمل لزوم القضاء على ما لو كان الغيم موجباً مجرد الاحتمال وعدم لزوم القضاء على ما لو كان الغيم موجباً للإطمئنان بغروب الشمس ولعلّ ملاحظة الروايات تساعد على ذلك، فلا يقال إنه جمع تبرعي... فتدبر.

۱۔ . . . . زید بن وہب کہتے ہیں ہم لوگ ماہ رمضان میں مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آسمان ابر آلود تھا۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سورج ڈوب چکا ہے اور

شب ہو چکی ہے تو حفصہ کے یہاں سے ہمارے لئے بڑے پیالوں میں دو دھڑا پنا چنے ہم نے اور عمر نے پیا، ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ یہ دیکھ کر ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا اس دن کی قضا کی جائے گی؟ یہ بات عمر کے کانوں تک پہنچی انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم قضا نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم گناہ کی طرف مائل ہوئے ہیں۔.....

حائض پر روزہ کی قضا واجب ہے نماز کی نہیں

روایت اہل بیتؑ:

۱ - محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراہیم، عن أبیہ، عن ابن أبي عمیر، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء ذاك؟ قال: إن أول من قاس إبليس. (الحدیث) ۱۱۳

۱۔ حسن بن راشد کا بیان ہے کہ میں نے امام صادقؑ سے دریافت کیا: حائض پر نماز کی قضا واجب ہے؟ حضرت نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا: اور روزہ کی قضا؟ حضرت نے فرمایا: واجب ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا: پہلا شخص جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔

روایت اہل سنت:

۱ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا ابراہیم بن محمد (یعنی الصیدلانی) وجمعقر بن أحمد (یعنی الحافظ)، قالوا: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق (رح و أنبأ) أبو الفضل بن ابراہیم المزکی، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا اسحاق بن ابراہیم، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن عاصم الأحول، عن معاذة

العدویۃ، ان امرأة سألت عائشة (رض): ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله (ص) فنؤمر بقضاء اليوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ۱۶. وروی الترمذی عن علی بن حجر، عن علی بن مسهر، عن عبیدة، عن ابراهیم، عن الأسود، عن عائشة نحوه، إلا أنها ذكرت أن الأمر هو رسول الله (ص) ۱۵. وروی النسائي نحوه، عن علی بن حجر، عن علی بن مسهر، عن سعید، عن قتادة، عن معاذ مثله ۱۶.

۱۔ ..... عام اصول، معاذہ عدویہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عائشہؓ سے سوال کیا: یہ کیا وجہ ہے کہ حائض پر روزہ کی قضا واجب ہے لیکن نماز کی نہیں، عائشہؓ نے اسے جواب دیا: کیا تو حورورہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں میں حورورہ تو نہیں ہوں لیکن جانا چاہتی ہوں۔ عائشہؓ نے کہا یہ چیز میں عہد رسول اللہ میں پیش آتی تھی۔ چنانچہ آپ ہم لوگوں کو روزہ کی قضا کا حکم دیتے تھے لیکن نماز کی قضا کا نہیں.....

مستحبی روزہ کو توڑنے والا اس کی قضا کریگا

روایت اہل بیتؑ:

۱۔ محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألت عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدوله فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها. قلت: فإن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم ۱۷. أقول: وعبارة (حسنة أراد أن يعملها) تبعد حل الصوم على القضاء بل يحمل على كراهة الصوم بعد الزوال.

۱۷۔ نوافل کو حوروری و حورورہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ ..... جلی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادقؑ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو صبح کو روزہ کی نیت کرتا ہے اس کے بعد ارادہ بدل جاتا ہے اور روزہ کو توڑ دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اسے زوال سے پہلے اختیار ہے میں نے عرض کیا: روزہ توڑنے کی صورت میں اس کی قضاء رکھے گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں کیونکہ اس نے ایک نیک عمل کا ارادہ کیا تھا لہذا چاہئے کہ اسے مکمل کرے، میں نے عرض کیا ایک شخص کو زوال کے بعد روزہ رکھنے کا خیال آیا کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں .....۔

روایت اہل سنت:

۱۔ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى الفضل، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حياة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد، قال: حدثني زميل مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: أهدى لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فقالت إحدانا لصاحبتها هل لك أن تفتري؟ قالت: نعم. فأفطرنا ثم دخل رسول الله (ص) فقلت له: يا رسول الله أنا أهدى لنا هدية فاشتيناها فأفطرنا. فقال: لا عليكم، صوماً يوماً آخر مكانه ۱۸. أقول: وقد يدعى كون صيامها قضاء، وليس في الحديث إطلاق لاختصاص الحديث بواقعة معهودة. نعم في هذه الرواية بسند آخر ما يمكن حمله على صوم التطوع إما بالإنصراف أو الإطلاق ففيه: «فألت يا رسول الله أصبحنا صائمتين فأهدى لنا طعاماً فاكلنا منه، فتبسم النبي (ص) وقال: صوماً يوماً مكانه فتأمل ۱۹. وروى الترمذي نحوه عن أحمد بن منيع، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. ونقل أنه رواه صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، عن الزهري مثله ۲۰. وكذا أنه رواه البعض عن الزهري، عن عائشة مرسلًا ۲۱. وروى أبو داود نحوه عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، عن حياة بن شريح، عن ابن الهاد، عن زميل مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ۲۲. وروى ماله نحوه عن ابن شهاب، عن عائشة ۲۳.

۱۔ ..... عائشہ کہتی ہیں: میرے اور حفصہ کے لئے کھانا (تحفہ) میں آیا درحالیکہ ہم دونوں روزہ سے تھے، ہم نے ایک دوسرے سے کہا: روزہ توڑو؟

کہا: ہاں، چنانچہ ہم لوگوں نے روزہ توڑ لیا۔ کچھ دیر بعد رسول خدا ﷺ تشریف لائے، میں حضرت کے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا، ہمیں کھانے کی خواہش ہوئی اور ہم نے روزہ توڑ لیا؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس کے بدلے میں پھر کبھی روزہ رکھ لینا۔

حواشی؛

۱ - الوسائل (ج ۷، ص ۲۴۸) وفي الكافي (ج ۴، ص ۱۲۰) وليس فيه: عن عدة من أصحابنا بل يتدي بـ «أحمد بن محمد».

۲ - الوسائل (ج ۷، ص ۲۴۹) والكافي (ج ۴، ص ۱۲۰) وفي الاستبصار (ج ۲، ص ۱۱۷).

۳ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۵۹) ونحوه عن موسى بن عتبة عن محمد بن المنكدر عن النبي (ص) مرسلًا.

۴ - الدارقطني (ج ۲، ص ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴).

۵ - الوسائل (ج ۷، ص ۸۷) والكافي (ج ۴، ص ۱۰۰) والاستبصار (ج ۲، ص ۱۱۵) والبحار (ج ۹۳، ط. ح، ص ۲۷۸).

۶ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۱۷).

۷ - مصنف عبد الرزاق (ج ۴، ص ۱۷۸) وفيه تغييرات لفظية وزيادات. ۸ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۱۷).

۹ - الوسائل (ج ۷، ص ۸۸)، الإستبصار (ج ۲، ص ۱۱۵). ۱۰ - الفقيه (ج ۲، ص ۷۵).

۱۱ - الوسائل (ج ۷، ص ۸۸). ۱۲ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۱۷).

۱۳ - الوسائل (ج ۷، ص ۲۳) وفي الكافي (ج ۴، ص ۱۳۵) لكن ليس في اسناده (ابن ابي عمير) كما أن في متنه تغييراً بتقديم السؤال عن قضاء الصوم على السؤال عن قضاء الصلاة.

والاستبصار (ج ۲، ص ۹۳) نقلاً عن الكافي. ۱۴ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۳۶). ۱۵ - الترمذي (ج ۳، ص ۱۵۴).

۱۶ - النسائي (ج ۴، ص ۱۹۱) ولم يذكر فيه في السؤال أنها لا تقضي الصوم لكن بنية

الحديث قرينة عليه. ۱۷ - الوسائل (ج ۷، ص ۱۱) والكافي (ج ۴، ص ۱۲۱).

۱۸ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۸۱) ورواه البيهقي بأسانيد متعددة.

۱۹ - البيهقي (ج ۴، ص ۲۸۰) وجه التأمل في الاطلاق. أن عليه يكون الضمير في

(مكانه) له معنيان: الأول مكان اليوم المقضي إن كان الصوم قضاء، والثاني مكان اليوم المتطوع إن

كان الصوم تطوعاً. وإن قيل الضمير يرجع الى اليوم المفطر فيه على الصورتين لزم قضاء يومين فيما لو

أفطر في الصوم القضائي وهذا ما لا يقول به أحد.

۲۰ و ۲۱ - الترمذي (ج ۳، ص ۱۱۲).

۲۲ - أبوداود (ج ۲، ص ۳۳۰).

۲۳ - موطأ مالك (ج ۱، ص ۲۸۴).

قرآن کا فلسفہ تاریخ

گذشتہ قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ فلسفہ تاریخ اور تاریخی اصول و ضوابط کے بارے میں قرآنی انکار و نظریات کی جھلکیاں بہت ساری آیتوں میں موجود ہیں اور ان پر مختلف عنوانات سے متعدد لب و لہجہ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

بعض آیات میں اس نکتہ کو ایک بنیادی قانون کی شکل میں بیان کیا گیا ہے اور بعض آیتوں میں اس کے نمونے اور معادق بیان کئے گئے ہیں اور بعض دیگر مقامات پر تاریخ کی تحقیق و تجزیہ پر آمادہ کیا گیا ہے اور تحقیقی چھان بین کی تاکید کی گئی ہے تاکہ فلسفہ تاریخ اور اس کے اصول و ضوابط کی تہ تک بخوبی پہنچی جاسکے۔

اس سلسلے میں ہمیں آیات کی اچھی خاصی تعداد نظر آئے گی جن میں اس نظریہ کو مختلف عنوانات سے موضوع بحث قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ہم نمونے کے طور پر کچھ آیتیں جلد ہی پیش کریں گے۔ ان میں بعض آیتیں تو وہ ہیں جو مطلوب پر نہایت واضح اور صریح انداز میں دلالت کرتی ہیں اور بعض ایسی آیات ہیں جن کی دلالت کے عنوانات مختلف ہیں لیکن ان سے بنیادی طور پر قرآن کے اس نظریہ کی بھرپور تائید ہوتی ہے۔ پہلے ہم ان آیات کو پیش کرنا چاہتے ہیں جنہیں بنیادی اعتبار سے یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے بھی تاریخ کا ایک فلسفہ اور اس کے کچھ اصول و ضوابط معین ہیں چنانچہ وہ آیتیں یہ ہیں:

لِكُلِّ امَّةٍ اٰجَلٌ اِذَا جَاءَ اَجَلُہَا ..... النحل (یونس/۳۹)

وَلِكُلِّ امَّةٍ اٰجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُہَا ..... النحل (اعراف/۲۳)

ان دونوں آیتوں میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ ”اجل“ (جس کے معنی مدت اور موت کے ہیں) کی نسبت انفرادی طور پر کسی شخص یا فرد کی جانب نہیں دی گئی ہے بلکہ اجتماعی طور پر پوری ایک امت، ایک قوم اور لوگوں کے اجتماعی وجود کی جانب لے منسوب کیا گیا ہے، جس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ ان کے انفرادی وجود کی معینہ یعنی مدت اور مقررہ اجل کے علاوہ ایک ”اجل“ ہے جسے افراد بشر کے اجتماعی وجود کے لئے معین کیا گیا ہے، یعنی انفرادی طور پر جس طرح ہر ایک انسان کے لئے اس کی ایک اجل ہے اسی صورت اجتماعی طور پر تمام اقوام و اہم اور بشری معاشروں کی بھی مدت داخل ہے۔

معاشروں سے ہماری مراد وہ انسانی اجتماع اور لوگوں کا باہمی ارتباط ہے جو ان کے خاص افکار و نظریات اور مخصوص اصولوں کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے جس کا دار و مدار ان کی باہمی قوتوں اور اجتماعی صلاحیتوں پر ہوتا ہے چنانچہ قرآن کی زبان میں اسی اجتماع و معاشرہ کو ”امت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس امت کی زندگی کی بھی ایک مدت معین ہے، اس میں حس و حرکت بھی پائی جاتی ہے اور اسے حیات و موت کی منزلوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، بالکل اسی صورت جیسے ایک فرد بشر میں حس و حرکت ہوتی ہے اور اسے پہلے زندگی ملتی ہے پھر وہ موت سے ممکن رہتا ہے، اسی طرح امتوں کو بھی پہلے حیات کی نعمت عطا ہوتی ہے پھر موت کی آغوش میں وہ ابدی نیند سو جاتی ہیں، غرض کہ جس طرح ایک فرد کی حیات و موت کا ایک وقت معین ہے اور وہ ایک قانون ایک نظام اور ایک طرح کے اصول و ضوابط کی پابند ہوا کرتی ہے بالکل وہی صورت حال امتوں کی ہے، ان کی حیات و موت کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کی بھی مدیں اور وقت مقرر ہیں ان کی زندگی بھی کچھ اصول و قوانین کی پابند ہوتی ہے۔

اس طرح ہم مذکورہ دو آیتوں سے نہایت واضح طور پر یہ بنیادی نظریہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تاریخ بشریت بہر حال کچھ اصول و ضوابط کی پابند ہے اور یہ اصول و ضوابط ان اصول و قوانین کے علاوہ ہیں جو شخص و انفرادی طور پر بشری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور جدا گانہ حیثیت سے افراد پر حاکم ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا هَلْ كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا نَعْلَمُ مَا كُنَّا نَعْمُ (حجر ۴۰ و ۴۱)

یعنی ہم نے کسی بھی قریہ یا آبادی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ ان کی ایک مدت معین تھی جس نہ وہ (اہل قریہ) آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔

دوسری آیت بعینہی مضمون کی سورہ مومنوں میں نظر آتی ہے :

ما تسبق من کل امۃ اجلہا وما یستأخرون (مومنوں/۴۲)

یعنی کسی بھی امت کی مدت نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

سورہ اعراف کی ایک اور آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے :

اولم ینظر وان فی ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شیء وان

عسی ان یکون قد اقترب اجلہم فباتی حدیث بعدہ یوصنون۔ (اعراف/۱۸۵)

یعنی وہ لوگ ملکوت سموات اور زمین کی جانب کیوں نہیں دیکھتے کیا بعید ہے کہ

ان کی اجل آج پہنچی ہو، قرآن کے بعد وہ کس شے پر ایمان لائیں گے؟

اس آیت کریمہ کا ظاہر صاف بتا رہا ہے کہ جس "اجل" کے نزدیک ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے

یا اس کے نزدیک ہونے کی دھمکی دی گئی ہے اس سے وہی اجتماعی اجل "مراد ہے نہ کہ انفرادی اجل"۔

کیونکہ عام طور پر کوئی قوم پوری کی پوری ایک وقت میں اکٹھا نہیں مرجاتی ہے بلکہ وہ انسان کا اجتماعی

وجود ہے، معنوی اعتبار سے بنیادی طور پر جس کے فناء و زوال کا وقت قریب ہونے کی توقع کی جاسکتی۔

غرض کہ یہاں پر اجل سے مراد وہ حالت و کیفیت ہے جس کا وجود و انحصار گروہ، قوم اور جماعت

پر مؤثر ہے نہ کہ فلاں انسان اور فلاں فرد کی ذات پر۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم انفرادی نقطہ نظر

سے لوگوں کی مدت حیات و موت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ہر فرد کی مدت و اجل دوسرے سے مختلف

اور جداگانہ نظر آتی ہے لیکن جب ہم اس کا اجتماعی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا

ایک گروہ ہے جس میں ان کا ظلم و عدل اور سختی و آرام و آسائش وغیرہ کے مسائل میں ایک دوسرے سے

بیمید گہرا ربط اور انتہائی موثر تعلق ہے تو ایسی صورت میں ہمیں ان کی مدت حیات و موت ایک

ہی نظر آتی ہے، اور یہی وہ مدت ہے جسے قرآن میں "امتوں کی اجل" سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ گذشتہ

آیتوں کی مانند اس آیت کریمہ میں بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے :

ویرسلک الغفور ذوالرحمۃ لولواخذہم بما کسبوا العجل لہم العذاب

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً وتلك القرى
 اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا المهلكم موعداً (کہف/ ۵۸ و ۵۹)
 یعنی تمہارا پالنے والا بید غفور و رحیم ہے، وہ اگر لوگوں کو ان کی بد اعمالی کی سزا
 دینا چاہے تو فوری طور پر ان پر عذاب نازل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کا
 ایک مقرر ہے جس سے وہ ہرگز گریز نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ ہم نے اس سرزمین کے بسنے
 والوں کو ان کے ظلم و تشدد کے جرم میں ہلاک کیا اور ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت
 مقرر کیا۔

دوسری جگہ پر ایک اور آیت میں یوں ارشاد ہے:

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تركوا علي اظلم، ما من دابة ولكن يؤخرهم
 الى اجل مسetty فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيراً۔ (فاطر/ ۴)
 یعنی خدا جس وقت بھی لوگوں کو ان کی بد اعمالی کی سزا دینا چاہتا، روئے زمین پر کوئی
 بھی ذی روح باقی نہیں بچ سکتا تھا، لیکن اس نے انہیں ایک مقررہ مدت تک
 کے لئے مہلت دے رکھی ہے، جب وہ وقت آجائے گا تو وہ اپنے بندوں کے
 انجام سے آگاہ اور باخبر ہے۔

ان دو آیتوں میں قرآن نے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ اگر خدا ان لوگوں کو ان کے ظلم و جود او
 ان کی بد اعمالیوں کی سزا دینا چاہے تو روئے زمین پر کسی بھی ذی روح کو باقی نہ چھوڑے یعنی متا
 انسانوں کو ان کے آں میں ہلاک کر ڈالے۔

یہ ایک ایسا قرآنی مفہوم ہے جسے سمجھنے میں لوگوں کو کافی دقتیں پیش آئی ہیں کیونکہ یہ بات عام لو
 پر کیے ممکن ہے کہ تمام انسان کے سب ظالم ہو جائیں، اس لئے کہ ان میں انبیائے کرام بھی ہوتے ہیں، ا
 وادھیاء اور مومنین بھی ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں کی مانند وہ بھی معروف
 ہلاکت میں قرار پائیں؟؟۔

یہ ایک ایسا پیچیدہ مفہوم ہے کہ بعض لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو عصمت انبیائے
 انکار کے سلسلے میں اپنے دعوے کی دلیل تک قرار دیا ہے، درآنحالیکہ فی الحقیقت ان دونوں

آیتوں کا موضوع بحث دنیوی عذاب ہے، آخرت کے عذاب سے ان میں کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، یہ آیتیں اصل میں ان فطری نتائج کو بیان کر رہی ہیں جنہیں ظلم و زیادتی اور طغیانی و کبررسی کے بدلے میں کوئی قوم خود حاصل کرتی ہے، چنانچہ ان فطری نتائج و اثرات کا تعلق معاشرے کے صرف ظالم و جابر افراد سے نہیں ہوتا ہے بلکہ شخصیات کے جداگانہ اور ذاتی حالات و کیفیات اور راستوں کے مختلف ہونے کے باوجود قوم کے تمام افراد انھی زد پہ آجاتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہمیں نظر آئے گا کہ جب بنی اسرائیل کے ظلم و تم طغیانی و کبررسی اور اکثر فوں کے نتیجے میں دست نوردی اور بادیہ چمائی ان کا مقدّر بنی تو صرف ان کے ظالم و جفاکار ہی افراد اس کی زد میں نہیں آئے بلکہ یہ حکم جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نیک، صالح، پاک و پارسا اور ایسے شیعہ افراد کے شامل حال بھی ہوا جنہوں نے ظالموں اور طاغوتوں کے خلاف مہم زد آزمائی کی تھی یہ حکم ان کے اور جناب موسیٰ کے شامل حال اس لئے ہوا کہ وہ اسی قوم کی ایک فرد اور اسی امت کا ایک جز تھے، اگرچہ دراصل یہ الہی عقاب قوم کے ان لوگوں پر نازل ہوا تھا جنہیں اپنے ظلم و تشدد کے نتیجے میں چالیس دنوں تک محمور و دی کرنا تھی۔

دوسری مثال یہ ملے گی کہ مسلمانوں پر ان کی بے راہروی اور انحراف و گمراہی کے نتیجے میں جب جائے سماوی اور انبی عذاب نازل ہوا تو یرید بن معاویہ ان پر حاکم و خلیفہ کی حیثیت سے مسلط ہوا، ان کی جان، مال، آبرو و ختی کہ عقائد تک کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ رہی، سبھی چیزیں اس کے لئے مباح اور اس کے زیرِ نگیں تھیں، چنانچہ جب اس الہی امتحان و آزمائش کا مرحلہ آیا تو اسلامی معاشرے کے صرف ظالم و جابر ہی افراد اس کی زد میں نہیں آئے بلکہ مومنین کا وہ گروہ بھی معرض ابتلا میں آیا جس میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی پاکیزہ ترین، صالح ترین، پارسا ترین اور عادل ترین ہستی بھی موجود تھی، امام معصوم کو بھی آزمائش و ابتلا کے اس عظیم مرحلے سے گزرنا پڑا اور نتیجہ کے طور پر واقعات کہ بلا کا دردناک المیہ پیش آیا اور آپؑ اعوان و انصار اور اہل بیتؑ سمیت درجنہ شہادت پر فائز ہوئے۔

غرض کہ اس طرح کے جو بھی واقعات و حالات پیش آئے، فسفہ تاریخ کی رو سے تاریخی اصول و ضوابط کے مطابق پیش آئے، اور یہ ایک بنیادی قانون ہے کہ جب بھی تاریخی اصول

وضو اباط کے مطابق ابتلاء و آزمائش کا کوئی مرحلہ پیش آئے یا کوئی الہی عذاب نازل ہو تو اس کا تعلق معاشرے کے صرف ظالم و جابر اور خطاکار افراد سے نہیں ہوگا بلکہ وہ سب کے شامل حال ہو سکے گا چنانچہ اس مفہوم کو قرآن نے ایک دوسری آیت میں یوں واضح کیا ہے :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسِتَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب۔ (انفال/۲۵)

یعنی اس ابتلاء و آزمائش سے ڈرو جو محض ظالموں سے مخصوص نہ ہوگی، تمہیں جانینا چاہئے کہ اللہ کا عقاب سب سے شدید ہے۔

قرآن کا ایک طرف یا راسد ہے اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ :

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (فاطر/۱۸)

یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بار نہیں اٹھائے گا اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے کرتوتوں کا خمیازہ نہیں بھگے گا۔

اس آیت سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہے کہ آخرت کے عذاب کا تعلق صرف اس شخص کی ذات سے ہوگا جس نے عذاب والا عمل انجام دیا ہے لیکن اس کے برعکس دنیوی عقاب اور آزمائش و ابتلا کا دائرہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع ہے۔

اس طرح یہ بات یہی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ اول الذکر دونوں آیتوں میں تاریخی اصول و ضوابط بیان کئے گئے ہیں اور عذاب آخرت یا روز قیامت کے معیاروں کے مطابق عذاب و عقاب کا مسئلہ ان کا موضوع بحث نہیں ہے بلکہ ان کا محور گفتگو محض تاریخی اصول و ضوابط اور وہ فطری نتائج ہیں جو کسی قوم یا کسی امت کے اعمال و افعال، سعی و کوشش اور جدوجہد کے عوض اسے دنیا ہی میں حاصل ہو جاتے ہیں اور اسے قہری طور پر اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک اور آیت نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں،

وَأَن كَادُوا لِيَسْتَفْزَنُوا مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا وَإِذْ لَا

يَلْبِثُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُنَّ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا

وَلَا تَجِدُ لَسْتَنَّا تَحْوِيلًا (اسراء/۷۵ و ۷۷)

یعنی اے پیغمبر اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سرزمین پر مصائب اور سختیوں میں مبتلا کریں اور آپ کو اس سے باہر چلے جانے پر مجبور کر دیں تو وہ خود بھی ایسی موت میں وہاں زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکتے ہیں، یہ ہمارا وہ قانون ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے بارے میں بھی رہا ہے اور ہمارے قوانین میں تبدیلی نہیں آتی۔

اس آیت کریمہ میں بھی اسی بنیادی مفہوم یعنی قواعد و ضوابط کے مسئلے پر زور دیا گیا ہے اور صریح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ قوانین الہی میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، آج سے قبل دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ہماری یہی روش اور یہی اصول رہا ہے، جو اب بھی جاری رہے گا اور اس میں ہرگز مرکز کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اہل مکہ کی یقیناً یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کو زحمتوں میں مبتلا کریں اور آپ کو اس بابرکت سرزمین سے چلے جانے پر مجبور کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی شمع حیات کو گل کرنے سے عاجز رہے ہیں، آپ کی آواز کو بند نہیں کر سکے ہیں، آپ کی دعوت حق اور سن کو خدا کے لکھا آواز نہیں سکے ہیں اس لئے اب ان کے سامنے تنہا چارہ کار یہی ہے کہ وہ آپ کو مکہ سے ہجرت کر جانے پر مجبور کریں۔

تاریخی اصول و ضوابط میں سے یہ بھی ایک تاریخی اصول ہے جس کی توضیح و تشریح جلد ہی آئے گی اس تاریخی اصول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ پیغمبر سے اہل مکہ کا شکراؤ اس حد تک پہنچ گیا کہ آپ کو اس بابرکت سرزمین سے ہجرت کرنا پڑی جبکہ وہ پیغمبر کے خلاف اپنی دیگر کوششوں اور کاوشوں میں ناکام ہو چکے تھے، تو ایسی صورت میں اس کے نتیجے کے طور پر انھیں یہ غمناک جھگڑنا تھا کہ وہ بھی اب وہاں زیادہ دنوں تک نہیں رہ پائیں گے لیکن زیادہ دنوں تک وہاں ان کے رہ سکے سے یہ مراد نہیں کہ غنقر آسمان سے ان پر کوئی الہی عذاب نازل ہوگا اور وہ فنا ہو جائیں گے، کیونکہ اہل مکہ نے اس سورہ کے نزول کے بعد پیغمبر کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، البتہ انھوں نے آپ کو اذیتوں اور زحمتوں میں ضرور مبتلا کیا اور آپ کے لئے ایسا خوف و دہشت کا ماحول پیدا کیا کہ آپ کو مجبور ہو کر مکہ کو خیر باد کہنا پڑا اس لئے کہ آپ کے لئے کوئی پناہ گاہ اور جائے امن و امان باقی نہ بچی تھی نتیجہ کے طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی لیکن اس کے باوجود بھی اہل مکہ پر کوئی الہی عذاب نازل نہیں ہوا۔

اسی سے یہ بات واضح ہے کہ سرزمین مکہ پر زیادہ دنوں تک ان کے باقی نہ رہ سکے کسی الہی عذاب کا نزول مراد نہیں ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد اہل مکہ ایک

مستحکم، مضبوط اور نبردانہ قوم کی مانند اجتماعی سکھ میں زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکیں گے نہ یک اور بشری کی شکل میں باقی نہ رہیں گے، نہیں؛ بلکہ وہ اپنی نبرد آزمائی والی شخصیت، اجتماعی شان اور طاقت کو غریب کھو بیٹھیں گے اور تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ وہ نبوت جسے یہ لوگ دینے سے عاجز رہے تھے غریب وہ ان کی جنگ جہاد کی بنیادیں بھی متزلزل کر دیوالی تھی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا، سرکارِ رسول اعظم جب مکہ سے ہجرت فرما گئے تو اہل مکہ اپنی گزشتہ رد و سابق صورت حال پر تھوڑے ہی عرصہ تک باقی نہ سکے، وہ اپنی نبرد آزمائی کی تمام طاقتیں کھو بیٹھے، ان کی بچھتی اور پائندگی جاتی رہی، نتیجہ کے طور پر کچھ ہی برسوں کے اندر شہر مکہ ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اور بلاد اسلامی میں شامل ہو گیا۔

اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں تاریخی اصول و ضوابط بیان کئے گئے ہیں اور امر پر زور دیا گیا ہے کہ الہی قواعد و قوانین میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔

اس کے علاوہ ہمیں اور بھی دوسری بہت سی آیتیں قرآن میں نظر آئیں گی جن میں تاریخی اصول و ضوابط کی بحث کی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے۔

قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف كان عاقبة المکذبین

(الاعراف/ ۱۳۶)

یعنی تم سے پہلے بھی کچھ قوانین اور اصول و ضوابط پائے جاتے تھے، ذرا دنیا کے گوشے گوشے میں جاؤ، سیر و سیاحت کرو، پھر تمہیں معلوم ہو گا کہ جھٹلانے والوں کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوا؟

اس آیت کریمہ میں تاریخی قواعد و قوانین اور اصول و ضوابط کا مسد پر زور اندازہ بحث آیا ہے، آیت نے حق کے اتباع اور تاریخی واقعات و حوادث کے بارے میں راہ اور تحقیق کے موضوع پر زور دیا ہے تاکہ انسان تاریخی اصول و ضوابط کی تہو فلسفہ تاریخ کی گہرائیوں تک پہنچ سکے اور پھر ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔

ایک اور مقام پر قرآن میں یوں ارشاد ہوا ہے :

ولقد کذبت رسول من قبلک فصبروا علی ما کذبوا واذوا حتی اتیهم نصرنا
ولا یبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من بناء المصلین - (انعام/۳۷)
یعنی، آپ پہلے بھی انبیاء و مرسلین کو جھٹلایا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے جھٹلائے
جانے اور ستائے جانے پر صبر و تحمل سے کام لیا، یہاں تک کہ ہماری نصرت ان کے شامل
حال ہوئی، اس کی طاقت ہے کہ وہ الہی قانون میں رد و بدل کر سکے؛ بیشک انہی کے
واقعات آپ کے بیان کئے جا چکے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں پیغمبر اکرم کی تسکین خاطر کا اہتمام کیا گیا ہے، انبیاء و ماستق کے تجربات بیان کئے گئے
ہیں، آپ کے تجربات کو گذشتہ انبیاء کے تجربات کی مانند اور انہیں اصول و ضوابط سے مربوط بتایا گیا ہے اور
مکمل طور پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں جو اصول و ضوابط اور قواعد و قوانین معین ہیں
وہ نبی کریم اور دیگر تمام انبیاء پر برابر سے نافذ ہیں، چنانچہ اس قانون کے بموجب جو انبیاء و ماستق
سلسلے میں تجربہ کی منزل میں آچکے، آپ بھی جلد ہی کامیابوں سے ٹکرا ہوں گے اور الہی نصرت آپ کے
شامل حال ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ نہ چھوٹنے پائے، ثبات قدم میں کوئی تزلزل
پیدا نہ ہو، کیونکہ نصرت و کامیابی کے حصول کا واحد راستہ یہی ہے کہ تمام شرائط ممکن ہوں، اسی لئے
یہ ارشاد ہوا ہے کہ:

فصبروا علی ما کذبوا واذوا حتی اتاہم نصرنا ولا یبدل لکلمات اللہ
یعنی گذشتہ انبیاء نے تکذیب اور ایذا رسانی کے مقابلہ میں صبر و تحمل سے کام لیا یہاں
کہ ہماری مدد ان کے شامل حال ہوئی اور اللہ کے قانون کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے۔

اس سے ثبات ہوا کہ تاریخ کے پورے عرصہ میں الہی کلمات و قوانین میں کوئی تبدیلی واقع
نہیں ہوتی اور یہ کلمات جو کسی آن بھی قابل تغیر نہیں ہیں، ان سے وہ باہمی ربط مراد ہے جو نصرت
و کامیابی اور شرائط کی تکمیل و غیر ملات و واقعات اور اوصاف و خصوصیات کی مجموعی ہیئت
کے مابین پایا جاتا ہے، جس کی توضیح قرآن کریم کی متفرق آیتوں میں موجود ہے اور ہم اجمالی طور پر
اسے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔

یہ درمیانی کڑی اور باہمی ربط کوئی اور نئے نہیں بلکہ وہی تاریخی اصول ہے، تبہ چلا کہ قرآن نے تاریخ

کے کچھ اصول و ضوابط معین کئے ہیں جو ناقابلِ ترمیم ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا نَادَوْهُمُ الْاَفْطُو اسْتَغْنَوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنْتُمْ اَعْمٰیۓ
 الْاَبَاۡهْلَ فَمَلَّ يَنْظُرُوۡنَ الْاٰمَسَةَ الْاَوَّلٰیۨنَ فَلَمَّ تَجَدَّلُوۡا لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبَدَّلًا
 وَلَمَّا تَجَدَّلُوۡا لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحٰوَلُوۡا (فاطر/۴۲)

یعنی جب ہمیں ڈرانے و دھمکانے کے لئے کوئی نئی آیا تو اس کا آنا ان کے لئے سوائے نفرت و مخالفت میں اضافہ کسی اور امر کا باعث نہیں بنا، کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ مدے زمین پر کبر و غرور اور خود خواہی و خود پرستی کے عالم میں زندگی بسر کریں اور اپنے باطل افکار و خیالات کو دوبکار لائیں دراصل خلیفہ عطا افکار و خیالات خود اپنے عامل ہی کو ہلاک کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ان قوانین و اصول و ضوابط کے علاوہ جو ان کے اسلاف پر فائز ہوئے (یعنی وہ ہلاک ہو کر گئے) کسی دوسرے قانون کے نفاذ کے مستغیر ہیں؟ الہی قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے اور کہیں بھی اس میں ترمیم و منسوخ واقع نہیں ہوتی ہے۔

سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے:

ولوقاتكم الذين كفروا ولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا
 نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله
 تبديلا - (فتح ٢٣)

یعنی اگر کفار آپ سے جنگ کریں گے تو انہیں پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگنا پڑے گا۔ پھر ان کا کوئی بھی نامروہ و دگر نہ ہوگا، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو اس سے قبل بھی نافذ رہا ہے اور اس کے قوانین کبھی بھی بدلا نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں ہمیں بعض ایسی بھی آیتیں نظر آئیں گی جن میں تاریخی اصول و ضوابط کے کچھ نمونے بیان کئے گئے ہیں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے:

۱۱) ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
یعنی اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے باطن میں

تبدیلی نہ لائیں۔

آیت کے نقطہ نظر سے انسان کے باطن، نفس اور اس کی روح کی حیثیت عمارت کی بنیاد کی ہے اور اس کی قومی اور اجتماعی شخصیت کی مثال عمارت کی ہے، چنانچہ اس عمارت میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آسکتی جب تک اس کی بنیاد میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اس کی توضیح و تشریح انشاء اللہ بعد میں آئے گی۔ بہر کیف اس آیت کریمہ میں بنیاد اور عمارت کے باہمی ربط اور تعلق کو بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان کے نفس، روح، اس کے افکار و نظریات اور اس کی قومی و اجتماعی شخصیت کے باہمی تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے، انسان کے باطن اور اس کے ظاہر کے گہرے نگاہ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ انسان کا ظاہری وجود ہمیشہ اس کے نفس اور باطنی وجود کی آرائش سے سنورتا ہے اس لئے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے بے حد گہرا ربط ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نفس اور باطن کی اصلاح کر لیتی ہے تو اس کے حالات و کیفیات خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے آپسی تعلقات استوار ہو جاتے ہیں اور باہمی روابط بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں۔

غرض کہ یہ تاریخ کے اصول و ضوابط میں سے ایک تاریخی اصول ہے جو بنیاد اور عمارت کے درمیان باہمی ربط کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لئے ایک اور آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے۔

ذالک بان الله لم يك مغتورا نعمة الغمها على قوم حتى يغيثوا اما

بافسهم۔ (افعال / ۵۲)

یعنی، اللہ ان نعمتوں میں، جو کسی قوم پر نازل کی ہیں کسی قوم کی تبدیلی نہیں کرتا ہے یہاں کہ وہ خود اپنے نفس کو نہ بدل ڈالیں اور اپنے باطن کو آلائشوں سے آلودہ نہ کر لیں۔ یہ وہ الٰہی قوانین اور تاریخی اصول و ضوابط ہیں جن سے کسی بھی قوم یا امت کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ اس مطلب کی جانب ایک آیت میں یوں اشارہ موجود ہے :

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من

قبلکم مستهم البأساء والضواء ذلذوا حتى يقول الرسول

والذين آمنوا معه متي نصر الله الا ان نصر الله قريب (بقرہ / ۲۱۴)

یعنی، کیا تم لوگ اس وہم و گمان میں ہو کہ جنت میں سختی و مصیبت اور شدائد

و آلام کی ان منزلوں سے گذرے بغیر چلے جاؤ گے جن سے تمہارے اسلاف کو گذرنا پڑا اور طرح طرح کے مصائب بھیٹے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومنین کو کھنٹا پڑا کہ خدکی مدد کب ہمارے شامل حال ہوگی؟ معلوم ہونا چاہتے تھے کہ اللہ کی نصرت و مدد بہت قریب ہے۔

اس آیت کریمہ میں لوگوں کی اس توقع کو پامال کر دیا گیا ہے کہ انہیں قانون تاریخ اور اس کے اصول و ضوابط سے مستثنیٰ کر دیا جائے، اسی لئے ان سے اس انداز میں خطاب ہوا ہے کہ تم نے یہ بیجا امیدیں کیوں وابستہ کر رکھی ہیں کہ تمہیں تاریخی ضوابط و قوانین سے مستثنیٰ کر دیا جائے، نصرت الہی تمہارے شامل حال ہو اور تم جنت میں چلے جاؤ در صورتیکہ تم ان مراحل سے نہیں گذرے ہو جن مراحل سے گذشتہ قوموں کو گذرنا پڑا ہے، جو اپنی فتح و کامیابی کے بعد مصائب و آلام و سختی و حالات کی منزلوں سے ہوتی ہوئی داخل بہت ہوئی ہیں، اور ان مصائب و شدائد کو قرآن نے ”زالزال“ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی سختیاں اور حالات کی کشمکش انہیں انتہائی دشت اور زلزل کے موڑ تک پہنچے جاتی تھی۔

یعنی حالات کی یہ سختیاں، یہ مصائب و شدائد اور یہ رنج و آلام متول اور قوموں کے لئے ایک درس گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے عزم و ارادہ، شجاعت و جوانمردی، صبر و تحمل، استقلال و استقامت اور ثبات قدم کا امتحان ہوتے ہیں تاکہ تدبیر و تدبیر پر انہیں وہ قدرت و کمال اور ملکہ حاصل ہو جائے جس کی بنا پر وہ لوگوں کے درمیان امت و سطا ہونے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔

آیت میں نصرت الہی کے قریب ہونے کی بشارت دی گئی ہے لیکن اس کے حصول کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کے کچھ اصول و قوانین معین ہیں، یعنی قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصرت الہی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو بغیر کسی اصول کے، اتفاقی طور پر، اندھا دھند طریقے سے ہر کس و نا کس کو حاصل ہو جائے، بیشک نصرت الہی قریب ہے لیکن اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس راستہ پر چلو جو اس کے حصول کے لئے معین ہے۔

اور اس راستہ پر چلنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تم تاریخ اور اس کے اصول و قوانین سے

واقفیت حاصل کرو۔ ہمیں بہر حال فلسفہ تاریخی سے آشنا ہونا چاہئے تاکہ نصرت الہی تک تمہاری رسائی ہو سکے، اس لئے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوا مریض سے بہت نزدیک ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ اس کے طبی فارموسے سے واقف نہیں ہوتا ہے اور اسے یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ فلاں دوا فلاں مرض کے جراثیم کا خاتمہ کرنے کے لئے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اسی لئے وہ اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا چاہے دوا اس سے کتنی ہی زیادہ قریب کیوں نہ ہو۔

لہذا یہ بات انہی جگہ پر طے شدہ ہے کہ انسان فلسفہ تاریخی اور تاریخی اصول و ضوابط سے واقفیت اور آشنا کی ہی کی بنا پر نصرت الہی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کا حقدار بن سکتا ہے، اسی لئے مذکورہ بالا آیت میں لوگوں کو اس امر کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ تاریخی اصول و قوانین کی حدود سے باہر نہ آئے اور ان سے مستثنی ہونے کے قطعاً متمنی نہ رہیں۔

قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے:

وَمَا آتَا سُلَاطِنًا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّعُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُمْ بِهِ كَاذِبُونَ
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِعَبْدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ... (سجہ ۲۴ و ۲۵)

یعنی، ہم نے جب بھی کسی سرزمین پر کوئی پیغمبر مبعوث کیا تو وہاں کے خوشحال اور آسائش پسند باشندوں نے اس سے یہ کہا کہ تم جو کچھ بھی اس کے آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، انکا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ مال و دولت اور اولاد ہے، ہم پر کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔

تاریخ کے تمام ادوار میں ہمیں نظر آئے گا کہ ہمیشہ انبیائے الہی اور انکی امتوں کے آسائش پسند اور اسراف پیشہ طبقوں کے درمیان ایک قسم کا واسطہ رہا ہے اور یہی واسطہ ہمارے سامنے تاریخی اصول و ضوابط سے ایک تاریخی اصول و قانون کی شکل میں آتا ہے، چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انبیاء کا ان لوگوں سے یہ رابطہ و واسطہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے ورنہ ہر دور اور ہر زمانہ میں ایک جاری و ساری قانون کی شکل میں بار بار اس کی تکرار نہ ہوتی اور وہ بھی اس حد تک کہ قرآن کو کہنا پڑا:

وَمَا آتَا سُلَاطِنًا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّعُوا... یعنی کسی بھی سرزمین پر یہ صورت حال

پیش نہ آئی کہ ہم نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہو اور وہاں کے آسائش پسند افراد نے یہ نہ کہا ہو کہ تم جو کچھ کرنا چاہو ہم اس کے منکر ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک منفی رابطہ پایا جاتا ہے، جسے باہمی تافض و تضاد کا رابطہ کہا جاسکتا ہے، یعنی صفو تا۔ سیخ پر لوگوں کے درمیان، انبیائے الہی کی قومی شخصیت اور آسائش پرست و اسراف پیشہ افراد کی سماجی اور اجتماعی زندگی کے مابین باہمی مخالفت اور تضاد کا پہلو موجود ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو درحقیقت معاشرہ میں انبیائے الہی کی شخصیت و کردار کو اس آسائش پسند و اسراف پیشہ طبقہ کی شخصیت و کردار سے جدا کرتا ہے۔ اور اہل معاشرہ کو دونوں گروہوں کے بارے میں ایک بنیادی فکر اور نظریہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ ہم معاشرہ میں انبیائے نقوش و اثرات اور اجتماعی قومی اور سماجی شخصیت کے موضوع پر بحث کے دوران عنقریب اس کی توضیح و تشریح پیش کریں گے اور یہ بات مکمل طور پر آشکار ہو جائے گی کہ مترفین اور مترفین کا گروہ فطری طور پر انبیائے الہی کا مخالف اور ان کا دشمن ہوا کرتا ہے۔

غرض کہ یہ بھی تاریخ کا ایک ضابطہ و اصول ہے کہ الہی نظم تبلیغ اور دنیا دار زہر پرستوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش اور ٹکراؤ رہا ہے، جس کے نتیجہ میں انھیں تباہی و بربادی اور ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اس مفہوم کو ایک آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے :

”وَإِذَا رَأَوْا تَنَزَّاتًا فَسَبَّوهُمُ اسْمُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِمَّا يَفْعَلُونَ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَزَّلْنَا هَاطِلًا فَرَجًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسْرًا وَكُفِّي بَرْتًا وَبَذَلْنَا قَوْلَكَ مِمَّا يَكْفِي عِبَادًا كَاخِيَرًا الصَّيْرَا (اسراء ۱۶، ۱۷)
یعنی جب ہم نے کسی سرزمین کے باشندوں کو ہلاکت کا منہ اچکھانا چاہا تو اس کے گروہ مترفین (زہر پرست و آسائش طلب طبقہ) کو فرصت اور مچھوٹ دیدی یہاں تک کہ انھوں نے اس خطہ کو فسق و فجور سے بھر دیا، جس کے نتیجہ میں ہمارے وعدہ کی سچائی سامنے آگئی یعنی ہم نے ان کو بری طرح تہس نہس اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ہم نے (اپنے نبی) نوح کے بعد بھی کتنی قوموں کو (ظلم و تشدد کے نتیجہ میں) ہلاکت کا منہ اچکھایا، خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے ہمیں زیادہ باخبر

اور ان کے بارے میں صاحب نظر ہے۔

یہ آیت مافق طور پر معاشرے میں موجود اور اس پر حاکم بباط جور و ظلم اور تباہی و ہلاکت کے درمیان پائے جانے والے گہرے ربط کو بیان کر رہی ہے، آیہ کریمہ کا اس بات پر یوں زور ہے کہ ظلم و ہلاکت کا یہ باہمی ارتباط تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے، دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوئی ہے اور تاریخ کا ایک فلسفہ اور اس کا ایک قانون ہے۔

اسی تاریخی اصول و ضابطہ کو اس لب لہجہ میں بھی بیان کیا گیا ہے :

وَلَوْ اَنْتُمْ اَقَامُوا التَّوَلَّاهُ وَالْاَنْجِيلَ وَمَا نَزَلَ الْيَحْيٰى مِنْ دَنِّم

لَا كَلُوا مِنْ فَوْتِهِمْ وَمِنْ ثَمَرِ اَنْجِلِهِمْ ..... (مائدہ ۶۲)

یعنی، اگر ان لوگوں نے توریت و انجیل اور ان احکام و قوانین کا، جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان کے لئے نازل ہوئے تھے، اجرا کیا ہوتا اور ان کے مطابق عمل کرتے ہوتے تو سرے پاؤں تک ہمیشہ نعمت الہی میں غرق رہتے۔

دوسرے الفاظ میں یوں وضاحت کی گئی ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقَرْيٰى اٰمَنُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَكَادُوْا

وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَلَا تَخْذَنْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (مائدہ ۶۴)

یعنی اگر ان سرزمینوں کے باشندے ایمان لائے ہوتے اور متقی و پرہیزگار بن جاتے تو ہم زمین و آسمان کی رحمت کے تمام دروازے ان کے لئے کٹا دیتے، لیکن انھوں نے ہماری نشانیں کو محجلا یا جس کے نتیجہ میں ہم نے انھیں ان کے اعمال کا سزا چکھا دیا۔

اسی مفہوم کو اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے :

وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلٰى الطَّرِيقِ لَاسْقَيْنٰهُمْ مَّاءً اَعْدٰى قَابِلٍ قَالُوْا اِلٰنَا

وَحَدٌّ اِلَّا بَاءَ نَاعِلٰى اَمْتِهٖ وَ اِنَّا عَلٰى اَفْاٰمٍ مَّهْتَدُوْنَ - (جن ۱۶)

یعنی، اگر وہ لوگ راہ راست پر استقامت و پامردی کے ساتھ باقی رہتے تو ہم انھیں وسعت رزق اور نعمتوں کی فراوانی سے مالا مال کر دیتے (لیکن

انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباد و اجداد کو جس راستے پر پایا ہے اسی راستے پر ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی چلیں گے۔
ایک اور مقام پر ایک آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے:

وَكَذَٰلِكَ مَا ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قالوا مترفوها

انا وجدنا اباؤنا علىٰ امّةٍ وانا علىٰ اثارهم مقتدون۔ (زخرف/ ۲۳)
یعنی، ہم نے اسی صورت، آپ سے قبل جب بھی کسی سرزمین پر کسی پیغمبر کو مبعوث کیا تو اس کے گرد و مشرین (اس رفاه و ثروت) نے کہا کہ ہم نے جس راستے پر اپنے اباؤ اجداد کو دیکھا ہے، اسی پر ان کے نقش قدم کی پیروی میں ہم بھی گامزن رہیں گے۔

مذکورہ بالا تینوں آیتوں میں بھی ایک خاص قسم کے ربط کو بیان کیا گیا ہے اور یہ وہ ربط ہے جو استقامت ثابت قدمی، احکام الہی کی پیروی و پابندی اور خیر و برکت کی فراوانی اور پیداوار کی کثرت کے درمیان پایا جاتا ہے، اور آج کے دور کی جدید اصطلاح کے مطابق یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن ان آیات میں ”منصفانہ تقسیم“ اور کثرت پیداوار کے باہمی ربط کو بیان کر رہا ہے۔

اس ”منصفانہ تقسیم“ کو قرآن نے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا ہے چنانچہ کہیں پر استقامت سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے، *تواستقاموا على الطیفة لاستعیناھم ما عندنا*، یعنی اگر وہ لوگ راہ راست پر ثابت قدم رہتے تو نعمتوں کی فراوانی سے نوازے جاتے۔

دوسری جگہ ایمان و تقویٰ سے تعبیر کیا ہے، *لو ان اهل القری امنوا و اتقوا*، یعنی اگر ان سرزمینوں کے باشندے ایمان لائے ہوتے اور تقویٰ الہی اختیار کر لیتے تو ان کے لئے رحمت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے۔

اور اس سے قبل کی آیت میں توریت و انجیل اور احکام الہی کی پیروی و پابندی سے تعبیر کیا ہے، *لو انھم اقاموا التوراة و الانجیل*، یعنی اگر ان لوگوں نے توریت و انجیل اور احکام الہی کی پابندی کی ہوتی اور اس کے مطابق عمل انجام دیا ہوتا تو وہ ہر طرف سے اللہ کی نعمتوں میں غرق رہتے۔

مقصود یہ ہے کہ قرآن نے منصفانہ تقسیم کے موضوع پر مزید زور دیا ہے، کیونکہ آسمانی

شریعت لوگوں کے درمیان تقسیم کا منفعت نظام ہی قائم کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی اور عدل و انصاف کی بنیادوں پر توزیع و تقسیم کے ایسی معاملات کی عمارت استوار کرنا چاہتی تھی، چنانچہ قرآن نے اس مسئلہ پر بھرپور زور دیتے ہوئے ہمیں ایک ضابطہ عطا کیا ہے اور کہا ہے کہ جب کسی معاشرے میں منفعت تقسیم کا نظام رائج ہو جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کثرت پیداوار کی عظیم دولت سے کبھی بھی محروم نہیں رہتے ہیں اور ہرگز ہرگز فقر و فاقہ اور افلاس و تنگی کے شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی دولت و ثروت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ان کا مال و سرمایہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور خیر و برکت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

لیکن ان کے افکار و خیالات اس کے بالکل برعکس ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ منفعت تقسیم کا مطلب فقر و نگدستی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ چیر لوگوں میں بٹ کے ختم ہو جائے جس کا لازمہ فقر و افلاس ہے، یہ لوگوں کے نظریات و خیالات ہیں لیکن تاریخی حقائق اور قانون تاریخ بالکل اس کے برعکس ہیں، جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ جب بھی توزیع و تقسیم کے معاملات میں نظام عدل کی باندی اور اس سلسلے میں شریعت الہیہ کی پیروی اور اس کے احکام پر عمل ہوتا ہے تو معاشرہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لئے کثرت پیداوار اور دولت و ثروت کی فراوانی سے مالا مال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ برکت ارضی و سماوی کے تمام دروازے لوگوں کے لئے کٹا دے کر دیئے جاتے ہیں۔

فرنگہ یہ بھی تاریخ کا ایک قانون تھا جسے گذشتہ آیات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے اور اب ہم ان آیتوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں جن میں اس بات کی ممکن تاکید کی گئی ہے اور ہمیں آمادہ کیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات و حوادث کا باقاعدہ جائزہ لیں، ان کا گہرا مطالعہ کریں، ان کی تحقیق اور چھان بین کریں اور ان میں غور و خوض اور فکر و تدبیر سے کام لیں تاکہ ہم تاریخ کے عالمگیر اصول و ضوابط اور قواعد و قوانین کے عینی جائزے اور ان کی زبردست چھان بین کے ذریعہ تاریخ کے میدان میں تحقیقی افکار و نظریات کے حامل بن سکیں اور ہم پر علم تاریخ کے تمام رموز و معانی آشکار ہو سکیں۔

چنانچہ اس سلسلے میں ایک نظام پر یوں ارشاد ہوتا ہے:

افلم یسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلہم
 وقول اللہ علیہم وللکافرین امثالہا (محمد ۱۰)
 یعنی، کیا ان لوگوں نے زمین پر سفرو سیاحت نہیں کی تاکہ گذشتہ قوموں کا
 انجام دیکھ سکتے، جنہیں اللہ نے تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا، اور وہ تمام کفار کے
 ساتھ ایسا ہی سلوک رکھے گا۔
 ایک اور آیت میں بالکل یہی بات کہی گئی ہے :

افلم یسروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین
 من قبلہم ..... (یوسف ۱۰۹)
 یعنی، وہ لوگ روئے زمین پر سفرو سیاحت کیوں نہیں کرتے تاکہ اپنے اسلاف
 کے انجام سے باخبر ہو سکیں۔

یہی مضمون دوسرے الفاظ میں اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے :
 فکان من قریبہ اهلکناھا وھمی ظالمتہ فھمی خادیتہ علی عروشھا
 و بئر معطلۃ و قصو مشید ، افلم یسروا فی الارض فتکون لھم
 قلوب یعقلون بھا و اذان یسمعون بھا فانھا لاتعقل لابلہا
 ولا کن تعمی القلوب الّتی فی الصدور۔ (حج ۷۶)

یعنی، کتنی سرزمینوں کے باشندوں کو ہم نے ان کے ظلم و جور کے نتیجہ میں ہلاک کر دیا
 ان کے مکانات کی چھتیں بیٹھ گئیں، دیواریں زمین بوس ہو گئیں، کنوئیں بے سفر
 ہو گئے اور ان کے عالیشان، مضبوط و مستحکم قلعہ خالی اور ویران ہو گئے، کیا وہ
 ہے کہ لوگ روئے زمین پر سفرو سیاحت نہیں کرتے ہیں تاکہ ان کے پہلوؤں
 میں ایسے دل دھڑکنے لگیں جن سے وہ حقائق کو درک کر سکیں اور اپنے کان
 انہیں حاصل ہو جائیں جن سے وہ حق کو سن سکیں، کیونکہ انسان کی آنکھیں اندھی
 نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ سینوں میں دھڑکنے والے ان کے دل ہیں جو مردہ
 ہو جاتے ہیں۔

ی مفہوم کی عکاسی ایک اور آیت میں ان لفظوں میں نظر آتی ہے :

وَكَمْ اٰهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ
حُلًى مِنْ مَعِيصٍ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.... (رق ۲۶ و ۲۷)

یعنی، ہم نے ان سے پہلے ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان لوگوں سے کہیں
طاقتور تھیں اور تمام شہروں میں ان کی آمدورفت تھی، لیکن اس کے باوجود
وہ نجات حاصل نہ کر سکے، بیشک ان واقعات میں ان لوگوں کے لئے عبرت
و نصیحت موجود ہے جو صاحبانِ قلبِ سلیم ہیں اور وہ گوشِ دل سے حق بات سننے
اور حقائق کو درک کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔

ان تمام آیتوں سے قرآن کے اسی مطلب پر روشنی پڑتی ہے جس کی وضاحت ہم پہلے کرچے
ہیں یعنی قرآنی لفظ نظر سے تاریخ کا ایک مستقل فلسفہ ہے، اور دنیا کے دیگر تمام علوم و فنون کی
مانند تاریخ کے بھی کچھ اصول و ضوابط اور قواعد و قوانین ہیں۔

چنانچہ قرآن میں تاریخ کے قواعد و ضوابط کا وجود اور اسی الہی کتاب کے ذریعہ
ان کا انکشاف بذاتِ خود قرآن کی عظیم ترین فتح و کامیابی ہے، اسلئے کہ جہاں تک ہمارے
علم میں ہے، قرآن وہ اولین کتاب ہے جس نے انسان کو فلسفہ تاریخ اور اس کے اصول و ضوابط
سے روشناس کیا، اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں پورا نذر صرف کیا، اس مخفی مطلب کے چہرے
سے نقاب اٹھائی اور اس سلسلے میں تمام حقائق و معارف مکمل طور پر آشکار کئے اور انھیں
سمجھانے اور ان کو ان کے بارے میں مطمئن کرنے کے لئے اپنے تمام تر وسائل اور ساری طاقتوں
کو بروئے کار لایا۔

قرآن نے اس نظریہ کی سختی سے مخالفت اور تردید کی کہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات
و حوادث بغیر کسی اصول، ضابطہ اور محرک و داعی کے خود بخود وجود میں آتے رہتے ہیں۔
اسی صورت اس نظریہ کو بھی بری طرح ٹھکرایا کہ پیش آنے والے ماضیات و واقعات کا غلط
غیب اور ان کے مقدرات سے ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے لئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجیے

کے علاوہ کوئی دوسرا پارہ کار نہیں۔

ایک علم انسان تاریخی واقعات و حوادث کو یا تو اتفاقات کی دین تصور کرتا ہے، یا انہیں قضا و قدر کا نتیجہ سمجھتا ہے یا پھر قدرت خدا کا کرشمہ خیال کرتا ہے، جس کے سامنے تسلیم خم کرنا ہر حال میں ضروری سمجھتے ہوئے وہ ان کی تفسیر و تاویل میں مصروف ہو جاتا ہے۔

قرآن ان تمام افکار و نظریات کی سختی سے تردید کرتا ہے، وہ پیش آنے والے کسی بھی حادثہ یا واقعہ کو بلا سبب اور ایک امر اتفاقی تصور نہیں کرتا ہے، اسی طرح نہ اسے قدرت الہی کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور نہ ایسے میں تسلیم و رضا کو ضروری سمجھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تاویل و توجیہ کرتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف وہ عقل انسان کی کو اس حقیقت سے روشناس کرنا چاہتا ہے کہ تاریخ کی دنیا میں بھی کچھ اصول و ضوابط اور قوانین پائے جاتے ہیں۔

اب اگر انسان اپنی سرنوشت کی باگ خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ان اصول و قوانین سے آشنائی ہی ضروری ہے تاکہ وہ انکا حاکم بن سکے ورنہ تاریخ کے یہ اصول و قوانین اس کے حاکم ہو جائیں گے، اس کی دونوں آنکھیں بند ہوں گی اور وہ فوراً ان کی گرفت میں آجائے گا، لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی بند آنکھوں کو کھولے اور تاریخ کے تمام اصول و ضوابط اور قواعد و قوانین کو ایک ایک کر کے پہچاننے کی کوشش کرے تاکہ انکی مہر خود اس کے ہاتھ میں رہے اور وہ اس پر حکومت نہ کر سکیں اور اسے اپنی گرفت میں نہ لے سکیں۔ قرآن کریم کی یہ شاندار فتح و کامیابی اور اس کا یہ عظیم الشان انکشاف فکر انسانی کیسے تاریخ کے دیگر مراحل سے آشنائی و واقفیت کی تہید قرار پایا، اس کا سلسلہ جاری رہا یہاں کہ چند صدیوں میں تاریخ کو علمی زاویے سے سمجھنے کی کوشش شروع ہو گئی، نزول قرآن کے آٹھ صدی بعد اس کوشش کا آغاز خود مسلمانوں ہی نے کیا، چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ابن ندیم کا نام لیا جاسکتا ہے جس نے باقاعدہ طور پر تاریخ کے گہرے مطالعہ اور اس کے اصول و ضوابط کے انکشاف کی مہم کا آغاز کیا۔ پھر کم از کم تقریباً چار صدیاں گزر جانے کے بعد یورپی دماغ و ہاں کی نشاٹانیس کے ابتدائی ایام میں اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس فکر کو عملی شکل دینا چاہی کیونکہ اس عرصہ میں مسلمان اس کی طرف سے غافل ہو گئے تھے اور

اس کے مطالب و مفہیم کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ سکے تھے، چنانچہ مغربی ذہن نے یورپ کی نشاطِ ثانیہ کے ابتدائی ایام میں اس مسئلہ کو موردِ بحث قرار دیا۔

اس موضوع پر مختلف عنوانات سے طرح طرح کی بحثوں کا آغاز ہوا، فلسفہ تاریخ اور اس کے اصول و ضوابط کو سمجھنے اور درک کرنے کے سب سے میں گونا گوں افکار و نظریات سامنے آئے، آئیڈیلسٹ (خیال پرست)، میٹرلسٹ (مادیت پرست)، اور دونوں کے درمیانی مکا فکر اور دوسرے متعدد مدرسے معرضِ وجود میں آئے، ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ تاریخ کے قواعد و قوانین اور اس کے اصول و ضوابط کی تعین و حد بندی ہو سکے۔

ان تمام مکاتب فکر میں شاید مادی مکتب فکر کو سب سے زیادہ شہرت کے حامل، سب سے زیادہ چرچے والے اور خود تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر مکتب فکر کی حیثیت حاصل ہو۔
 خلاصہ کلام یہ کہ یہ تمام انسانی کوششیں قرآن کریم کی اسی ابتدائی آگاہ سازی کا ایک مادی سلسلہ ہیں، چنانچہ اس کی عظمت و انفرادیت اب تجلی اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور یہ سہرا اس کے حریف کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بشری علوم و معارف کی دنیا میں اس فکر کو سب سے پہلے قرآن نے موردِ بحث قرار دیا ہے اور سب سے پہلے اسی نے ذہن انسانی کو فلسفہ تاریخ اور اس کے اصول و ضوابط سے آشنائی کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلایا ہے۔

معرفت خدا

کل معرف بنفسه مصنوع

جو چیز انہی ذات ہے پہچانی جاتی ہے وہ مصنوع ہے

ماہیتیں وجود کی حدیں ہیں :

جب کسی چیز کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہو تو اس کی جنس، فصل اور ماہیت کو سمجھنا چاہئے۔ جیسے انسان کی تعریف جب بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان حیوانیت اور ناطقیت سے مرکب ہے اس کی جنس حیوانیت اور فصل ناطقیت ہے۔ یہاں انسان کی ماہیت کا تجزیہ دو حصوں میں کیا گیا ہے۔ جنس اور فصل اور ان دونوں چیزوں سے مل کر ایک ماہیت مرکبہ معرض وجود میں آئی ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ ”انسان ایک ماہیت ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جدِ وجودی رکھتا ہے لیکن خدا ماہیت نہیں رکھتا انسان مرکب ہے اس کے محتاج ہے اور خدا بے نیاز ہے۔

جب یہ معلوم ہو چکا کہ ماہیتیں ”حد“ وجود میں اور خدا غیر متناہی ہے تو اس کے یہاں نہ ماہیت پائی جائے گی اور نہ حدود۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہیت جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے اور خدا ماہیت نہیں کہ جو مرکب اور محتاج ہو۔ وہ غنی علی الاطلاق اور بے نیاز ہے لہذا نہ تو خدا کو دیکھ کر کیا جاسکتا ہے اور نہ اسکی کنہ حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ماہیتیں جو کہ مخلوقات

خدا میں ان میں جنس و فصل پائی جاتی ہے۔ اس لئے جنس و فصل کے ذریعہ ماہیتوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔
 بنا بریں حضرت امیر المومنینؑ کے فقرہ کل معروف بغير مصنوعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کی ذات
 کو انسان پہچاننا چاہتا ہے اور اس کی کنہ ذات کو درک کرنا چاہتا ہے تو اس کی وہ کنہ ذات جو دماغ انسان
 میں موجود ہوتی ہے وہی اس کی ماہیت ہوتی ہے اور ہر شے کی ماہیت میں جنس و فصل پائی جاتی ہے
 اس لئے وہ شے مرکب ہوتی ہے اور ہر مرکب مصنوعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو چیز آپکے
 ذہن میں ہے وہ آپکے ذہن کی پیداوار ہے۔ لیکن حقیقت خدا وجود غیر متناہی ہے محال ہے کہ
 وہ ذہن میں سما سکے اس لئے کہ ذہن محدود ہے اور غیر محدود، محدود میں نہیں سما سکتا۔ ذہن مخلوق
 ہے خالق محدود مخلوق میں کسی بھی صورت سے نہیں سما سکتا۔

ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ خدا کو صفات سلبیہ اور صفات اضافیہ کے ذریعہ پہچانا جاسکتا ہے
 عین ذات کو سمجھنا محال ہے۔

لہذا اگر کسی چیز کی کنہ ذات کو سمجھنا چاہیں تو اس میں ماہیت ہوگی اور سرماہیت جنس و فصل کی
 حامل ہوتی ہے وہ شے مخلوق اور خدا کی پیدا کی ہوئی ہوگی جو شے انسانی دماغ میں سمائے گی
 وہ انسانی دماغ کی پیداوار ہوگی اور ان کا دماغ بھی مخلوق خدا ہے، اس میں آنے والی صورت
 ذہنی بھی خدائی مخلوق ہے، خدا کی ذات کبھی بھی قابل درک نہیں ہے۔

وکل قائم فی سواہ معلول
 جو چیز دوسرے کے سوا قائم ہو وہ معلول ہے۔

ظرفیت کی قسمیں،

کلمہ "ظرفیت" کے معنی میں ہے یہ ظرفیت یا جو جسم کے لئے ظرفیت مکانی ہے جیسے آپ
 کہتے ہیں کہ پانی کوزه میں ہے یعنی کوزه، پانی کے لئے ظرف اور مکان ہے۔

یا ظرفیت "مادہ" ہے صورت کے لئے اس مقام پر کہل جاتا ہے کہ مادہ میں صورت "حال"
 ہے جیسے کرسی — کرسی کی شکل و صورت، مادہ یعنی لکڑی میں "حال" ہے یعنی لکڑی جو مادہ ہے
 اس کو کرسی کی شکل میں ڈھال لیا گیا ہے۔

یا ظرفیت معروض ہوتی ہے عرض کے لیے، جیسے سفیدی جو رنگ ہے وہ جسم میں حال بھیجے
چونا۔ چونا ایک جسم ہے جس میں سفیدی حلول کے ہوئے ہوتی ہے یہ بھی ظرفیت کی ایک قسم ہے۔ ظرفیت
کی ان میں سے کوئی بھی قسم خلک کی ذات میں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ جسم نہیں ہے جسکی بنا پر اسے مکان یا
جگہ کی ضرورت ہو۔ وہ بغیر مادہ و صورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ اگر صورت کی طرح مادہ
میں حلول کے ہوئے ہوتا تو وہ مادہ کا محتاج ہوتا اور محتاج واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اگر عرض
کی طرح ہوتا تو معروض کا محتاج ہوتا جیسے سفیدی جو چونے میں حلول کے ہوتی ہے۔

سفیدی قائم بالذات نہیں ہے لہذا جو چیز کسی دوسرے کے سہارے قائم ہو وہ معلول ہے
اور معلول موجودات کی علت نہیں بن سکتا۔ اور خداوند عالم علت العلل ہے۔ تمام موجودات
کی علت ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جسم کی طرح مکان میں صورت کی طرح مادہ میں یا عرض کی طرح
معروض میں حال ہو۔

فاعل لا باضطراب آلۃ
خداوند عالم فاعل ہے لیکن وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں۔

فاعلیت خدا :

خداوند عالم کاموں کا انجام دینے والا اور فاعل ہے اور ہم بھی فاعل ہیں لیکن ہم بغیر اوزار
و آلات کی مدد کے کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے یعنی اگر ہم کسی چیز کو پکڑنا یا چھوڑ دینا چاہیں تو ہاتھ
کا ہمارا لینا پڑتا ہے۔ یہاں ہمارا ہاتھ آلہ ہے اسی طرح چلنے کے لئے پیروں کا، دیکھنے کے لئے آنکھوں
کا، زمین کو نرم کرنے کے لئے کدال، پھاوڑے اور آلہ زراعت کا، ایک کڑی سی بنانے کے لئے آری،
زندہ اور کیل وغیرہ کا ہمارا لینا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں آلہ ہیں انسان ان آلات کے سہارے کلم
کو انجام دے سکتا ہے۔

لیکن خدا تمام آلات کا خالق ہے۔ اس لئے اس کی فاعلیت بس "ارادہ" ہے جب وہ
ارادہ کرتا ہے تو چیزیں عدم سے وجود میں آجاتی ہیں۔
اس مفہوم کو ذہن سے تھوڑا قریب کرنے کے لئے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔

بجزد اور خالقیت

آپ اپنی جگہ بیٹھے میٹھے قند کے ایک تیس میٹر والے کھڑے کو اپنے ذہن میں فرض کر کے ہیں یہ قند کا ٹکڑا جو آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے مخلوق ہے۔ آپ نے اس تیس میٹر کے کھڑے کے تصور کے لئے (جیسے آپ نے اپنی قوتِ وامہ میں ایجاد کر لیا ہے) کسی آلہ کا سہارا نہیں لیا چونکہ ان ایک کمزور وجود ہے اس لئے اس کے اندر جنبہ تجرد بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ لیکن قضا اس میں جنبہ تجرد پایا جاتا ہے اسی اعتبار سے اس میں خالقیت بھی پائی جاتی ہے۔

آپ کے ذہن میں جو تیس میٹر والے قند کے کھڑے کا خیال آیا ہے اس کی حیثیت ایک تصور زیادہ نہیں کیونکہ آپ صفت میں تیس میٹر کا ٹکڑا کھانے کے قابل نہیں ہے۔

ان ان جب سوچتا ہے تو خواب کی حالت میں اس کا تعلق عالمِ مادہ سے ایک حد تک منقطع ہوتا ہے اس حالت میں اس کے ذہن کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی سرسبز و شاداب باغ کی سرگردا ہے، خراماں خراماں اس میں ٹہل رہا ہے اس کی صاف و شفاف نسیم سرخائے لطف اندوز ہو رہا ہے باغ کے میٹھے اور خوش ذائق پھلوں کو کھا رہا ہے۔ خواب کی حالت میں وہ اس پھل کی شیرینی اور لذت کا احساس بھی کرتا ہے لیکن بیدار ہونے کے بعد وہ عالمِ مادہ کی طرف پلٹ آتا ہے لہذا فوراً وہ ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کا باغ میں ٹہلنا، اس کے لذیذ اور میٹھے پھلوں سے لطف اندوز ہونا ان کے ذہن کی پیداوار ہے۔

عالمِ برزخ چونکہ خواب سے قوی تر ہے اس میں مکمل طور پر ان کا رابطہ عالمِ مادہ سے منقطع ہو جاتا ہے اس لئے وہاں حالت تجرد اور قوی ہو جاتی ہے اور احساس لذت یا احساس عذاب بڑھ جاتا ہے۔

آخرت میں جب مومن بہشت میں داخل ہوگا تو اس کی حالت تجرد بہت زیادہ قوی ہو جائے گی اسی وجہ سے وہاں جو چیز اس کے ذہن میں آئے گی فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور اس سے لطف اندوز ہوگا۔

قیامت کے دن خدا اپنے مومن بندوں سے کہیگا کہ ملے میرے بندے میں نے تم کو اپنی

طرح قرار دیا ہے میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں کہ "کن" ہو جائیوں "کن" تو وہ موجود ہو جاتی ہے۔ یعنی تم بھی جب کسی چیز کا ارادہ کرو گے تو وہ تمہارے لئے فراہم ہو جائے گی۔ لہذا اگر اس دنیا میں خالقیت کا جذبہ ضعیف ہے تو آخرت میں یہ جذبہ قوی ہو جائے گا۔

بنابرین انسان کے اندر بھی ایک بہت ضعیف، کمزور اور ناچیز سہی جذبہ خالقیت موجود ہے۔ لیکن خدا کے صرف ارادہ سے تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ان آلات کا محتاج نہیں ہے جن کا وہ خالق ہے۔

آیت کریمہ میں خدا کہتا ہے "اذا ارادنا ان یقول لہ کن فیکون" تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ "کن" کے ذریعہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے بلکہ فقط اس کا ارادہ ہے جس سے چیزیں عالم وجود میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ خدا کا ارادہ ازلی ہے۔ وہ ازل ہی سے ارادہ رکھتا ہے مگر دنیا میں چیزیں تدریجاً ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

بہر حال نفس انسان میں جتنا تجرد کا جذبہ پایا جائیگا اسی اعتبار سے اس میں فاعلیت الہی پائی جائے گی اور تجرد آخرت میں بہت قوی ہو جائے گا جس طرح ایک مومن جنت میں اپنے ارادہ سے بہشت کی نعمتوں کو اپنے پاس ماضی کر لے گا اسی طرح کافر بھی عذاب سے دوچار ہو گا۔ اس لئے کہ اس کے پاس ایک ڈسنے والی روح پائی جاتی ہے جو دنک اس نے دنیا میں لوگوں کو لگایا تھا آخرت میں وہی دنک سانپ، بچھو کی شکل اختیار کر لے گا اور خود اس انسان کو ڈس لے گا۔

نفس کی قوت :

یہ بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ اولیاء خدا میں سے کچھ افراد جیسے ائمہ معصومین علیہم السلام اسی دنیا میں قوی نفس کے مالک ہوتے ہیں اسی لئے ہم کو امام رضا علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ارادہ سے پردہ کے شیر کو حقیقی شیر میں (خدا کے اذن سے) بدل دیا۔ ہاں کچھ ریاضت کرنے والے بھی ریاضت کی بدولت اپنے نفس کو قوت کی اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں کہ موٹر وغیرہ کو روک دیتے ہیں لیکن یہ خدا سے رابطہ کی بنا پر نہیں ہوتا جس طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کو خدا سے ارتباط کی وجہ سے یہ بلند مقام حاصل ہے۔ بلکہ ان

یہاں صرف ریاضت نفس کی وجہ سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے افراد میں حسد کی آگنی شدید ہوتی ہے کہ ان کی ایک سیکھی نظر سے تن و منہ گائے سوکھ جاتی ہے یا رشتہ گاہ سے پھول سا بچہ کھلا کر بیمار پڑ جاتا ہے۔

لیکن خدا جو مجرد و محض ہے وہ فقط اپنے ارادہ سے نظام وجود کو ازل سے ابد تک ایجاد کرتا ہے، اس فاعل کو فاعل الہی کہتے ہیں۔ ملا ہادی سنوار سی منظومہ میں تحریر فرماتے ہیں،
 معطی الوجود فی الالہی فاعل معطی التحریک الطبیعی فاعل
 یعنی الہی فلسفی، ”وجود“ کے عطا کرنے والے کو فاعل سمجھتا ہے۔ لیکن طبعی فلسفی ”حرکت“ عطا کرنے والے کو فاعل گردانتا ہے، ایک برہمی، جو ”حرکت“ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا وہ طبعی فلسفی کی نگاہ میں فاعل ہے لیکن الہی فلسفی کی نظر میں وہ خدا فاعل ہے جو اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔

ارادہ الہی ازل سے ہے :

یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو اپنے ارادہ سے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے پھر پیدا کرتا ہے اس کا ارادہ تو عین ذات ہے۔ ہمارا ارادہ ہمارے علم کا معلول ہوتا اور ہم ہر آن ایک نیا ارادہ کرتے ہیں۔ مثلاً جب آپ روٹی کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو روٹی چاہیے پھر اس کے بعد آپ اپنے نفس میں یہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کو روٹی کی ضرورت ہے اس وقت اشتیاق پیدا ہوتا ہے اور آپ نانباکی کی دکان کا رخ کرتے ہیں تاکہ روٹی خرید لیں۔ نانباکی کی دکان کی طرف رخ کرنا یہی ارادہ ہے۔ روٹی کا تصور، نفس میں اس کے فائدہ کی تصدیق، اس کا اشتیاق یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد ارادہ کی منزل آتی ہے۔ چونکہ آپ کے تصورات، تصدیقات، سوق سب حادث ہیں اور ارادہ ان حادث چیزوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا ارادہ بھی حادث ہے۔ لیکن خدا عیاذ باللہ محل حوادث نہیں، اس کے وجود اقدس میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ علم خدا

اور ارادہ خدا زلی ہے وہ ازل سے تمام نظام وجود کا عالم ہے اور ازل ہی سے تمام موجودات کا ارادہ رکھتا ہے۔

حادث کا قدیم سے ربط :

فلفہ میں اس عنوان کے تحت ایک باب قائم کیا گیا ہے کہ اگر خدا کا ارادہ ازل سے، علم خدا ازل سے اور ارادہ ازل تمام موجودات کی علت ہے تو حادث اور قدیم میں ربط کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو چیزیں آجکل پیدا ہو رہی ہیں ان کو ازل سے موجود ہونا چاہئے یہ موجودات تدریجاً کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ فاعل کی فاعلیت کا نقص اور قصور نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے والی چیز کی استعداد و قابلیت کا نقص ہے خدا تو ازل ہی سے ان چیزوں کا ارادہ رکھتا ہے لیکن نظم عالم مادہ، نظام حرکت ہے اور حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ چیزیں تدریجاً پیدا ہوں بات کو سمجھانے کے لئے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔

حرکت تدریج طلب ہے :

آپ اگر کسی عمارت کی بلندی پر جانا چاہیں تو ابتدا ہی سے آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم تمام زینوں کو طے کر کے اوپر جائیں گے لیکن حرکت کی طبیعت یہ ہے کہ جب تک پہلے زینہ کو طے نہ کریں دوسرے زینہ پر نہیں چڑھ سکتے اسی طرح دوسرا زینہ طے کرنے کے بعد تیسرا زینہ طے کیا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ آپ کے ارادہ کا نقص نہیں ہے آپ نے تو شروع ہی سے عمارت کے بالائی حصہ پر جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کے لئے حرکت ضروری ہے اور حرکت میں درجہ بندی ہوتی ہے یعنی ایک مرحلہ کے بعد ہی دوسرے مرحلہ میں داخل ہوا جاسکتا ہے یہاں نقص آپ کے ارادہ میں نہیں ہے بلکہ قابل میں نقص ہے۔ اس لئے کہ اس میں ہر مرحلہ کو اپنے بعد والے مرحلہ کا مقدمہ ہونا چاہئے۔

آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی نظام وجود میں جس کا ارادہ خدائے ازل ہی سے کیا ہے کچھ مجرد موجودات ایسے بھی ہیں جن میں دوسرا سسٹم پایا جاتا ہے وہاں نہ درجہ بندی ہے اور نہ مراحل ہیں۔ جیسے ملائکہ۔ عالم عقول یہ مجردات اسی ازل کے ارادہ سے وجود میں آئے لیکن عالم مادہ چونکہ عالم حرکت ہے اور مادہ کی حقیقت حرکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لہذا یہ مادی عالم مراحل، درجہ بندی اور زمانہ کا محتاج ہے اس لئے ہم ہوں، ہمارے مال باپ، ہماری اولاد یا عالم وجود کی دوسری چیزیں سب کا ارادہ خدائے ازل سے کیا تھا لیکن چونکہ حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ چیزیں رفتہ رفتہ تبدیلی کی طور پر عالم وجود میں آئیں اس لئے یہ فاعل کا نقص نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے والی چیزوں کا عیب ہے۔

استاد شہید مرتضیٰ مطہری
ترجمہ: جناب منظور حسن
جناب محمد تقی رحمان

انسان اور فطرت

فطری خواہشات :

فطریات کی دوسری قسم خواہشات انسانی ہیں۔ آیا انسان خواہشات کے بارے میں کچھ فطریاً رکھا ہے یا نہیں؟ اس کے تجزیہ و تحلیل کے لئے ہم انسانی خواہشات کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔
۱۔ جسمانی خواہشات
۲۔ روحانی خواہشات

جسمانی خواہشات :

جسمانی خواہشات سے مراد وہ خواہشات ہیں جن کا تعلق صرف جسم سے ہوتا ہے جسے بھوک لگنا۔ جو صرف جسم اور مادہ سے متعلق ہے۔ یہ قوت غریزہ سے مربوط ہے یعنی اس کا تعلق انسان اور حیوان کے بدن کی بناوٹ اور ساخت سے ہوتا ہے چنانچہ جب انسان کے جسم میں کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے معدے میں ایک قسم کا لعاب سا بنتا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک مخصوص کیفیت احساس کی صورت میں انسان میں ظاہر ہوتی ہے۔ (خواہ انسان اپنے معدے کے بارے میں ایک نیچے کی طرح سے کچھ نہ جانتا ہو) انسان اپنی بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لئے کھانا کھاتا ہے۔ جب بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ اسے غذا کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔
شہوت اور بدن کے ہارمون میں محدود انسانی جنسی خواہشات بھی بھوک کی طرح جسمانی

خواہشات میں سے ہے اور بے شک یہ خواہش بھی غریزی غیر کتابی ہے۔ اسی طرح کی جسمانی خواہشات میں سے ایک خواہش نیند ہے۔ خواہ نیند تھکن (خیلوں کی سمویت) جو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اور توانائی کے خرچ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ خواہ کچھ بھی نیند کا سبب ہو۔ ہر حالت میں انسان کی جسمانی ساخت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان تمام جسمانی خواہشات کو عام طور سے غریزی امور سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس وقت ہماری بحث جسم کے غریزی یا فطری امور سے نہیں ہے۔

انسان کی چند امتیازی خصوصیات :

فطری خواہشات میں سے کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو ماہرینِ نفسیات امورِ روحی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ان سے پیدا ہونے والی لذتوں کو روحی لذتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں جیسے اولاد سے محبت۔ یہ محبت غریزہ جنسی کے ماسوا ایک حقیقت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ صاحبِ اولاد بنے اولاد سے لطف اٹھائے جو لطف انسان اولاد سے اٹھاتا ہے جسمانی لذت کے مشابہ نہیں ہوتی ہے یعنی اس لطف کا تعلق کسی خاص عضوِ جسم سے نہیں ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان میں انفرادیت اور بڑائی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اقتدار کا یہ جذبہ خواہشاتِ روحی سے متعلق ہوتا ہے چنانچہ انسان اعلیٰ اقتدار رکھنے کے باوجود مزید اقتدار کی خواہش رکھتا ہے۔ اور لامتناہی اقتدار کا جذبہ اس کے دل میں باقی رہتا ہے۔ ایسی صورت میں خواہ پور کا دنیا اس کے زیرِ نگین آجائے مگر پھر بھی وہ مزید اقتدار کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کوہِ ارض میں آبادی ہو تو اسے بھی اپنے قبضہ میں لے لے۔ خواہشاتِ روحی میں حقیقت پسندی، حقیقت جوئی، کشفِ حقائق، علم دوستی، ہنرمندی، حسنِ پسندی، تخلیقی صلاحیت، فنی صلاحیت اور ان سب بڑھ کر عشق و پرستش کی خواہش شامل ہے۔

اب غور طلب یہ ہے کہ یہ خواہشات فطری ہوتی ہیں یا نہیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فطری معلومات سے انکار کے نتیجے میں ہم تک کی ہولناک گھائی میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ایسا تک کہ

جس کا نتیجہ فطائی تھا اور علم و معرفت سے انکار بھی۔
 دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ان کے اس طرح کی خواہشات کو فطری تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔
 اور ان کو فطری مانتے یا نہ مانتے سے کیا فرق پڑتا ہے۔

فطری معلومات کے سلسلہ میں جس طرح کچھ لوگوں نے اصول تفکر کا انکار کر کے اپنے
 ہی فلسفہ کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ کیا یہاں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو فطری خواہشات سے انکار
 کر کے انسانیت کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کے باوجود انسانیت، انسانیت کا لگ بھگ
 ہوئے انسانیت کی شاخوں کو کچرے رہیں، اور انھیں آنا بھی شعور نہ ہو کہ انھوں نے خود اپنے
 انکار سے انسانیت کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔

پہلا امتیاز : جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ وہ چیز جو انسان میں بغیر شک و شبہ ثابت ہے۔ یہ ہے
 کہ انسان دیگر موجودات عالم سے کافی حد تک مختلف ہے۔

ان میں سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو خارجی دنیا کا بھی شعور
 رکھتا ہے یعنی کائنات کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ایک صاحب فکر و
 نظر مخلوق ہے۔ یا جدید دور میں اسے یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے آپ سے اور دنیا سے واقفیت
 رکھتا ہے جسے ادراک کے نام سے یاد کرنا بہت مناسب ہے۔

انسان سے بیرونی دنیا کے ارتباط اور اتصال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 جب تک انسان علم نہیں رکھتا اور جاہل رہتا ہے اس وقت تک اس کے اور بیرونی دنیا کے
 درمیان جہالت اور لاعلمی کا ایک پردہ پڑا رہتا ہے اور معلومات کے اضافہ کے ساتھ ساتھ
 بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس بیان کے پیش نظر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ
 انسان کی اس صفت اور خصوصیت میں جماد، نبات اور حیوان کوئی شریک نہیں۔ اگرچہ اس میں
 شک نہیں کیا جاسکتا ہے کہ حیوانات بھی بیرونی دنیا کا محدود و مبہم علم رکھتے ہیں مگر یہ بات
 بھی درست ہے کہ انسانوں کے مقابلہ میں اس کا علم بہت ہی کم ہے ان میں فکر کا فقدان ہے
 اس لئے کہ فکر کی تعریف یہ ہے کہ ماضی معلومات کے ذریعہ غائب کا علم حاصل کیا جائے۔
 مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی کو ہو سٹل میں کوئی پریشانی پیش آتی ہے اور وہیں مسدود

ہونے کے باوجود وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ نکال لیتا ہے۔ اسی کو فکر کرنا کہتے ہیں۔ جبکہ حیوان تفکر کی اس صفت سے بے بہرہ ہے۔ کیونکہ حیوان صرف غصے کرتا ہے۔ جسے ہم سطحی مشاہدہ کہتے ہیں، یعنی جس طرح رنگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ حرارت ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کے سطحی مشاہدات دونوں میں مشترک ہیں مگر فکر انسان سے مخصوص ہے اور وہ مشاہدہ سے بالاتر ہے۔

دوسرا امتیاز : انسان میں کچھ مخصوص رجحانات ہوتے ہیں، جن کو ایک طرف تقدیر کا درجہ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان ہی کو خود غرضی و خود خواہی پر مبنی بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہاں خود خواہی سے مراد ایسے رجحانات ہیں جو کسی فرد کے ساتھ مخصوص ہو جائیں۔ خود غرضی یا خود پسندی کا یہ عنصر حیوان میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ جس طرح حیوان غذا حاصل کرنا چاہتا ہے انسان بھی غذا حاصل کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ انسان اگرچہ پہلے حیوان ہے پھر انسان ہے۔ اس کے باوجود اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خود غرضی و خود پسندی پر مبنی نہیں ہوتیں جنہیں خود انسان مقدس اور عظیم تصور کرتا ہے اور جس میں یہ مذکورہ رجحانات جس قدر زیادہ ہوتا ہے اسی قدر عظیم و برتر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں حیوان میں جو رجحانات (جیسے کھانے، پینے، سونے، جاگنے کے پائے جاتے ہیں۔ وہ یا تو خود غرضی اور مقصد برآئی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یا غریزہ کے حدود میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بچے نسل جو توالد و تناسل میں محدود ہے حیوان اپنے اس عمل میں طبعاً مجبور ہوتا ہے۔ حیوان کا یہ عمل اس کے اختیار اور شعور کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک گھوڑی نو مولود بچہ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ چنانچہ جب آپ اسے سوار ہو کر کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بچہ سے زیادہ دور ہونا نہیں چاہتی ہے اور ہمہ وقت اپنے بچہ کے خیال میں رہتی ہے۔ مگر جب وہی بچہ حیوان ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بچہ کی طرف فدا بھی تو ہم نہیں دیتی۔ چنانچہ اسی گھوڑی جس کا بچہ دو سال کا ہو چکا ہو۔ ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ اپنے جوان سال بچہ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی طرف کوئی بلا نہیں رکھتی بلکہ جب جب بچہ اس کے قریب آتا ہے وہ اسے مارتی ہے اور اپنے پاس سے

دور جھکا دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لئے ہوتا ہے گھوڑی میں جو غریزہ پایا جاتا ہے۔ وہ صرف بچہ کی نگہداشت اور بقائے نسل تک محدود ہوتا ہے۔ لہذا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کی نظر میں اس میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح حیوانات جو مل جل کر اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ان کے انتخاب کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ وہ قدرت کی طرف سے اپنے اس عمل کے انجام دینے کے لئے مجبور پیدا کئے گئے ہیں جیسے شہد کی مکھی، بعض چھوٹی چوئیاں، مہرن، وغیرہ اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی یہ زندگی قوت غریزہ کی بنیاد پر اضطراری اور کسی حد تک نیم شعوری ہوتی ہے۔ مگر اس کے برخلاف انسان میں کچھ ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں جنہیں ہم خود غرضی کے نام سے یاد نہیں کر سکتے۔ بالقرن اگر خود غرضی سے ان کی توجہ کی بھی گئی ہے تو تصنیف یہ توجہات قابل بحث و تردید ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں یہ رجحانات انتخاب ارادہ اور آگاہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں چنانچہ انسانیت ان ہی مقدس رجحانات سے عبارت ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

روحانی اور مقدس رجحانات:

دور جدید میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ خواہ وہ الہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا مادی، یا مکتب ترک کے ماننے والے ہوں۔ بہر نوع وہ ایسے مسائل پیش کرتے ہیں جن کا تعلق حیوانی مسائل سے بالاتر ہوتا ہے۔ ہم یہاں ان ہی مسائل کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مسائل انسان کے لئے فطری ہیں یا نہیں۔ پھر فطری ہونے یا نہ ہونے، دونوں صورتوں میں ہم ان سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ رجحانات جن کو مقدس اور برتر بتایا گیا ہے۔ یا تو یہ صرف پانچ مقولوں پر منقسم ہیں یا ہم ان کے پانچ مقولوں سے آگاہ ہو سکے ہیں۔

۱۔ مقولہ حقیقت جوئی:

ان میں ایسا رجحان موجود ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ حقائق کو جیسے کہ کما ہوا ہیں

ادراک کرے۔ اس رجحان کا نام تلاش حقیقت، دانائی یا خارجی جستجو ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رجحان ہے جس میں خالق کے دریافت و ادراک کا شوق چھپا ہوتا ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے ”اللھم اسنی الاشیاء وکماھی“ خدایا مجھ کو دنیا کی حقیقت دکھلا۔ چنانچہ بنیادی طور پر جس کو ہم فلسفہ اور حکمت کہتے ہیں اس کا مقصود معرفت حقیقت ہے جیسا کہ خود بوعلی سینا، فلسفہ کے عرض و فائیت کے سلسلہ میں کہتے، صیورۃ الانسان عالمًا عقليًا فسیہ ہیا للعالم العینی فلسفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی دنیا کے عینی کے مانند عقل کی دنیا بن جاتا ہے۔ دنیا کا اس کی اصل حقیقت کے مطابق ادراک کرتا ہے اور سارے جہان کی تصویر عقلی بن جاتا ہے۔

فلاسفہ کی نظر میں حقیقت جوئی کمال نظری ہے۔ انسان فطرثاً چاہتا ہے کہ کمال نظری پیدا کر کے حقیقت کو پالے۔ اس وجہ سے اس میں تلاش و جستجو کا رجحان باقی رہتا ہے علم نفیات میں اسے حس حقیقت جوئی یا حس کاوش کا نام دیا گیا ہے ماہرین نفیات نے اس مسئلہ کو وسیع پیمانہ پر اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ رجحان وہی حقیقت جوئی ہے جو ایک بچہ میں تین سال کی عمر میں ہی پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ متحسں ہو جاتا ہے اور اطراف کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور نادان والدین بچہ کے سوالات کو مہمل تصور کرتے ہیں ایسے والدین غلطی پر ہیں بچہ کو سوال کا حق حاصل ہے۔ بالفرض بچہ کوئی ایسی بات پوچھتا ہے جس کا جواب ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں انھیں جھڑکنا مناسب نہیں ہے بلکہ درست یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بچہ کو مناسب جواب سے مطمئن کیا جائے۔

یہی طرح بہت سے کام جو بچہ کرتا ہے مثلاً ہر چیز کو چھوتا ہے گرتا ہے توڑتا ہے اس موقع پر والدین یہ خیال کرتے ہیں کہ بچہ تخریبی ہے کیا صحیح صحیح بچہ طبعاً برا اور توڑ پھوڑ کرنے والا ہے۔ یا یہ ایک جستجو کا جذبہ ہے جو اسے ادھر ادھر کی چیزیں چھونے اور توڑنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ پتہ لگائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اس کلم کو ایک بڑا اس لئے نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ مگر بچہ اسجان ہونے کی وجہ سے جاننے کے لئے اکی کام کو کرتا ہے۔ البوریحان البیرونی کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ اس کی موت کے وقت

اس کا فقیہ ہمایہ اس سے ملاقات کے لئے آیا۔ ابوریحان نے فقیہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فقیہ نے جب دریافت کیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کا کونسا وقت ہے۔ تم تو بستر مرگ پر ہو؟ ابوریحان نے کہا کہ علم کے بعد مروں، یہ بہتر ہے یا بغیر جانے مر جاؤں یہ بہتر ہے؟ فقیہ نے مسئلہ بتایا اور اپنے گھر بلا گیا۔ ابھی وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ابوریحان کا انتقال ہو گیا۔ جن دانشوروں نے اس جذبہ کو اپنے اندر بانی رکھا اور جنہوں نے اس پرورش کی وہ ایک ایسی منزل تک پہنچ گئے کہ حقیقت اور دریافت سے جولدت اور مزہ ان کو ملا وہ ان کے لئے تمام دوسری چیزوں سے بلند و برتر ثابت ہوا۔ چنانچہ مذکورہ واقعہ کی طرح سے ایک واقعہ جو یہ محمد باقر امجدانی سے منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ محترم موصوف اپنی شادی کے موقع پر دلہن کے پاس جاتے کے بجائے مطالعہ میں اس طرح غرق ہوئے کہ صبح کر دی، دوسری طرف دلہن ان کی آمد کی منتظر رہی۔ یہ حصول علم اور کشف حقیقت کا جذبہ ہی تو ہے جس نے ان کے سب زفاف آمد کی منتظر رہی۔ یہ حصول علم اور کشف حقیقت کا جذبہ ہی تو ہے جس نے ان کے سب زفاف کو شب مطالعہ میں بدل دیا۔

اس طرح کا شب زفاف کا ایک واقعہ پاسٹر (PASTER) سے متعلق بتایا جاتا ہے، انہیں شب زفاف اپنی دلہن کے پاس جانے سے پہلے آدھے گھنٹے کی فرصت ملی چنانچہ اس فائدہ اٹھانے کے لئے وہ اپنی لیبارٹری تجربہ میں مشغول ہو گئے، اپنے کام میں وہ اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ رات گزر گئی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا جب متوجہ ہوئے تو صبح ہو چکی تھی! لہذا اس میں توشک نہیں کیا جاسکتا کہ کم یا زیادہ تلاش و جستجو کا جذبہ ہر آدمی میں موجود ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دوسرے جذبات کی طرح اس میں بھی کمی اور زیادتی کا رفرما ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جذبات و رجحانات کے شدت و ضعف کا تعلق اس کی پرورش کرنے اور پرورش نہ کرنے سے بھی رکھتا ہے چنانچہ اسٹار میل (STAR MEL) نے کیا خوب کہا ہے کہ ”بد حال عقلمند خوشحال بیوقوف سے بہتر ہے“ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ علم کے ہمراہ محتاج، فقیر، غریب اور سکیں ہونا پسند کرو گے یا بغیر علم کے خوشحال اور دولت مند ہونا پسند کرو گے تو میں علم کے ساتھ فقر کو ترجیح دوں گا۔ مختصر یہ کہ ان تمام باتوں

سے انسان کی نظر علم و جانکاری کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔

۲۔ اخلاقِ حسنہ :

انسان میں جو دوسرا رحمان پایا جاتا ہے وہ اخلاقِ حسنہ کا رحمان ہوتا ہے اور یہ فضیلت کے مقولہ میں سے ہے اور یہ وہی رحمان ہے جو ہماری دنیا میں اخلاق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے انسان بہت سی چیزوں کی طرف صرف اس وجہ سے رغبت رکھتا ہے کہ ان میں اسے صرف مادی منفعت نظر آتی ہے جیسے دولت سے دلچسپی۔ دولت انسان کے لئے مادی منفعت ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ انسان اپنی مادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ دراصل یہ رحمان اس میں خود خواہی کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے یعنی انسان ایسی چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے جو اس کی بقا حیات کے لئے مفید ہوتی ہیں۔ البتہ اپنی زندگی باقی رکھنے کا جذبہ بذاتِ خود ایک ایسا سرسبزہ راز ہے جس کے بارے میں یہاں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔

لیکن انسان چند ایسی چیزوں کا بھی رحمان رکھتا ہے جو اس کی زندگی کے لئے منفعت کا باعث نہیں ہیں بلکہ فضیلت و بزرگی کا سبب ہیں جس کا تعلق عقل سے ہے اور اسے خیر عقلانی کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف منفعت ایک محسوس فائدہ کا نام ہے جسے خیر محسوس کہتے ہیں۔ مثلاً سچائی کی طرف انسان کا جھکاؤ سچائی اور حق گوئی کے لئے انسانی جذبات، جھوٹ سے نفرت، زہد و تقویٰ، صداقت و پاکیزگی کے لئے جذبات کا پیدا ہونا انسانی فضیلت کے لئے ہوتا ہے۔ ان کی دو عینیں ہیں : (۱) فردی ۲۔ اجتماعی۔

فردی : جیسے نظم و ضبط کا پیدا کرنا نفس پر قابو حاصل کرنا۔ اسے ہم شجاعت یا بردباری کے نام سے پہچانتے ہیں۔

اجتماعی :

جیسے دوسروں کی مدد کرنا۔ مل جل کر اجتماعی کام کرنا، حسن سلوک اور حسن اخلاق پیدا کرنا یا ثار و قربانی کے جذبہ کے تحت دوسرے پر اپنی جان قربان کرنا۔ اپنی شدید ضرورت کے باوجود

سوں کو اپنے نفس پر ترجیح دینا۔

حسن پسندی؛

انسان میں حسن کی طرف جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ خواہ یہ رحمان حسن پسندی کے لحاظ ہو یا حسن افزائی، لحاظ سے جسے ہم جدید رحمان حسن پسندی کے لحاظ سے ہو یا۔ چنانچہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جذبہ خلی وکاری ہو۔ انسان جو لباس پہنتا ہے اس میں بھی یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ وہ ماخوذ اسے اور دوسروں کو اچھلگے یا کم سے کم برائے لگے۔

انسان جاڑے اور گرمی سے حفاظت اور آسمان کے نیچے اپنا سر چھپانے کے لئے گھر بناتا ہے۔ مگر اس میں بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو گھر بنائے وہ دیکھنے میں خود اسے دوسروں کو اچھا اور دلکش لگے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ انسان میں منظر کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی بھی وہ صاف ستھرے پانی کا چشمہ یا دریا دیکھتا ہے تو اس سے لطف آتا ہے۔ یا مثلاً خوش نویسی جو اگرچہ ایک قدیمی فن ہے مگر اس کے باوجود انسان خوش خطی کو اس کی مادیت کے پیش نظر بہت پسند کرتا ہے اور اہمیت دیتا ہے جیسے اگر کوئی خوبصورت یا مجید کسی انسان کے سامنے آئے تو وہ اسے بار بار دیکھنا پسند کرتا ہے۔ خواہ اس کی تلاوت کرے کرے۔ خود قرآن مجید کے آیت و معجزہ ہونے کی ایک جہت اس کی خوبصورتی ہے، یعنی اس کی احت و بلاغت عوام و خواص میں اس کی پسندیدگی کی وجہ دوسری وجہ کے علاوہ خود اس کی عمومی فصاحت و بلاغت بھی ہے جو اس کو عالمی چیز بنانے کا سبب بنی رہی ہے۔

مولہ خلافت ابتکار و ابداع؛

انسان میں یہ رحمان پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت کی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ اسے ایجاد کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم اور درست ہے کہ انسان نے اپنی ریات زندگی کے پیش نظر صنعت و ایجاد سے کام لیا ہے جس طرح سے کہ علم و ریات علمی کے لئے ایک وسیلہ رہے لیکن کبھی علم و تحقیق علم کے بھی پسند کیا گیا ہے۔ اسی طرح

صنعت، ایجاد بھی کبھی تو وسیلہ اور ضرورت کی حیثیت سے اور کبھی فنی اور تکنیکی اعتبار سے انسان کی منظور نظر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ کیجئے کہ ایک بچہ جب کوئی چیز بنا لیتا ہے۔ خواہ وہ چیز آپ کی نظر میں کیسی بھی بھونڈی کیوں نہ ہو۔ مگر بچہ اپنی کارگری اور صناعتی پرہیز انتہا خوش ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور برابر اس کو شش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی نئی اور انوکھی چیز بنائے۔ مجموعی طور سے اس طرح کی ایجادات خواہ انکا تعلق اجتماعی امور سے ہو یا غیر اجتماعی امور سے، مملکت داری کے نظام سے ہو یا شہر سازی کے نظام سے۔ نظم و ضبط کا نظام ہو یا طرز تعلیم و تعلم تصنیف و تالیف ہو یا جلد بندی اور جلد سازی سے بہرہ نوح ہر چیز میں اس کی جدت پسندی کا رجحان غالب رہتا ہے۔

سب بڑھ کر یہ رجحان کہ انسان جدید نظریہ پیدا کرے مثلاً اگر کوئی شخص کسی ایک نظریہ کا موجد ہوا اور اس نے اس نظریہ کو ثابت کر دیا تو ایسی صورت میں دوسرے لوگ بھی اس کے نظریہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی ایجاد و تخلیق ہے جیسے فلسفہ میں نظریہ حرکت جوہری کی ایجاد۔

صناعتی اور تخلیقی کے فن میں اس طرف بھی ہماری توجہ مرکوز رہنی ضروری ہے کہ کبھی کبھی دو تین رجحانات ایک ساتھ جمع ہو جاتے مثلاً شاعر کو لے لیجئے۔ وہ ایک ساتھ دو کام انجام دیتا ہے، یعنی پہلے تو اس نے اشعار نظم کئے اور اپنی تخلیقی پیاس بجائی دوسری طرف اس اشعار میں حسن پیدا کر کے حسن دوستی کی پیاس کو دور کیا۔ ممکن ہے کبھی کبھی شاعر میں حقیقت پسندی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہو۔

۵۔ عشق و پرستش :

جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ دنیا میں انسان کی پرنسب کوئی دوسری ایسی مخلوق نہیں ہے جو بچپن لے جانے کے قابل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایسی خصوصیات کا حامل ہے جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہیں پھر اسی انسان میں ایسے اسرار و رموز موجود ہیں جن کی وضاحت آسان نہیں ہے اور بہت مشکل ہے۔ اسی لئے انسان کو عالم صغیر اور اس کے

مقابلہ میں دنیا کو عالم کبیر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان بذات خود ایک ذبیحہ ہے۔ اہل تصوف و عرفان تو اس بات کو بھی نہیں تسلیم کرتے کہ انسان عالم صغیر ہے، بلکہ وہ انسان کو عالم کبیر اور اس کے مقابلہ میں دنیا کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ مولانا روم کا شعر ہے۔

چیت اندر خانہ کا ندہ شہر نیست چیت اندر جوی کا ندہ نہر نیست
کہتے ہیں گھر شہر کا جنہو ہوتا ہے چنانچہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ شہر میں ضرور موجود ہوگا
البتہ یہ بات ممکن ہے کہ جو کچھ شہر میں موجود ہو وہ گھر میں نہ پایا جائے۔ اسی طرح سے جو چیز نہر
میں ہوگی وہ دریا میں یقیناً ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دریا میں ہو وہ نہر میں نہ ہو مولانا دم
کہتے ہیں کہ آج جہان جو نیست دل چوں شہر آب این جہاں خانہ است دل شہر اچاق
دنیا پانی کی ایک نہر کی طرح ہے اور انسان کا دل بذات خود شہر آب ہے یا دنیا ایک گھر
کے مانند ہے اور دل گرم و پر جوش شہر ہے۔
مولانا کا مقصود یہ ہے کہ انسان میں اسرار و رموز کی ایک دنیا موجود ہے جو انکشف

کی محتاج ہے۔
بیشتر فلاسفہ اور ماہرین سماجیات کی غلطی ہے کہ انہوں نے انسان کو بہت معمولی

درجہ کا تصور کیا ہے۔

ہم نے پانچویں اور آخری مقولہ کو عشق و پرستش کا مقولہ قرار دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی ضرورت کے پیش نظر اس کی زیادہ سے زیادہ وضاحت کریں۔ اس لئے کہ عشق و پرستش کا موضوع ایک ایسا اہم موضوع ہے جو واقعی محتاج تشریح ہے۔

انسان میں ایک ایسے جذبہ کا وجود ہے جسے ہم عشق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جو محبت سے بالاتر ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ عام طور سے محبت کا جذبہ تو ہر ایک میں پایا جاتا ہے البتہ شخصیات کے اعتبار سے اس کی نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں جیسے دو دوستوں کی آپسی محبت مقصد اور غرض کے لئے محبت، زن و شوہر کی محبت، بچوں اور والدین کی محبت وغیرہ۔ اس کے مقابلہ میں عشق ہے جو ایک الگ حقیقت ہے۔

لفظ عشق کی تحقیق؛ عربی ادب میں عشق کی لفظ عشق کے مادہ سے ماخوذ ہے اور خود عشق

دیوار میں چپکنے والی ایک نیل (CREEPER) کا نام ہے۔ جو نمو کے ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہے اور دیوار کو اپنی جگر میں لیتی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک غیر معمولی کیفیت عاشق میں پیدا ہوتی ہے۔ جو عمومی محبت سے مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ عشق انسان سے اس کا کھانا پینا اور سونا جاکنا جھین لیتا ہے۔ اور اس کی تمام تر توجہ معشوق کی طرف کھینچ جاتی ہے۔ اور عاشق کے دل و دماغ میں عشق ایک ٹھوس وحدت پیدا کر دیتا ہے۔ جو اسے تمام چیزوں سے لاپرواہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایک ہی جگہ پر لاکھڑا کر تا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی شخصیت کو فراموش کر کے پوری طرح معشوق میں کھو جاتا ہے۔

یہ کیفیت جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ حیوانات میں وہی جذبہ کارفرما ہوتا ہے جو عمومیت کے ساتھ انسانوں میں آپس کے تعلقات میں پایا جاتا ہے، یا زنا دشوہر میں موجود ہوتا ہے۔

حقیقت عشق :

عشق کی حقیقت اور اس کی ماہیت کی وضاحت فلسفہ کے اہم موضوعات سے متعلق ہے۔ چنانچہ بوعلی سینا کا ایک رسالہ عشق کے موضوع پر ہے۔ ملا صدائے بھلی اپنی مشہور کتاب اسناد میں بہت کچھ عشق کے موضوع پر لکھا ہے۔

اسی طرح دور حاضر میں بھی معنم نفسیات اور روان کاوی (Psychoanalysis) کے ذریعہ عشق کی ماہیت کو جاننے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ تو یہ کہہ کر علموش ہو جاتے ہیں کہ عشق بس ایک طرح کی بیماری ہے لیکن دور جدید میں اس بات کو ماننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عشق خدا کا ایک عطیہ ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا عشق صرف ایک طرح کا ہوتا ہے یا کئی طرح کا؟

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عشق صرف ایک نوعیت کا ہوتا ہے اور وہ بھی جنس سے تعلق رکھنے والا۔ اور دنیا میں عشق کے نام پر جو کچھ بھی اپنی خصوصیات اور آثار کے ساتھ

اجاتا ہے۔ سب کا تعلق جنس ہی سے ہے۔ جیسے عام طور سے پائے جانے والے رومان کے ذریعہ
عشق، جس نے دنیا کے رومانی ادب کو اپنی ثقید داستانوں سے بھر دیا ہے۔

یہ چند فلاسفہ جیسے بوعلی سینا، ملاصدرا، خواجہ نصیر الدین طوسی عشق کو دو نوعیتوں پر تقسیم
رہتے ہیں جن میں سے ایک کو جنسی اور مجازی عشق کا نام دیتے ہیں، اسے عشق حقیقی نہیں کہتے۔ اور
دوسری نوعیت کے عشق کو رومانی سمجھتے ہیں۔

پہلی قسم یعنی جسمانی عشق میں چونکہ منشاء عشق ایک طرح کا ایسا جذبہ ہوتا ہے جو غریزہ
سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ جذبہ معشوق سے وصال اور تشنگی بھانے کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے
اور یہی اس کی انتہاء ہوتی ہے۔ ان ہی فلاسفہ کا دعویٰ ہے کہ اس جسمانی عشق کے علاوہ انسان
کبھی رومانی عشق کی ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے جو بقول محقق نصیر الدین طوسی ایک ایسا
عشق ہوتا ہے جو دو جان اور دو روح کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ دونوں رو میں ہم شکل
ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ عشق رومانی عشق ہوتا ہے۔ انسان کا حقیقی معشوق ایک اور
طبعی حقیقت ہے جس سے انسان کی روح مل جاتی ہے اور اس کو بایستی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حقیقی
معشوق عاشق کے باطن میں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ چنانچہ لوگ کہتے
ہیں کہ ان عشق میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ ایک منزل پر پہنچ کر وہ صرف معشوق کے تصور
کو معشوق پر ترجیح دینا پسند کرتا ہے یہ بات اس لئے پیدا ہو جاتی ہے کہ عشق کے سلسلہ میں معشوق
تو دراصل ایک محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تحریک کی وجہ سے عاشق میں ایک زبردست
عشق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے عاشق اس کیفیت کو اپنی روح میں نہان کر لیتا ہے۔ اور اسی
تصور سے خوش رہتا ہے۔ اور اپنے تصور عشق کے علاوہ اور کچھ نہیں پسند کرتا ہے۔

اس ضمن میں ایک داستان فلسفہ کی کتابوں میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ مجنون جو یلی کے
عشق میں گرفتار تھا اس نے عشق سے مجبور ہو کر بہت سے ثقید شعاریلی کے لئے کہے تھے۔
شب و روز یلی ہی کے فراق میں ٹپٹا رہتا تھا۔ مگر جب ایک بار یلی اس کے پاس پہنچی
اور مجنون کہہ کر اسے پکارنے لگی تو آواز سن کر مجنون یلی کی طرف متوجہ تو ہوا مگر اس نے کہا
کہ تم کون ہو۔ یلی نے کہا اسے تم مجھے نہیں جانتے میں ہوں تمہاری یلی۔ تمہاری فکر میں

آئی ہوں۔ بلی سوچتی ہی رہی کہ مجنون مجھے دیکھتے ہی بدلہ چن ہو جائے گا، اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف دوڑے گا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کے گھنٹوں باتیں کرے گا اور مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ مگر یہ سب کچھ نہ ہوا۔ مجنون نے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے مجھے تمہارے عشق نے تم سے بے نیاز کر دیا ہے۔

ایسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے دور کے مشہور و معروف شاعر شہریار کے بارے میں مشہور ہے۔ شہریار میڈیکل کے طالب علم تھے۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے اس کے مالک کی لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ لڑکی کے والدین نے اس کی شادی کسی امیر گھرانے کے لڑکے سے کر دی، چنانچہ ناکامی کے نتیجے میں شہریار اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ چھاڑ عشق کی دیوانگی میں گرفتار آوارہ ہو گئے۔

اتفاق ہے چند سال کے بعد وہی لڑکی اپنے شوہر کے ہمراہ (جس کو علم تھا کہ شہریار میرا عاشق ہے) شہریار سے ملی۔ شہریار نے اس سے کہا کہ میں تم سے کوئی رابطہ انہیں رکھنا چاہتا خواہ تم اپنے شوہر سے طلاق ہی کیوں نہ لے لو۔ شہریار نے اپنی اس خوشگوار یا ناخوشگوار طلاق کا اپنے ایک شعر میں تذکرہ بھی کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”میں نہیں جانتا کہ آخر میں کس حد تک اس کے عشق میں کھو گیا ہوں کہ خود معشوق کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس کے تصور میں کھویا ہوا ہوں اور اسی کی لذت میں جان دیتا ہوں۔“

ایک گروہ نے عشق کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ جن میں سے ایک روحانی ہے اور دوسرا جسمانی۔

عشق روحانی :

روحانی عشق وہ ہے جو اپنے مبداء اور منتہی دونوں اعتبارات سے عشق جسمانی سے مختلف ہے۔ اس مختصر بیان میں عشق روحانی کے فلسفیانہ اور استدلالی مباحث کو لانے کے بجائے صرف آسان اور سادہ پہلوؤں کو ہی پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان عشق کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور عشق کو

ایک قابل ستائش امر تصور کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے مقابل میں وہ چتر جو نفسانی خواہشات و شہوت سے متعلق ہوتی ہے۔ وہ قابلِ مدح و ثنا نہیں ہوتی۔ مثلاً اُن کھانا چاہتا ہے۔ پانی پینے کی خواہش رکھتا ہے۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان کی یہ خواہش کسی کی نظر میں مقدس سمجھی جاسکتی ہے یا کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ غذا کھانے والا اور پانی پینے والا اپنے اس عمل پر فخر بھی کرتا ہو اور اسے مقدس سمجھتا ہو۔ عشق جس کی ایک قسم شہوت اور خواہش نفسانی سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی کم و بیش اسی طرح سے قد و منزلت اور تقدس سے خالی ہے۔ مگر اس کے برخلاف عشق ہمیشہ قابلِ تعریف ہوتا ہے چنانچہ دنیا کے ادب کا ایک بہت بڑا حصہ عشق کے تقدیس پر مشتمل ہے۔ یہ بات انفرادی اور اجتماعی نفسیات اور (روان کاظمی) (PESHKARNALIZ) کے نقطہ نظر سے قابلِ توجہ ہے۔

سوال یہ ہے کہ آخر یہ عشق ہے کیا جس کی خاطر انسان معشوق کے لئے سب کچھ قربان کر دیتا ہے یہاں تک کہ اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے اور ساتھ ہی اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ گویا معشوق کی راہ میں عاشق کا فنا ہو جانا ایک ایضی شے ہے جو فائدہ اور نقصان کی نظر میں نہیں سماسکتا۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ اخلاقیات کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ باندہ اخلاق اور اقدار انسانی منفعت کی منطق سے بند و برتر ہے جیسے ایثار اور قربانی کا جذبہ جن کو انسان اخلاق کے اعتبار سے مقدس جانتا ہے اور ان کو اپنے لئے فضیلت، عظمت اور بزرگی کی علامت جانتا ہے۔ یہیں سے شہوت اور غیر شہوت کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے جذبہ کا تعلق شہوت تک محدود ہوتا ہے۔ اس کا مقصد محبوب وصال اور اسے اپنانا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک عشق، عشق حقیقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جہاں محبوب کو پالینے اور اس کے وصال کا خیال نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی راہ میں اپنے کو فنا کر دینا ہی مقصود و مطلوب ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ عشق خود خواہی کی منطق سے مناسب نہیں رکھتا۔ لہذا غور طلب یہ ہے کہ یہ عشق انسان کی کسی حالت کا نام ہے اور اس کا سرچشمہ کیا ہے؟

عاشق اپنے جذبہ عشق کے ساتھ محبوب میں اس طرح سے فنا ہو جانا پسند کرتا ہے کہ خود اس کا

وجود تک باقی نہ رہے۔ مولانا دھرم کے اشعار اس مفہوم کی بہتر طریقہ سے ترجمانی کرتے ہیں چنانچہ
مولانا کا ارشاد ہے کہ

عشق تہا راست و من مقہور عشق چو قمر روشن شدم از نور عشق

عشق مجھ پر غالب ہے اور میں عشق سے مغلوب ہوں اسی وجہ سے نور عشق میں چاند کی طرح
روشن ہو گیا۔ چنانچہ عشق معشوق کو اس منزل پر پہنچاتا ہے کہ عاشق خود یہ چاہتا ہے کہ معشوق کو خدا
کا درجہ دے اور خود بندہ بن جائے۔ محبوب کو ہستی اور اپنے کو محض نیستی تصور کرنے لگتا ہے۔
آخر یہ کونسا عشق ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے۔

عشق کے متعلق نظریات :

پہلا نظریہ : جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ایک نظریہ ہے کہ بطور معمول ہر عشق اپنی ابتداء اور
انتہا میں نہ ہوتے سے تعلق رکھتا ہے۔

فرائید مشہور ماہر نفسیات جوہر چنیز کو خاص کر عشق کو جنسیات سے متعلق مانتا ہے۔ مثلاً علم
خیر خواہی، بزرگواری، پرستش اور خود عشق کو جنسی امور میں شمار کرتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں
اس نظریہ کا حامی کوئی نہیں ملتا۔

دوسرا نظریہ : وہ ہے جس کی حکمائے اسلام بھی تائید کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عشق دراصل
دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور دوسرے کا روح
تیسرا نظریہ : ان دونوں نظریات کے مابین ہے جس میں دونوں نظریوں کو جمع کیا گیا ہے۔
اس نظریہ کے بانیوں نے جب دیکھا کہ عشق میں کیفیات پائی جاتی ہیں جو جنسیات سے سازگار
نہیں ہیں۔ اس لئے کہ جنسی امور کی کیفیات بھوک کی کیفیت کی طرح ہوتی ہے۔ بھوک دراصل
ایک طبعی حالت کا نام ہے جب جسم انسانی میں اس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو جسم میں لعاب
بنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان بھوک محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ لعاب نہ
نہیں تو انسان بھوک بھی نہ محسوس کرے۔

اس نظریہ کے حامیوں نے جب یہ دیکھا کہ عشق میں اس طرح کی جنسی کیفیت نہیں پائی جاتی

تو انھوں نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے کر ڈالی کہ عشق اپنے منشاء اور پیدائش کے اعتبار سے اگرچہ جنسی ہے مگر منتہا اور مقصد کے لحاظ سے غیر جنسی ہے۔ ابتداءً جنسی ہوتا ہے مگر بعد میں اس کی کیفیت اور حالت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور رومانی بن جاتا ہے۔

شہور فلسفی (WELL DORANT) ویل ڈورانٹ نے اپنی کتاب "لذات فلسفہ" میں جب عشق کے بارے میں بحث کی تو اس نے اسی نظریہ کا انتخاب کیا۔ اور فرائیڈ کے نظریہ کو ترک کر دیا ہے بلکہ اس کی رد کی۔ وہ کہتا ہے کہ عشق بعد میں اپنے راستہ اور خصوصیت کو بدل دیتا ہے۔ اور اپنی کیفیت میں تبدیلی لے آتا ہے۔ اور جنسی کیفیت سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ویل ڈورانٹ بنیادی طور سے فرائیڈ کے نظریہ کو درست نہیں مانتا ہے۔

(WILLIAM JAMES) ویلیام جیمس اپنی کتاب "دین و روان" میں کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے وجود میں کچھ ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں جو ہمیں طبعی اور مادی چیزوں سے وابستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے وجود میں کچھ ایسے رجحانات بھی ہیں جو مادیات سے مربوط نہیں ہوتے اور ہمیں ماوراء طبعیت سے مربوط کرتے ہیں۔

غلاب سید احمد فہری
ترجمہ: غلاب حسین مہرری حینی

علم و تعلیم شہید ثانی و امام خمینی کی نظر میں

درس و تدریس میں خدا پر بھروسہ

اب تک درس و تدریس سے متعلق دو شرطیں یعنی اخلاص عمل اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کا تذکرہ شہید نے فرمایا تھا۔ اب تیسری شرط کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان فقط خدا سے لو لگائے رہے، اس کے علاوہ کسی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھے تاکہ اس طرح فیض الہی مبدیٰ فیاض سے حاصل کر سکے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: علم یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی تحصیل میں بے پناہ جدوجہد کرے، بلکہ علم ایک نور ہے خدا جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

طالب علم کو چاہئے اس راہ میں خدا پر بھروسہ رکھے اور تمام امور کو اس کے سپرد کر دے دنیاوی اسباب پر اعتماد و اعتبار نہ کرے، کیونکہ غیر خدا پر بھروسہ اور اسباب ظاہری پر اعتماد کرنے میں گھا اور محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں، خدا کے علاوہ اس کی مخلوق میں کسی پر تکیہ نہ کرے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے امور کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ میں دیدے، پھر اس کے بعد دیکھے کہ وہ سیم جاندار جو اس کے دیار سے ہو کر گذرتی ہے اور وہ لمحات انس و محبت جس سے وہ سترتا رہتا ہے کیونکہ اس کی خامیوں کا جبران و مداوا کرتے ہیں اور دل کے مقصد و مقصود کو کیونکہ حاصل کرتا ہے شہید ثانی علیہ الرحمہ اس جگہ تیسری شرط سے متعلق مرسل اعظم کی حدیث نقل کرتے ہیں جس میں حضرت نے فرمایا ہے:-

پروردگار عالم یوں تو ہر شخص کے رزق کا ضامن ہے لیکن طالب علم کے رزق کا خصوصیت سے کیفیل ہے۔

حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

ان الله تعالى قد تكفل لطلاب العلم برفقه خاصه عما ضمنه لغيره

شہد نے حدیث کی مزید ان الفاظ میں توجہ فرمائی ہے — کہ اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ دور و کافر بیٹے کہ اپنی روزی پیدا کرنے میں سعی و کوشش کریں، کیونکہ غالباً روزی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس کے لئے سعی و کوشش نہیں کی جاتی، لیکن طالب علم کے لیے اس قسم کی زحمت نہیں بلکہ اس کو چاہئے کہ خلوص نیت اور عزم محکم کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول رہے، پروردگار عالم بغیر کد و کاوش اس کی روزی اس تک پہنچاتا رہے گا۔

شہد مزید فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں میری نظر میں اس قدر حالات و واقعات ہیں کہ اگر سب کو لکھنے لگوں تو خدا جانے کہاں ختم ہوں۔ اس قسم کے سارے واقعات لطف الہی اور نصرت حضرت باری تعالیٰ کی نشاندہی کرتے ہیں، مبعود کے لطف کا سلسلہ میری تحصیل کے ابتدائی ایام سے شروع ہوا اور آج تک باقی ہے۔

بہر حال ”شہیدہ کے بود و ماند دیدہ“ میں اس قسم کی غایت الہی کا خود ہی شاہد ہوں اور جناب شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے بھی حسین بن علوان کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے جس کا مضمون

یہ ہے :

زمانہ طالب علمی میں ایک بار میرے پیسے ختم ہو گئے، ایک دن کلاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ایک دوست نے سوال کیا — پیسوں کا کچھ حل تلاش کیا، کسی سے توقع ہے کہ تمہاری ضرورت کو برطرف کرے؟ میں نے جواب دیا، فلاں سے توقع ہے۔ یہ ستم ہی میرے ساتھی نے کہا — خدا کی قسم پھر تمہاری ضرورت کبھی برطرف نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی تمہارا مدد چاہو رہا ہو سکتا ہے اور نہ تمہاری مراد پوری ہوگی۔ دوست کے یہ کہنے پر میں نے پوچھا — خدا تمہارا بھلا کرے تم نے یہ سب کیوں لکھ کر کہا۔ جس

اس نے جواب دیا کہ میں نے کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا اثر سنا و پڑھا ہے کہ حضرت نے فرمایا خدا فرماتا ہے،

میں اپنی عزت و جلال اور قدرت و طاقت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی نے میرے علاوہ کسی اور سے لو لگائی اس کی مرادیں بر نہ لاؤں گا بلکہ عوام میں اسے ذلیل و رسوا کروں گا، اپنی بارگاہ سے جھڑک دوں گا اور اپنے تقریبے محروم کر دوں گا، اور اس سے سوال کروں گا کہ کیا تم نے سختیوں میں میرے علاوہ کسی سے مشکلٹی کی توقع رکھی جبکہ تمام مشکلیں خود میرے اختیار میں ہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگائے ہوئے ہو، اور میرے در کے علاوہ کسی اور کے دروازہ پر دستک دے رہے ہو جبکہ بند دروازوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا دروازہ ہر اس شخص کے لئے کھلا ہوا ہے جس نے مجھے پکارا۔ ؟

کیا کوئی ایسا ہے جس نے پریشانیوں میں مجھ سے لو لگائی ہو اور میں اس کی مشکلٹی نہ کی ہو؟ کون ایسا ہے جس نے بڑی بڑی مصیبت میں مجھے پکارا ہو اور میں نے اس کی فریاد رسی نہ کی ہو؟ میں نے اپنے بندوں کی آرزوئیں کو محفوظ کر رکھا ہے تاکہ مناسب موقعوں پر اسے پورا کروں لیکن ہمارے بندوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے یہاں محفوظ ہیں میں نے اپنے سبح گداز فرشتوں سے جن کے وجود سے آسمان چمکتا ہے یہ کہلایا ہے کہ ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہیں، لیکن ہمارے بندوں کو ہمارے کچھ پر اعتبار نہیں ہے کیا انہیں خبر نہیں کہ جس وقت معیتیں انہیں آگھیرتی ہیں اس وقت کسی میں جرات نہیں کہ میری اجازت کے بغیر اسے برطرف کر سکے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ میں انہیں اپنے سے غافل پاتا ہوں، میں نے انہیں اپنے کرم سے وہ دیا جس کا انہوں نے مجھ سے سوال بھی نہیں کیا تھا، اور جب میں نے ان

چیزوں کو اس سے چھین لیا تو اس کے بجائے کہ مجھ سے سوال کرتا میرے علاوہ کسی اور سے لو لگانے لگا، کیا وہ میرے لئے خیال کرتا ہے کہ جب مجھے وہ سوال کرے گا تو اسے زد و لگا، درآنحالیہ میں نے اسے اس وقت دیا جب اس نے مجھ سے سوال بھی نہ کیا تھا؟ کیا میں بغیل ہوں جو میرے بندے مجھے بغیل تصور کرتے ہیں؟ کیا جو دو کرم میری شان نہیں، اور بخشش و رحمت میری قدرت میں نہیں؟ کیا آرزو میں مجھ تک تمام نہیں ہوتیں، میرے علاوہ کون ہے جو تمناؤں کو منقطع کرے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ میرے بدلے دوسروں سے نو لگاتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے نہیں؟ اگر زمین و آسمان کے سبھی رہنے والے مجھ سے نو لگیں تو میں ان میں سے ہر ایک کو ان سب کی تمناؤں کے برابر عطا کروں گا، ان ساری بخشش و عطا کے باوجود ذرہ برابر ہماری سلطنت و ملکیت سے کچھ گھٹے گا نہیں اور گھٹ بھی کیسے سکتا ہے چونکہ میں خود ہی تو اس کا مدبر و قیم ہوں۔ لغت ہوان لوگوں پر جو ہماری رحمت سے ناامید ہیں اور قابل نفرت و مذمت ہیں وہ افراد جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور مجھے حاضر و ناظر نہیں جانتے۔

حدیث معصومہ کے الفاظ یہ ہیں :

قال ان ابا عبد اللہ علیہ السلام حدثنی امّہ قرأت فی بعض الکتاب ان اللہ تعالیٰ یقول وعزّتی و جلالی و مجدی و ارفعاعی علی عرشی لا قطعن امل کل مؤمل غیر ی بالیاس ولا کسونه ثوب المذلّ عند الناس ولا تعینہ من قرّبی ولا بعدنہ من وصلی الیومل غیر فی الشداہد والشداہد بیدی و یرجو غیر ی و یقرع بالفکر باب غیر ی و بیدی مفاہیح الابواب و حی مغلقتہ و بابی مفتوح لمن دعانی فمن الذی املنی

لنوائيه فقطقه دونها ومن الذی رجائی لعظیمه فقطق
رجائه منی جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم
ینرضوا بحفظی وملأت سماواتی من لا یملّ من
تبیحی وامرّتهم أن لا یغلقوا الابواب بینی و بین
عبادی فلم یشقوا بقولی الم یعلم من طرفه نائبة
انه لا یملک کشفها احد الا بعد اذنی؟ فما لم
أراه لاهیا عتی أعطیتہ بجودی ما لم یسئلنی ثم
انتزعته عنه فلم یسئلنی رذّة وسئل غیری افترا فی
ابدأ بالعطاء قبل المسئلة ثم اسئل فلا أجیب
سائلی؟ ابغیل انا فی بخلی عبیدی اولیس الجود والکریم
لی اولیس العفو والرحمة بیدی؟ اولست انا محل
الآمال فمن یقطعها دونی؟ افلا یخشى المومنون
ان یوملوا غیری؟ فلوان اهل سمواتی و اهل ارضی
املوا جمیعاً ثم اعطیت کل واحدٍ منهم مثل ما
امتل الجميع ما انتقص من ملکى مثل عضو ذرّة و کیف
ینقص ملک انا قیتمہ فیا بوسا للقانطین من رحمתי
ویا بوسا لمن عصانی ولم یراقبنی -

اس روایت کو مرحوم صاحب کافی نے حسین بن علوان کے علاوہ سعید بن عبدالرحمن کے
حوالے سے بھی نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے آخر میں آنا اضافہ ہے :-
راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادقؑ سے عرض کی : اے فرزند رسولؐ مجھے یہ حدیث
”املاء“ فراویں اس کے بعد پھر کسی قسم کی فرمائش نہ کرو گنا۔
دمیری نظر میں یہاں املاء سے مراد لکھوانا ہے لہذا حضرت نے اس کی فرمائش کے بعد
اسے لکھوایا اور راوی نے بھی لکھا۔ (احمد فہری)

جناب شہید ثانی علیہ الرحمہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
 طلاب عزیز و مدرسین محترم! یہ حدیث جس کی نورانیت اور محفوظ سے مطلع نبوت تک پہنچی اور پھر افضی امامت کے ذریعہ ساری دنیا میں منو بار ہو گئی ہمیں اعتماد و توکل کی ترغیب دلاتی ہے توکل و اعتماد کے موضوع پر اس سے جامع انداز میں کچھ کہا نہیں جاسکتا۔
 درس و تدریس کے ذیل میں ان تین اہم شرطوں یعنی

- ۱۔ اخلاص عمل
  - ۲۔ طہارت نفس (یعنی بری باتوں سے بچنا اور اچھائیوں کو اپنانا)
  - ۳۔ خدا پر اعتماد رکھنا اور غم دوراں سے ذہن کو خالی رکھنا تاکہ دلچسپی سے علم حاصل کر کے
- کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری شرطوں مثلاً حسن خلقی، پاکیزگی نفس، پامردی و حوصلہ پابندی شریعت اور شعائر اسلامی کی عزت و توقیر کا بھی ذکر فرمایا ہے چونکہ ان شرطوں کی بھی بازگشت گذشتہ شرطوں کی طرف ہے لہذا کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے ترک کر رہے ہوں۔

درس و تدریس کے آداب :

شہیدؒ نے اس باب میں آداب درس و تدریس کی دوسری قسم کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی رعایت معلم و طالب علم پر ضروری ہے جو حسب ذیل ہے :-
 تحصیل علم میں طالب علم کو مباحثہ کرنے، حاشیہ لکھنے، غور و فکر کرنے، اور مطالعہ کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہئے کیونکہ تعلیم میں ان باتوں کو خاصا دخل ہے اور جب تک شدید ضرورت نہ ہو کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔

لے تحصیل علم کے آداب سے متعلق گذشتہ علامہ و دانشوروں کے واقعات ملتے ہیں جس میں سے صرف دو کا تذکرہ کر رہے ہوں

فاضل جلیل مرحوم تنکا بنی نے اپنی کتاب "قصص العلماء" میں مرحوم آخوند ملا محمد مہدی نراقی کے حالات کا

۲۔ آداب درس و تدریس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے سوال کرے تو سوال کا مقصد یہ نہ ہو کہ پوچھنے والا کسی زحمت میں مبتلا ہو یا سوال کے ذریعہ دوسروں کے سامنے اسے عاجز و بے خبر ثابت کرے بلکہ پوچھنے کا مقصد صرف معلوم کرنے یا رہنمائے خدا کے لئے ہونا چاہئے، یا اگر استاد ناگرددے کوئی سوال کرے تو اس کا مقصد اسے راہ خیر و ثواب بتانا ہو، جب یہ انداز ہوتا ہے تب کہیں جا کر علم مفید و پر برکت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں سوال کا مقصد خود نمائی یا بحث و مباحثہ یا دل میں یہ آرزو ہو کہ مخاطب پر غلبہ پائیں اور وہ مجھ سے شکست کھائے، تو یہ انداز اس کے وجود میں خب جاہ و ہوسن جیسی رذیل عادتوں کو جنم دیتا رہتا ہے اور اندر ہی اندر ریاست طلبی کا مذموم درخت شاداب ہوتا رہتا ہے، جسکی وجہ سے وہ خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ انداز خود برا ہے لیکن اس کے نتیجہ میں اسے اور گناہ کا مرکز بننا پڑتا ہے مثلاً مخاطب کو اذیت پہنچانا، اسے نادان تصور کرنا، مومن کی توہین کرنا وغیرہ جیسے امور جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے مثلاً اسلام کا حکم ہے کہ اپنے نفس کی تزکیہ کرو لیکن جب سوال علم و آگاہی کی عرض سے نہ ہو تو اس سے خود نمائی کا اظہار ہوتا ہے جبکہ روایات میں خود نمائی سے روکا گیا ہے۔

امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے:

المراءء اذ روى وليس في الانسان خصلة شر منه وهو خلق

ابليس ونسبته ولا يمارى في ائى حال كان الا من كان جاهلاً

بنفسه وبغيره لا محذور ما من حقائق الدين .....

خود نمائی بدترین مرض ہے انسان میں اس سے بری کوئی عادت نہیں، خود نمائی ابلیس کے عادات و اطوار میں سے ہے، ان ان خود نمائی اسی وقت کرے گا جب نہ اپنے

سے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانہ تحصیل میں گھر سے آنے والے خطوط کو اس خوف سے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے تعلیم پر اثر پڑے پڑے بغیر پستہ کے نیچے ڈال دیتے تھے۔ مرحوم نراقی کے والد شہر نراق میں ڈاک خانہ میں کسی معمولی پورٹ پر ملازم تھے، ان کے والد کا قتل ہوا لوگوں نے مرحوم نراقی کو ان کے باپ کے قتل کی خبر دی کہ تمہارے باپ قتل کر دئے گئے ہیں تم فوراً وطن آؤ لیکن مرحوم نراقی نے حسب عادت خط پڑھے بغیر رکھ دیا جب اہل وطن انتظار کرتے کرتے تنگ کر یا یوں ہو گئے تو مرحوم نراقی کے استاد مرحوم ملا اسماعیل کو لکھا کہ خود

کو پہچانتا ہوگا اور نہ مخاطب کو خود نمائی کرنے والا حقیقت دین سے پوری طرح بے خبر ہے۔
۲۔ تیسری چیز جس کی رعایت درس و تدریس میں رکھنی چاہئے وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی بات کو نہ جانتا ہو تو اسے معلوم کرنے میں گریز نہ کرے خواہ کسی ایسے ہی سے کیوں نہ پوچھنا پڑے جو سن و سال مرتبہ علمی اور اجتماعی طور سے اس کے مقابلہ میں کم رتبہ ہو، جس کی سے بھی علمی استفادہ ممکن ہو اس سے بہرہ مند ہونا چاہئے، کیونکہ اگر تحصیل علم میں ان باتوں کو مدنظر نہ رکھا تو مولے گھاسٹے کے اور کچھ ہاتھ نہ آئیگا۔

مرسلِ عظم نے اسی لئے فرمایا ہے:

الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو الحق بها
حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے جس جگہ اپنا کھویا ہوا سرمایہ پا جائے دوسرے
کی نسبت وہ اس کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔

جناب زرارہ محمد بن مسلم اور برید مجلی کہتے ہیں کہ حضرت امام صادقؑ نے فرمایا:

انما يهلك الناس لانهم لا يستلون
لوگ اس لئے ہلاک ہوتے ہیں کہ سوال نہیں کرتے۔

ایک عربی شاعر نے کہا ہے:

وليس العمى طول السؤال وانما

تمام العمى طول السكوت على الجمل

کسی بات کو نہ جانتے ہوئے سوال کرنا یہ کوڑ چٹھی نہیں ہے بلکہ کوڑ چٹھی یہ ہے کہ
جہالت کے باوجود سوال نہیں کرتا۔

ملا مہدی کے والد قتل کر دئے گئے ہیں انھیں فوراً وطن روانہ کیجئے۔ ملا مہدی نراقی حسب عادت استاد کی خدمت میں درس کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا استاد غموم و محزون بیٹھے ہیں ملا مہدی نراقی نے درس شروع کرنے کی خواہش کی جس کے جواب میں استاد نے فرمایا۔ تم ابھی اپنے وطن جاؤ تمہارے والد بیمار ہیں یا زخمی۔ جس وقت ملا مہدی نے پستہ کہا۔ خدا ان کی حفاظت فرمائے اور پھر استاد دسے عرض کی آپ درس دیں

اہم صادق علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ —

ان هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسئلة

علم پر قفل لگا ہوا ہے اور سوال اس کی کنجی ہے۔

۴۔ چوتھی شرط تحصیل علم کی جو اور شرطوں کی نسبت اہم بھی ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم خدا کا مطیع و اطاعت گزار رہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی کی طرف توجہ بھی ہو جائے اگرچہ اسے کسی معمولی سے ہی شخص سے توجہ کیوں نہ کیا ہو، اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے خدا کے سامنے سر جھکا دے۔

خدا کی اطاعت و بندگی واجب شرعی و تکلیف الہی ہونے کے ساتھ علم کے فیوض و برکات کی نشاندہی کرتی ہے اور خدا کی بندگی نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نفس میں کبر و نخوت کا شجر سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔ کبر کے پیدا ہو جانے کے بعد انسان خدا کی رحمت اور اس کی بارگاہ سے دور ہوتا رہتا ہے جیسا کہ مرسل اعظم کا ارشاد ہے :-

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر

وہ شخص داخل جنت نہیں ہوگا جس میں ذرہ برابر بھی کبر فرزند ہوگا۔

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو ہم سبھی اہل جہنم ہیں کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کپڑے اور جوتے زرق برق ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ کبر و غرور نہیں ہے بلکہ کبر و غرور یہ ہے کہ حق کو پہچان کر اس کا اعتراف نہ کرے اور عوام کو ذلیل کرے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حق کو چھوٹے بڑے، معمولی، غیر معمولی

جب استاد نے یہ انداز دیکھا تو فرمایا — تمہارے والد قتل کر دئے گئے ہیں، لیکن اس خبر کے سننے کے باوجود استاد سے درس کی خواہش کی، آخر کار استاد نے وطن جانے کا حکم دیا۔ استاد کے حکم سے وطن پہنچے اور صرف تین روز قیام کے بعد دوبارہ واپس ہوئے اور اسی طرح معروف و معلوم ہو گئے۔

۲۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ اس نے ایک دن ریڈیو سے مرحوم استاد جلال حمایہ کی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا — میں (جلال حمایہ) مرحوم آیت اللہ حاج شیخ باقر قزوینی استاد معروف حوزہ علمieh شہد کا نائب باب میں مباحث (کلاس فیلو) تھا، ایک مباحثہ کے درمیان ان کی حالت بگڑ گئی اور بے ہوش ہو گئے

جس بھی پائے قبول کر لے، قبول نہ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ کبر و نخوت نے اس کے دل پر راہ پیدا کر لی ہے اور سعادت و کامرانی شدید خطرہ میں پڑ چکی ہے۔

میں نے وقت اور الجھن میں ایک طبیب کو بلایا، طبیب نے دیکھنے کے بعد کہا — "شریت قند پلاؤ" خدا کا کرنا شریت بہت مفید تھا جیسے ہی شریت پلایا آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھے اور تعجب یہ ہے کہ پھر مباحثہ کئے آدھ ہو گئے مجھ سے پوچھا "کہاں تک پہنچا تھا؟" عبرت کی جگہ تو یہ ہے کہ طبیب کمرہ سے نکلے وقت مجھ اٹارو سے بلایا اور آہستہ سے کہا کہ — بے ہوشی کی وجہ فاقہ ہے، جس قدر جلد ہو سکے انھیں کھانا کھلاؤ، جب میں پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ دو تین دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔

طلاب عزیز! بقول حافظ

ناز پرورد نفم نبرد راہ بہ دوست   عاتقی شیوہ مردان بلا شش باشد

اسلامی معاشرہ میں علم و صنعت کے نقوش

اسلامی معاشرہ کی ترقی و استحکام میں علوم طبعی کا کردار :

جیسا کہ قرآن مجید کی صریحی نص موجود ہے کہ دین اسلام ایک عالمی دین ہے :

قل یا ایہا الناس انی م رسول اللہ الیکم جمیعاً الاعراف (۱۵۸)

اے رسول! کہہ دیجئے لوگو! میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں۔

وما اس سلمات الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا (سباہ/۲۸)

اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تم تمہارا ان لوگوں کو بشارت دو اور ڈرتے رہو۔

اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کا مقصد ایک توحیدی معاشرہ قائم کرنا ہے کیونکہ قرآن

کی آیت : وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی و کلمۃ اللہ علی العلیاء (سورہ توبہ/۶)

خدا نے کافروں کی بات کو نیچی کر دکھایا ہے اور خدا ہی کا بول بالا ہے) ہم سے مطالبہ کرتی

ہے کہ اسلامی معاشرہ کو دنیائے کفر کے خطرات سے محفوظ و مامون رکھیں۔ ظاہر ہے اس

اسلامی معاشرہ کا ایک مستقل معاشرہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت : ولن یجعل

اللہ للکافین علی المؤمنین سبیلاً (سورہ نساء/۱۲۱) یعنی خداوند عالم نے مؤمنین

پر کافروں کی بالادستی کی کوئی راہ ہرگز کھلی نہیں چھوڑی ہے۔ نیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم سے منقول یہ حدیث : الاسلام یعلو ولا یعلى ولا یعلى یعنی اسلام سب سے ارفع و اعلیٰ

لہ صدوق، من لا یحضرہ الفقیہ (جلد ۴ ص ۲۲۷ طابع مکتبہ المدینہ)۔ یہ حدیث صحیح بخاری (کتاب الجنائز) اور سیوطی کی الجامع الصغیر (جلد ۱ ص ۲۲۷ طابع مکتبہ المدینہ) میں مندرجہ ذیل الفاظ میں آئی ہے : الاسلام یعلو ولا یعلى

ہے کوئی بھی اس پر فضیلت و برتری کا نہیں رکھتا۔
ان دونوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی منزل میں بھی غیروں کا تسلط قبول نہیں کرنا چاہئے بلکہ انہیں اپنے آپ کو ہر رخ سے مستحکم اور پائدار بنانا چاہئے، اسی بنیاد پر قہمائے اسلام کا فیصلہ ہے کہ ہر وہ کام جو مسلمانوں پر کفار کے غلبہ حاصل کر لینے کا باعث ہو حرام ہے اور ہر وہ چیز جو اسلامی معاشرہ کو استحکام عطا کرنے کے لئے لازم ہو واجب ہے۔ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اسلامی معاشرہ کی تعمیر کے لئے خود کو ہر امکانی طور پر آمادہ کریں۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِنُوا
بِعَدَدِ اللَّهِ وَعِدَ دُكُم (الانفال/۶۰)

یعنی ان (دشمنان اسلام) کے مقابلہ میں حتی المقدور جتنی طاقت (فوج) اور تربیت یافتہ گھوڑے مہیا کر سکتے ہو آمادہ رکھو تاکہ ان کے ذریعہ خود تمہارے اور خدا کے دشمنوں پر خوف و دہشت طاری رہے۔

چونکہ آج کا دور علم و صنعت (سائنس اور ٹیکنالوجی) کا دور ہے اور تمام امور ان کے محور پر گھوم رہے ہیں یہ دونوں چیزیں قوموں کی برتری کا ایک اچھا پیمانہ بن چکی ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ تمام علوم و فنون، جو ان کو استحکام و استقلال عطا کرنے کے ضامن ہیں، حاصل کریں اور اس کے لئے بہترین ماہرین کی تربیت کر کے اسلامی معاشرہ کو بہتر سے بہتر فنی امکان سے بہرہ ور کریں تاکہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جب

لے قہمانے دین یعجل اللہ لکافریں علی المؤمنین سبیلًا کے ذیل میں استدلال کیا ہے کہ خداوند عالم نے ایک بھی ایسا حکم شریع نہیں کیا ہے جو غیر مسلم فرائز و اول کے مسلمانوں پر تسلط حاصل کر لینے کا باعث ہو چنانچہ اس بنیاد پر بہت سے مطالبہ فذکے گئے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچے کا باپ مسلمان ہو اور ماں غیر مسلم ہو تو ماں اس بچہ کی پرورش و شعلق نہیں رکھتی۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وصیت کے تحت اپنے چھوٹے (ذالفع) بچوں کو کسی غیر مسلم کی کفالت میں دے اور اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا وصیت باطل بھی جائیگی۔ علماء کہتے ہیں کہ

مسلمانوں نے علوم طبعی سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا ہے دوسروں کے محتاج و دست نگر ہو کر رہ گئے ہیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابن اخوہ جو ساتویں صدی ہجری میں شافعی مسلک کے محدثین میں سے گذرے ہیں، اپنی کتاب "معالم القربۃ فی الاحکام المحبۃ" جس کا فارسی زبان میں "آئین شہرداری" کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے، فرماتے ہیں:-

علم طب (ڈاکٹری)، واجب کفائی ہے لیکن آج ہمارے دور میں مسلمان اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کتنے شہر ایسے ہیں جہاں ذمیوں کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا جبکہ طبی معاملات میں انکی شہادت (سٹیفیکٹ) قبول کرنا درست نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملتا جو علم طب میں مہارت رکھتا ہو حالانکہ علم فقہ میں خصوصاً اخلاقی اور جدلی (منظرانہ) مسائل میں خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ شہر ایسے قہارے بھرے پڑے ہیں جو فتویٰ دینے نیز مختلف واقعات کے جواب دینے میں سرگرم رہتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک واجب کفائی جس میں ایک پوری جماعت لگی ہوئی ہے اس میں اس قدر سرگرمی دکھانے کی کیا وجہ ہے جبکہ ایک دوسرا کام جو واجب ہونے کے باوجود متروک پڑا ہوا ہے اس کو اس طرح نظر انداز کے رکھتے ہیں۔

افسوس!! آج علوم دینیہ جس افتاد میں مبتلا ہیں، ہیں خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس بیجا غرور و تکبر سے نجات عطا کرے۔

اگر ابن اخوہ کو ساتویں صدی ہجری میں یہ شکایت تھی کہ ان کے زمانہ میں اسلامی معاشرہ کے اکثر ڈاکٹر یہودی اور عیسائی تھے اور مسلمانوں نے علم طب کو ترک کر رکھا تھا تو آج

سہ غیر مسلم باپ اپنی اولاد کا ولی بننے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم حاکم کا حکم اگرچہ حقیقی کیونہ ہو مسلمانوں کے حق میں قابل اجرا نہیں ہے۔ نیز اسی کے مثل اور بھی احکام ہیں (تفسیر الکشاف، محمد جواد مغنیہ جلد ۱ ص ۱۷۱) لہ آئین شہرداری (ترجمہ معالم القربۃ، ص ۱۷۱)

جبکہ ہم پندرہویں صدی ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام اقتصادی وسائل دوروں کے ہاتھوں استخراج کے خارج ہیں، ان کے فوائد دوسروں کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اور مسلمان ہر اعتبار سے شرق و غرب کی بڑی طاقتوں سے وابستہ نظر آتا ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

دی روز مسلم از شرف علم سر بلند

امروز پشت مسلم و اسلامیاں خم امت

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہرگز کفار، مومنین پر تسلط و غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تو آج مسلمانوں پر کافر قویں کیوں مسلط ہو گئی ہیں؟!

اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ عصر حاضر کا مسلمان دراصل سچا مومن ہی نہیں رہ گیا ہے۔ وہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کر چکا ہے نہ تو اس کے اندر وحدت اسلامی کی کوئی قدر باقی رہ گئی ہے نہ ہی ضروری علم و آگہی کا اس کے یہاں نام و نشان ملتا ہے۔ جبکہ اسلام نے حصول علم مہرے حد تک واجب و لازم قرار دیا ہے۔ کیا قرآن کی اس واضح تاکید کے بعد کہ : **واعلموا انکم ما استطعتم من قوۃ و ترہبون بے عدو اللہ** مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود اپنے استحکام و استقلال میں خدائے متعال پر خوف و دہشت طاری رکھنے کے لئے اپنے کو ہر اعتبار سے مسلح و آراستہ کریں۔؟ آج دنیائے اسلام نے اپنے آپ کو کس میدان میں آمادہ کیا ہے؟ قرآن کی سخت تاکید کے باوجود ہم نے اسلامی معاشرہ کو ایک مستحکم اور پائدار معاشرہ میں بدلنے کے لئے کیا اقدامات کئے ہیں؟ جبکہ اسلام نے حتیٰ کہ معمولی سے ارث کے مسئلہ میں بھی کفار کی محکومی پسند نہیں کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان سر سے پیر تک

لے مذاہب فہمہ (جعفری)، ضعیف، شافعی، مالکی اور حنبلی، اس بات پر متفق ہیں کہ غیر مسلم کسی مسلمان کی ارث کا وارث نہیں ہو سکتا (محمد جواد مغنیہ: "الفتاویٰ علی المذاہب الخمسہ" ص ۲۹۹ طبع دار العلم للادبیات بیروت) امام محمد باقر علیہ السلام نے اس حکم شری کے فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے : **ان اللہ عزوجل لم یزددنا بالاسلام العتۃ، فحق نرثہم و ہم لا یرثونا**

شرق و غرب کا محتاج ہو کر رہ گیا ہے؟

نامناسب نہوگا اگر یہاں دنیا نے اسلام کی موجودہ صورت حال پر ایک مختصر سی نظر ڈال لی جائے۔ آج تقریباً پچاس ایسے ملک پائے جاتے ہیں جن پر ”اسلامی ملک“ کا ٹائٹل چسپاں ہے۔ یہ ممالک دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں۔ اور یہ دنیا کے تقریباً پانچویں حصہ پر محیط ہیں۔ پچاس فی صد سے بھی زائد تیل کی پیداوار مسلمانوں کے اختیار میں ہے۔ دیگر قدرتی پیداوار کے لحاظ سے بھی مسلمان ممالک ہیں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک غذائی اعتبار سے بھی، علمی و فنی اعتبار سے بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی غیر وکے دست نگر بنے ہوئے ہیں۔ اور اپنی اکثر ضرورتوں کو شرقی و غربی بلاک سے پورا کرتے ہیں۔ اس وقت اسلامی ممالک کی غذائی ضرورتیں ان کی پیداوار سے کہیں زیادہ ہیں۔ ادھر گزشتہ چند برسوں میں غذائی اشیاء کی پیداوار میں اسلامی ممالک نے اوسطاً ۲۵ فی صد اضافہ کیا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں ان ممالک کی آبادی کی شرح میں تقریباً ۳ فی صد اضافہ ہوا ہے۔

تعلیمی معیار کا یہ عالم ہے کہ صنعتی ممالک میں پڑھ لکھے لوگوں کی شرح ۹۵ فی صد اور تیسری دنیا کے ممالک میں ۵۵ فی صد ہے جبکہ اسلامی دنیا میں اس کی شرح فقط ۲۴ فی صد بتائی جاتی ہے۔ امریکہ، روس اور جاپان کے بارہ میں یہ شرح ۹۹ فی صد، چین میں ۵۶ فی صد اور پاکستان میں صرف ۲۱ فی صد نظر آتی ہے۔

— (مصدق، من کلام حضرت الفقیہ جلد ۷/۲۲۴ — مطبوعہ:

مکتبہ الصدوق)

یعنی خداوند عالم نے اسلام میں کوئی محکم ایسا صادر نہیں فرمایا جو ہماری عزت میں اضافہ کا سبب نہ ہو پس ہم اہل کتاب سے ارش کے عقدا رہیں اور ہماری ارش سے محروم قرار دئے گئے ہیں۔

۵ سال سے ۱۹ سال تک کی عمر کے لوگوں میں اسکول یا مدرسہ جانے والے افراد کی اوسط شرح درج ذیل ہے :-

صنعتی ممالک	۷۵ فی صد
تیکھونیک کے ممالک	۴۸ فی صد
اسلامی ممالک	۲۰ فی صد

۲۰ سال سے ۲۴ سال تک کی عمر کے افراد میں جو کاليج یا یونیورسٹی جلتے ہیں ان کی فی صد شرح اس طرح ہے ۔

صنعتی ممالک	۲۳ فی صد
تیکھونیک کے ممالک	۹ فی صد
اسلامی ممالک	۴ فی صد

ماہ مئی ۱۹۸۲ء میں منفقہ تنظیم نمبر اسلامی کانفرنس کی اسلام آباد نشست میں پیش کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق کل اسلامی ممالک میں تحقیقاتی و ترقیاتی امور میں مشغول افراد کی تعداد تقریباً ۴۵ ہزار افراد پر مشتمل بتائی گئی ہے جبکہ صرف روس میں ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ اور جاپان میں ۴ لاکھ کے قریب ہے ۔ اسرائیل میں انکی تعداد ۱۹۷۲ء میں تقریباً ۲۵ ہزار تھی اور اسی سا ایران میں ان کی تعداد محض ۴ ہزار ۹ سو افراد پر مشتمل تھی ۔

ایک اندازہ کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً پچاس ہزار طلبہ کاليج اور یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اور جاپان میں جس کی آبادی امریکہ کی نصف ہے اس سے بھی دو گنہ تعداد میں طلبہ فارغ ہوتے ہیں جبکہ اس کے مقابلہ میں وہ اسلامی ممالک جن کی آبادی دس لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے (اور ایسے تقریباً ۲۸ ممالک ہیں) کاليج اور یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نکلنے والے طلبہ کی تعداد ۵ ہزار سے زائد نہیں ہے ۔

۱۹۷۶ء میں مجموعی طور پر تقریباً تین لاکھ ۵۲ ہزار افراد نے پوری دنیا میں علمی تحقیق متعارف تحریر کئے جن میں ۹۴۵۰۰ فی صد یعنی تین لاکھ ۳۳ ہزار مقالے صنعتی ممالک میں لکھے گئے جبکہ ان کی آبادی دنیا کی صرف ایک چوتھائی ہے ۔ تیسری دنیا میں جو دنیا کی تین چوتھائی آبادی

پر مشتمل ہے کل ۱۹ ہزار مقالے سپرد قلم کئے گئے اور اس میں بھی ۱۷ فی صد یعنی محض تین ہزار تین سو مقالے اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پوری دنیا کے مقابلہ میں اسلامی دنیا کا صرف نو فی صد تعاون رہا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ اس میں بھی دو تہائی مقالہ مصر، ناںجیریا، ایران، ترکی، ملیشیا اور پاکستان میں لکھے گئے ہیں۔

اگر سال میں ہونے والی ایجادات و اختراعات کو دیکھا جائے تو امریکہ یا روس میں انکی تعداد تقریباً ۵۵ ہزار سالانہ ہوتی ہے جبکہ تمام اسلامی ممالک میں مجموعی طور پر بھی ان کی تعداد ۵ سو تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ امریکہ میں ہر چھ سو افراد پر ایک ڈاکٹر اور روس میں ہر تین سو افراد کے لئے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں تین ہزار افراد کے لئے ایک اور ایران میں ۴ ہزار افراد کے لئے ایک ڈاکٹر پایا جاتا ہے۔

ظاہر ہے اس افوس ناک صورت حال سے دوچار اسلامی ممالک کا مغربی دنیا پر انحصار کرنا اور متعل میں بھی ان سے وابستگی برقرار رہنا لازمی ہے مگر یہ کہ اسلامی ممالک اپنے کو غفلت میدان میں خود کفیل بنائیں علمی و فنی اعتبار سے اپنے کو مکمل طور پر مضبوط اور آمادہ کریں، اور وہ بھی معمولی طور پر نہیں بلکہ جہاد کے انداز میں۔ جتنک مجاہدانہ طرز و روش پر اقدامات نہیں کئے جاتے مغربی اقتصاد و ثقافت کے جنگل سے اسلامی دنیا کے آزاد ہونے کا بہت کم امکان پایا جاتا ہے۔

امام خمینی اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

لَوْ خِيفَ عَلَى حُوزَةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَمْتِلَاءِ السِّيَاسِيِّ وَالْاِقْتِصَادِيِّ
الْمَنْجَرِ إِلَى اسْرِهِمُ السِّيَاسِيِّ وَالْاِقْتِصَادِيِّ وَحَمْنِ الْإِسْلَامِ
وَالسَّالِمِينَ وَضَعْفَهُمْ يَجِبُ الدِّفَاعُ بِالْوَسَائِلِ الْمَشَابِهَةِ...

۱۷ نومبر ۱۹۷۹ء میں قلم اور سیاست اسلامی کے موضوع پر اسلام آباد پاکستان، میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ مذکورہ اعداد و شمار اس کانفرنس میں پیش کئے جانے والے مقالات سے اخذ کئے گئے ہیں۔

۱۷ نومبر ۱۹۷۹ء تحریر الوسیلہ جلد اول ص ۲۸۵

یعنی اگر اسلامی معاشرہ پر دشمن کا سیاسی و اقتصادی تسلط اس منزل کو پہنچ جائے کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگے کہ اہل دشمن اسلامی معاشرہ کو اپنا سیاسی و اقتصادی قیدی اور پانچ ڈرا بنالیکا اور اسلام نیز مسلمانوں کی تحقیر و نجات کا سبب ہوگا اور ان کو کمزور بنادے گا تو اس صورت میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسی طرح کے وسائل اپنا کر جن سے دشمن کام لیتا اپنا دخل کریں۔

ہم یہاں دو اہم نکتوں کی طرف متوجہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں :-
الف: اسلام کی نظر میں وہ چیز جو علم کو صحیح راہوں پر کار بند رکھتی ہے "ایمان" سے قرآن نے علم کے ساتھ ساتھ ایمان کو ضروری جانا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو پیغمبر اسلامؐ نازل ہوئی اسی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے (اقرا باسم ربك الذی خلق - سورة العلق ۱) لیکن پڑھاؤ کے نام کے ساتھ وابستہ قرار دے دیا گیا ہے یعنی علم خدا کا نام لے کر حاصل کرنا چاہئے نہ کہ شیطان کا۔ اہل ایمان جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے ذریعہ عمل صالح انجام دیتے ہیں لیکن جب یہی علم بے ایمان افراد تک پہنچتا ہے تو تخریب کاری کا ذریعہ بن جاتا ہے ایسے مذموم کاموں کی فہرست طویل ہے جو بے ایمان علماء کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلامؐ کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے:-

الا ان شر الناس تسلس العلماء وان خيرو الخيرو خيار العلماء

بدترین برائی بدکردار علماء اور بہترین نیکی نیک سیرت علماء ہیں۔

اور بقول مولویؒ:

بد گہرا علم و فن آموختن	ۛ	داون تیغ است و دہان
تیغ داون در کف زنگی مت	ۛ	بکہ باشد علم ناکس بدست
علم و مال و منصب باہ و قرآن	ۛ	فتنہ آرد در کف گوہر ان
پس غزاین فرض شد بر منان	ۛ	تا ستاند از کف مجموعن ان

شرح ذیل الدین ماملی (تہذیب ثانی) : منیۃ المريد فی ادب العبد والمستفید (ص ۵۴ طبع قم)

عہ مولانا روم۔

قرآن نے بھی مسلمانوں کی برتری کے لئے با ایمان ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:
 وَكَاتَبْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا مَا عَدَا نَا اَلْاَعْلٰوْنَ اَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (آل عمران/ ۱۳۹)
 سستی نہ کرو، غفلت نہ ہو اگر تم لوگ ایمان میں ثابت قدم رہو گے تو اعلیٰ ترین مرتبہ
 پر فائز ہو جاؤ گے۔

”وَلَا تَحْزَنْ اَحْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوا وَاتَّقُوا فَكُنَا عَلِيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
 وَالْاَرْضِ ...“ (الاعراف/ ۹۶)

اگر ان آبادیوں میں زندگی گزارنے والے افراد ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار
 کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کا دروازہ ان کے لئے کھول دیتے۔
 وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ... (المنافقون/ ۸)

تمام عزیز میں خدا کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے مخصوص ہیں۔
 لہذا مسلمانوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہئے کہ اگرچہ علوم و فنون کا حصول بہت
 ہی اہم چیز ہے لیکن یہ تنہا کفایت نہیں کر سکتا۔ اسلامی معاشرہ کو استحکام اور پائیداری عطا
 کرنے کے لئے مادی و علمی وسائل کے ساتھ ساتھ مکتب اسلام کا وفادار ہو بھی ضروری ہے اور
 اسی کو بنیاد و اساس بنا کر لائحہ عمل مرتب کرنا چاہئے۔

قرآنی آیت ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا“ کے ذیل میں
 یہ قطع بنے بڑی اچھی بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں: خداوند عالم نے قطعی وعدہ کرتے ہوئے
 ایک جامع اصول ہمارے حوالہ کر دیا ہے کہ جب بھی مومنین کے قلوب میں ایمان کی حقیقت گہر گری
 ان کی زندگی اسلامی روش اور حکومت اس کے آئین کے مطابق ہوگی اور ان کی ہر خواہش
 و اقدام خدا کے حکم کے مطابق ہوگا ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں خدا
 کا تصور پیش نظر ہوگا تو اس صورت میں ہرگز خداوند عالم کفار کو مومنین پر مسلط ہونے
 نہیں دے گا ... لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور کامیابی کے درمیان کوئی زبان و گلی
 فاصلہ نہ پیدا کرے تو ہمیں اپنے ایمان کی حقیقتوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے،
 اور یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو قوی و مستحکم کریں اور یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے

کہ ہم اپنے دشمنوں پر تکیہ نہ کریں اور خدا کے علاوہ کسی سے شرف و بزرگی کے طالب نہ ہوں۔
 ب : یہ صحیح ہے کہ اسلامی معاشرہ کے استقلال و استحکام کے لئے خود اسلام نے مسلمانوں کو تمام علوم و فنون میں دست دریا کرنے کا شوق دلایا ہے لیکن یہ بھی اصل میں اسی مغویت کی حفاظت و نگہبانی کے لئے ہے۔ یہی مغویت و دیانت وہ بنیادی فنی ہے جس کے لئے خداوند عالم نے قرآن میں جہاں اسلامی معاشرہ کی تقویت کے لئے اس کی دفاعی بنیادوں کو مضبوط و طاقت ور بنانے کا حکم دیا : **واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن دباط الغیل** تو جہون بہ عداؤ اللہ (مائدہ) بلا فاصلہ کے خدا کے دشمنوں اور معاشرہ اسلامی کے بدخواہوں کو کمزور بنانا اس کا اصل مقصد بتایا ہے۔ رتہ جہون بہ عداؤ اللہ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ جہاں وہ مادی طاقت کو بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں اس کے ضمن میں ہی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ آمادگی اپنی معنوی زندگی کو بہتر بنانے اور اسلامی مقاصد کی تکمیل پر صرف کرنے کی غرض سے ہونی چاہئے ان کو ذاتی اغراض و مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں ارشاد ہوتا ہے :-

انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا للبلوہم ایتیم احسن عملا (الکہف / ۷)
 جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت قرار دی تاکہ (اس کے ذریعہ)
 ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب اچھے چلن والا ہے۔
 وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ذلکان عشہ علی
 الماء لیلوکم ایتکم احسن عملا ... (ہود / ۷)

اور وہ تو وہی (قادر مطلق) ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا، (اور مقصد یہ تھا) کہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں اچھی کارگزاری والا کون ہے۔“

نتیجہ :- آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اسلام میں تمام امور اور فعالیت کا محور ذات اقدس الہی ہے چنانچہ علوم طبیعی (NATURAL SCIENCES) بھی معرفت پروردگار عالم میں اضافہ کا ایک

ذریعہ ہے اور چونکہ یہ توحیدی معاشرہ کو استقلال و استحکام عطا کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں لہذا ان کے حصول کی تاکید کی گئی ہے۔ دور حاضر میں جبکہ تمام اسلامی معاشرے مکمل طور پر کفار و ملحدین کے تسلط میں آچکے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں بڑی سخت مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ قرآن کے اعلان: "واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل" کے بعد تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہر رنخ سے اپنے آپ کو آمادہ افتیاء کریں۔ آج چونکہ موجودہ دنیا کے تمام امور کا دار و مدار سائنس اور علوم بحری پر ہے لہذا اس میدان میں فاصلہ کم کرنے کے لئے امت اسلامی کو قومی و مستحکم بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے کہ وہ تحقیقاتی مراکز قائم کریں نیشنل یونیورسٹی سطح پر تمام لوازمات مہیا کریں اور ہر علمی میدان میں ماہرین کی ایک جماعت تیار کریں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ابتدائی طور پر بنیادینی اور علمی علوم میں دست ریس پیدا کریں تاکہ مستقبل قریب میں اپنی علمی و فنی ضرورتوں کا خود ہی تدارک کر سکیں محض دوسروں کی تقلید سے گریز کریں اور اپنی ایجادات و اختراعات سے کام لیں۔ اس علمی تحریک میں اسلامی معاشرہ کو علمی اعتبار سے مغبوط و مستحکم بنانے کے لئے چند امور کا افا رکھنا بہت ضروری ہے:-

۱۔ ظاہر ہے کہ کم سے کم موجودہ حالات میں علوم و فنون کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو ترقی یافتہ ممالک سے حاصل کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علوم و فنون کی تحصیل چاہے جس جگہ سے کی جائے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے:

”اطلبوا العلم ولو بالصین“
علم حاصل کرو چاہے چین ہی میں کیوں نہ ملے۔
الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فحق بها۔^۱

۱۔ مجلس: بحار الانوار جلد ۲ ص ۹۹، شیخ زین الدین عاظمی: ضیۃ المرید فی ادب المفید والمستفید (طبع قم) سیوطی: الجامع المفید جزء دوم ص ۲۵ طبع دمشق۔

۲۔ مجلس: بحار الانوار جلد ۲ ص ۱۵

حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے پس وہ جہاں بھی مل جائے دوسروں کے مقابلہ میں وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔

خذوا العلم من افواک الرجال
علم لوگوں کے دہن سے حاصل کر لو۔

اور حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں :

حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رأى العقلاء ویضم الی علمہ علوم
الحکماءؑ

حق تو یہی ہے کہ عقل مند صاحبان عقل کی رائے کو اپنی رائے میں اضافہ کر کے اور اہل حکمت کے علوم سے فائدہ اٹھا کر اپنے علم میں جلا پیدا کرتا ہے۔

الحکمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك، تكلونوا الحق
بھا و اھلھا۔

حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے پس اس کو حاصل کرو چاہے وہ مشرک کے پاس ہی کیوں نہ ہو کیونکہ تم اس کے ان سے زیادہ حقدار ہو۔

زمانہ گزشتہ میں بھی مسلمان دانشوروں نے اسی طریقہ پر عمل کیا ہے البتہ جیسا کہ ان کا طریقہ کار رہا ہے اور میں بھی اسی بیج پر کام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب علوم کرتے وقت انتخاب اور تراش و برید کی سخت ضرورت ہے یعنی ہمارا انتخاب اسلامی تصور کائنات کے پرتو میں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے تحت مسلمان، غیروں کے یہاں پائے جانے والے علوم و ثقافت کے وہ عناصر جو اسلامی معاشرہ کے لئے سازگار ہوں قبول کر کے اس میں اسلامی روح پھونک سکتے ہیں۔ فقط اسلامی تصور کائنات کے پرتو میں ہی یہ ممکن ہے کہ مختلف علوم ایک واحد مقصد کے حامل ہوں اور پروردگار عالم کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔

۲۔ دوسری چیز جس کا ذکر ضروری ہے، یہ ہے کہ اسلامی تمدن کے عروج کے زمانہ میں مسلمان دانشوروں کا مختلف علوم و فنون کے سلسلہ میں جو انداز و رویہ رہا ہے،

۱۔ مجلسی بحار الانوار جلد ۲ ص ۵۱۸ تہ آمدی غرر الحکم و درر الکلم جلد ۳ ص ۴۸ مطبوعہ مرقا یونیورسٹی تہ بحار الانوار جلد ۲ ص ۹

ہم ان کو دوبارہ زندہ و رائج کریں۔ انکی نظر میں کسی دینی معارف اور علوم طبعی کے درمیان
اصلاً کسی طرح کی جدائی یا فرق نہیں پایا جاتا تھا وہ دونوں کا ایک ہی مقصد تصور کرتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ یہ علوم تجربی فطرت میں پائی جانے والی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کی نشاندہی
کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم خالق فطرت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جو
دین کا اصل مقصد ہے۔

اور یہی وہ صحیح طرز فکر تھا جس کی وجہ سے اسلامی تہذیب کے روشن دور میں تمام علوم
ایک ہی درگاہ میں پرچائے جاتے تھے چنانچہ اکثر مسلم دانشور معارف دینیہ میں بھی مجتہد
ہوتے تھے اور علوم طبعیہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔

ہمیں اس سنت حسنة کو دوبارہ زندہ کرنا چاہئے ممالک اسلامی میں قائم یونیورسٹیوں
اور مدرسوں میں ایسا نصاب تعلیم رائج کرنا چاہئے جو سائنس علوم تجربی کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں
پر حاوی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ علوم و معارف اسلامی سے بھی بہرہ ور ہو۔ تنہا ہی وہ
ایک صورت ہے جو کفر و اسحاق دین شرق و غرب کے فاسد مادی افکار کے اثرات سے طلبہ و
محصلین کو محفوظ و مامون رکھ سکتی ہے۔ اس طرح وہ خود مروجہ کے اچھے اور برے افکار
و نظریات کے درمیان تمیز پیدا کر کے اسلامی تصورات کائنات کے زیر سایہ علوم و فنون کو
پروان چڑھا سکتے ہیں۔

۳۔ جیسا کہ قرآنی آیات کے مطابق:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..... (البقرہ/۲۰)

اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر
کرنے والا ہوں.....

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ..... (فاطر/۲۹)

اور وہ خدا کی ذات ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پس جس نے

کفر اختیار کیا اس کفر کا نقصان خود اسی کے لئے ہے.....

”ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون“ دیونس/۱۳

پس ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا تاکہ دیکھیں کہ کس طرح عمل انجام دیتے ہو۔
 ”هو الذی خلقکم مافی الارض جمیعاً“ (البقرہ ۲۹)
 وہی تو وہ (خدا) ہے جس نے تمہارے لئے زمین پر پائی جانے والی ساری
 چیزیں پیدا کی ہیں۔

ولقد مکناکم فی الارض وجعلناکم فیہا معالیش .... (الاعراف/۱۰)
 اور ہم نے یقیناً تم کو زمین میں قدرت و اقتدار دیا اور اس میں تمہارے لئے
 اسباب زندگی مہیا کئے ...

خداوند عالم نے اپنے اس وعدہ کو پاپہ کیل تک پہنچانے کے لئے عام فطرت کو ایسے
 تمام وسائل و امکانات سے مالا مال کر دیا ہے جو انسان کے لئے ضروری ہیں، انسان اور کائنات
 کی دیگر تمام موجودات کی تخلیق و تکوین میں بری و نکش ہم ہنگی پیش نظر رکھی ہے تاکہ انسان اپنی
 ضرورتوں کو آسانی سے پورا کر سکے۔ لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے علوم و فنون سے
 ان اسباب و وسائل کی تلاش و فراہمی میں محض اسلام کے اعلیٰ مقاصد نیز عظیم انسانی مفادات
 کو پیش نظر رکھ کر استفادہ کریں تاکہ وہ قرآن کریم کے اس خطاب:

کنتم خیر امتہ اخذت للناس ... (آل عمران)

تم کیا ہی اچھی امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لئے پیدا کئے گئے ...

کے مصداق قرار پائیں۔ مسلمانوں کو ظلم و فساد برپا کرنے یا زمین پر تخریب کاری سے کام لینے
 کی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ قرآن کے اعلان کے مطابق:

”..... هو انشاءکم من الارض واستعملکم فیہا ...“ (سورہ حود/۶۱)

وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور تم کو سا کر اس کو آباد کیا ہے۔

مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ دنیا کی آبادی اور ترقی کے لئے کام کریں افسوس تو اس بات
 کا ہے کہ آج مغربی علوم جن کی بنیادیں غلط فلسفوں پر قائم ہیں، تخریب کے سوا کوئی ثمر بخش نتیجہ
 پیش نہیں کرتے۔ پورا دنیوی معاشرہ اور آج کی ساری توانائی مکمل طور پر درج ذیل آیت
 کی مصداق نظر آتی ہے:

واذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا... (البقرہ/۲۵)
جب وہ اپنے رخ پھیر لیتے ہیں (اور تم سے دوری اختیار کرتے ہیں) تو ان کی
کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین پر فساد برپا کریں۔ کھیتوں اور چوپایوں کو نیست و نابود
کر دیں۔

قرآن کریم میں آدم کی داستان جہاں ایک طرف انسان کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہوئے
اس کو خلیفۃ اللہ اور اسماء کا جاننے والا بتاتی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم خطرہ یعنی قوانین
الہی کی خلاف ورزی خبردار بھی کرتی ہے۔ ظاہر ہے ان کو زمین پر خلیفہ خدا اس لئے بنایا گیا ہے
کہ اس کو آباد کرے، اللہ کی نشانیوں کو پہچانے اور قدرت و حکمت الہی کا منظر بنے۔

۴۔ اسلامی معاشرہ میں قائم مدارس اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ
کے اخلاق اور تزکیہ نفس پر خاص توجہ صرف کرنے کی ضرورت ہے اس طرح علمی درسگاہوں سے
نکلنے والے طلبہ علم سے بھی آراستہ ہوں گے اور دولت ایمان سے بھی مالا مال ہوں گے اور
اسی طرح کے علماء و دانشور دنیا کی آبادی و ترقی کے لئے مفید ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین
علیہ السلام کا مشہور قول ہے :

وبالایمان یعمم العلم

ایمان کے ذریعہ علم آباد ہوتا ہے۔
اخلاقی تزکیہ کے بغیر ایک دانشور مغربی طرز کی ایک مشین کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان
عاری علماء و دانشور جاہ و اقتدار اور مال و منال کی ہوس کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتے۔ امام غزالی
کے ارشاد کے مطابق :

یہ انسان کو تباہ کرنے والے وسائل اور خود ان کے اپنے خیال کے مطابق جنگی تھیڈ
میں یہ ترقیاں اس کی اساس ان دانشوروں کے ہاتھوں رکھی گئی ہے جنہوں نے ایسی
یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی جہاں اخلاق نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی جہاں

علم کو ہندیک کوئی واسطہ نہیں ہے۔“
اسلام نے اس بات کی ضمانت دینے کے لئے کہ علم مفید امور میں صرف ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کو ضروری قرار دیا ہے۔ انبیاء کی رسالت کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے خود قرآن علم اور تزکیہ نفس دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے:

یتلوا علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة۔۔۔ (بقرہ/۱۵۱)
... تاکہ وہ تمہارے درمیان ہماری آیات کی تلاوت کرے تمہارے نفوس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں حکمت و شریعت کی تعلیم دے۔

ویعلمکم الكتاب والحكمة ویزکیکم۔۔۔ (بقرہ/۱۲۹)
اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔۔۔
یتلوا علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحكمة۔۔۔ (انجمہ/۲)

ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے ان کو پاک و پاکیزہ کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔۔۔

مسلمان علماء نے بھی گزشتہ ادوار میں اپنے شاگردوں کو اخلاقی کمالات سے آراستہ ہونے کی طرف ہمیشہ شوق دلایا ہے وہ تحصیل علم کے دوران زرو جواسر یا جاہ و منصب کو مقصد قرار دینے سے منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ محمد ذکریاؒ نے رازی علم طب کے طالب علم کی صفوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

علم طب حاصل کرنے والے ایک طالب علم پر واجب ہے کہ جمع مال کا خیال بھی ذہن میں نہ لائے بلکہ اسے اس بات کا دھیان رکھنا چاہئے کہ خدا کا مقرب ترین وہ بندہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ انصاف پسند اور سب سے زیادہ عوام پر مہربان ہو۔“

لے محمد بن ذکریا رازی، رسائل فلسفہ (۱۰۵) تحقیق کراوس قاہرہ ۱۹۳۹

مختصر یہ کہ امت اسلامی کی مادی و معنوی فلاح و بہبود کے لئے علماء کا ایمان و تقویٰ کے
اسلوں سے آراستہ و پیراستہ ہونا اولین ضروریات میں سے ہے۔

۵۔ چونکہ امت اسلامی کو "امت وسط" کے نام سے پکارا گیا ہے،

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

(البقرہ / ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے

نمونہ بن سکو۔

نیز یہ کہ اسلام نے مادی جنبہ اور روحانی جنبہ کے درمیان ایک توازن برقرار
رکھنے کا حکم دیا ہے:

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة ....

(البقرہ / ۲۰۱)

پروردگار! ہم کو دنیا و آخرت دونوں جگہوں کی نیکیوں سے بہرہ ور فرما۔

لہذا ان آیات کا تقاضا ہے کہ امت اسلامی کی مغربی دنیا کی طرح زندگی کے مادی
پہلوؤں میں غرق ہو کر انسانیت کے روحانی تقاضوں کو فراموش نہیں کر دینا چاہئے۔

مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ اسلام نے مادیات کو بھی معنوی بلندی حاصل کرنے

کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے لہذا علوم و فنون حاصل کرتے وقت انہیں اسلام کے اس بنیادی

فلسفہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے یعنی خود ان ہی کو اپنا اصل مقصد و ہدف نہیں سمجھ لینا چاہئے

البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسب علوم و فنون کو ہی بے کار و بے وقعت سمجھنے لگے

بلکہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم علوم و فنون کا اعلیٰ مدارج کو حاصل کرنے کی کوشش میں تو اس کے ضمن

میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہماری ساری کوششیں خدا کو پیش نظر رکھتے

ہوئے رضائے پروردگار عالم کے لئے ہونی چاہئیں۔

مختصر یہ کہ ہمارے سامنے دو حقیقتیں آئینہ کی طرح روشن و واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ

علم و صنعت کے اعتبار سے مغرب نے بے پناہ ترقیاں حاصل کر لی ہیں اور دنیا کے اسلام

اس میدان میں کافی پیچھے رہ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی تمام تر علمی ترقیوں کے باوجود اہل مغرب کسی اعلیٰ منزل تک پہنچنے سے قاصر نظر آتے ہیں بلکہ اس نے ان کو اتنا کھوکھلا بنا دیا ہے کہ پوری انسانیت ان کو اپنے وجود کے لئے خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ پہلے تو وہ علوم و فنون میں اپنی کمزوری اور پچھڑے پن کو ختم کریں اور زمانہ گزشتہ کی طرح نہ صرف یہ کہ ایجاد و اختراع سے کام لیں بلکہ دنیا کی قیادت کے فرائض بھی انجام دیں اور دوسرے یہ کہ اسلامی معارف کو دوبارہ زندگی عطا کریں اور اپنے افکار کو اسلامی تصور کائنات کے سانچے میں ڈھال کر دنیائے انسانیت کو فلاح و بہبود اور ترقی و کامرانی کی راہ پر گامزن کریں۔

جناب رسول جعفریان
ترجمہ: جناب شہید ولی الحسن رضوی

مخلوں کا انعقاد اور جشن میلاد النبیؐ (ایک محققانہ نظر)

۱۔ مخلوں کا انعقاد - ایک سیاسی مسئلہ :

اسلام کی نظر میں جشن منانا اور مغیلس منعقد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج وہابیت سے وابستہ علماء کے درمیان ایک نہایت ہی دشوار مسئلہ کی صورت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ اس نازک دور میں یہ حضرات اپنا خاص وقت اس مسئلہ کی چھان بین اور اتھل پھل پر صرف کر رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ہی یسوعیوں کے خلاف استعاری پروپگنڈوں نے بڑا زور پکڑ لیا ہے ہم اور آپ، سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس آگ و دو کا اصل مقصد "بڑی طاقتوں" کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو انقلاب اسلامی ایران کو اپنی اسلام دشمنی کی بنیاد پر صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنا چاہتے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ مختلف طریقوں سے اس انقلاب کے اثرات منجملہ اس انقلاب کی فکری و ثقافتی کوششوں پر بندشیں لگا کر اس کو پھیلنے پھولنے سے روک دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سعودی عرب پر حاکم "وہابی ٹولہ" جو بارہا بین الاقوامی مجرمین کے سامنے خود سپردگی کا مظاہرہ کر چکا ہے اس وقت بھی بڑی شرم انگیز خدمت انجام دے رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ عربوں کے درمیان اپنی سیاسی حیثیت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس علاقہ میں امریکی مفادات کو تقویت پہنچائی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آقا و سرپرست کی خوشنودی کے لئے ایک دوسرے طریقے سے اسلامی انقلاب

پہرہ جو امریکہ کی آنکھوں کا سب سے بڑا کانٹا ہے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ سعودی دسترخوان سے فیضیاب ہونے والے درباری علماء کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر اور وہ بھی وہ اسلام جس کا آج کل سعودی عرب چمپسی بنا ہوا ہے، قلم اٹھائیں اور اسلامی انقلاب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں سعودی حکومت کی طرف سے اودھر چند برسوں میں لاکھوں سعودی ریال صرف کر کے سیکڑوں گمراہ کن کتابیں شائع کر کے بزم خود بیعت کی رو کی گئی ہے۔ ایسی کتابیں جن میں بیشتر موارد میں حوالوں کے اندر تحریف اور غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ مہمل عقاید کی شیوعا غریبوں کی طرف نسبت دیکھان کے خلاف کیجڑا چھا لایا ہے۔

عین اس وقت جب "اسلامی انقلاب" کی تحریک مسلمانوں میں زور پکڑ رہی ہو اس قسم کے پروپیگنڈا میں شدت پیدا ہو جانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد محض "اسلامی انقلاب" کو نقصان پہونچانا اور امر کی مفادات کو تحفظ عطا کرنا ہے، اور یہ کام بہر حال بڑی طاقتوں کی ایما پر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔

جسٹن میلاد النبی کے انعقاد کا مسئلہ بھی ان ہی موضوعات میں سے ایک ہے جس کو چند درباری ننگ خوار علماء انقلاب اسلامی ایران اور اس کی اتحادیہن التحریک کو، زک پہونچانے کی غرض سے بہانہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹہ اس وقت چھوڑا گیا ہے جب نقیب و مدت اسلامی آیتہ العظمیٰ منتظری مدظلہ نے پیغمبر اسلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے مسلمانوں کو ہفتہ و مدت کی تقریبات کا اہتمام کرنے کی دعوت دی تھی۔ سعودی عرب کی صرف سے اس کی مخالفت کا بازار گرم ہو گیا اور بار بار اوچھے پروپیگنڈوں کے ذریعہ پوری اسلامی دنیا کو یہ باور دلانے کی کوشش کی جانے لگی کہ ان ایام میں محفلیں منعقد کرنا اور جسٹن میلاد النبی ناما بدعت ہے مسلمانوں کو اس طرح کے مراسم سے پرہیز کرنا چاہئے۔

جی ڈاں یا ان ہی لوگوں کی آواز ہے جو فاس کا نفرنس میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر کے اس کے حق میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ جو امریکہ کے تسلط اور غلامی میں خرد و انبساط محسوس کرتے ہیں۔ جن کی سیاست کا محور عرب علاقوں پر استبداد کی کجی کو مضبوط بنانا ہے۔ بجا اس کے کہ یہ ان کے خلاف اپنی قوت و طاقت جمع کر کے صف آرا ہوتے یہ لوگ انقلاب اسلامی کو نقصان

بہونچانے کے سلسلہ میں استعمار کے آؤ کا دبے ہوئے ہیں۔

انہوں نے جشن میلاد النبیؐ کی تقریبات کو جو مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکا تھا حرام قرار دیدیا کہ کہیں مسلمانوں کا اتحاد دشمنان اسلام کے خلاف یلغار کا سبب بن جائے۔ پتہ چلتا ہے اس پورے مسئلہ کی اولین نوعیت سیاسی ہے فکری طور پر اسکو محض ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ ہم البتہ اس سلسلہ میں فکری مباحث چھیڑنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ اور خود اسلامی دنیا میں موجود علوم و افکار اسلامی کے ذخائر سے علم اسلام کے اصل ماخذوں اور تعلیمات اہلسنت کی روشنی میں جمع کئے گئے ہیں ان شبہات کا بھرپور جواب پیش کر رہے ہیں لیکن ہم تمام حریت پسند مسلمانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل چھیڑنے کا اصل مقصد اسلامی انقلاب کو زک پہنچا کر عالمی استبداد کو فائدہ پہنچانا ہے۔

۲۔ محفل کی لغوی و اصطلاحی تعریف :

صاحب "اقرب الموارد" لکھتے ہیں احتفل القوم ای اجتمعوا یہ محفل کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاح میں محفل ایسے مخصوص اجتماع کو کہتے ہیں جس کا کسی خاص مسئلہ کے تحت یادگار بنانے کے لئے انعقاد ہوتا ہے، البتہ عام طور پر اس کلمہ کا ایسے اجتماعات پر اطلاق ہوتا ہے جہاں مسرت و شادمانی کا ماحول ہوتا ہے وہ ایام جو عوام میں کسی خاص احترام کے حامل ہوتے ہیں ان میں لوگ اکٹھا ہو کر خاص طور سے یوم سعود کی آمد پر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں۔

یہاں دو باتیں ہیں ہمیں ان دونوں کا الگ الگ رکھ کر جائزہ لینا چاہئے۔ ایک تو خود اجتماع کا انعقاد ہے اور دوسرے اس اجتماع میں برپا ہونے والے مراسم ہیں۔ ظاہر ہے ایک اجتماع میں ہر طرح کی (جائز و ناجائز) رسومات انجام دی جاسکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جشن میں ایسی ہی تقریبات و رسومات انجام پائیں جن کو فقہ اسلامی میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا گمان کرتا ہے تو یقیناً اشتباہ کا شکار ہے۔ اس بات کا ہم نے یہاں اس لئے ذکر کر دینا ضروری سمجھا کہ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں جشن کا مطلب ہی ایک ایسا اجتماع ہے جہاں خلاف شرع

امور انجام پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب کا دیر چلنا رقص و سرود کی بزم برپا ہونا وغیرہ جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔

وہ افراد جنہوں نے اس قسم کے مراسم جشن کو بدعت قرار دیا ہے ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں جشن کی محض ان ہی غیر اسلامی حرکات پر مرکوز رہی ہیں، جن کا تذکرہ فرما کر ان لوگوں نے محافل و جشن رات و آج کے یس تندید نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ الحنفیؒ نے اس مسئلہ کے ذیل میں بحث کرتے ہوئے مثلاً خود اپنے اطراف میں ایسے موقعوں پر انجام پانے والی یہود و رسومات کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے :-

”أَنَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ تَقَامُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُسْأَاءِ وَ... وَطَرِيقَةِ الْفُسْأَاءِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ شَنِيعَةٌ مَنْ تَشَعَ الدِّينَ لِأَنَّهُمْ فِي الْاجْتِمَاعِ انْمَاحُوا الْغَنَاءَ وَالشُّطْمَ وَ... وَهُمْ قَوْمٌ جَهْلَةٌ لَا يَحْسِنُ أَحَدُهُمْ أَحْكَامَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ... (الاحتفال بولڈ خیر الرسل) ۵۲-۵۳

(الاحتفال بولڈ خیر الرسل ۵۲-۵۳)

فاکہانی نے اپنے رسالہ میں اس مسئلہ کی تشریح کرتے ہوئے مراسم جشن کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے :-

۱۔ وہ مراسم جن میں گناہ عمل میں نہیں آتا۔ اس قسم کے جشن کو ”مکروہ بدعت“ قرار دیا، (میری نظر میں یہ اصطلاح ہی بے معنی اور لغو ہے)

۲۔ وہ مراسم جن کو شریعت نے گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے ذیل میں رقص و سرود نوجوان مردوں اور عورتوں کا باہم اجتماع اور لہو و لعب کا ذکر کرتے ہوئے اس قسم کے جشن کو جرم و بغاوت قرار دیتے ہوئے حرام بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ (الاحتفال ... صفحہ ۵۱)

یعنی فکری نے بھی اس قسم کی تقریبات میں فضول مراسم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”مِنْهَا انْتِهَآكُ الْحَرَمَةِ وَاصْنَاعَةُ الْأَمْوَالِ فِي الذِّبْنَآتِ بكَثْرَتِهِ
الْوُجُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالطَّرَاقَاتِ وَاقْعَا الشُّعُوعِ فِي الْأَفْجَهِ وَكُلِّ
مَا يَرْجِعُ إِلَى الْأَسْرَافِ وَالتَّبَذِيرِ...“ (آئینہ المرآة من محاضراتہ ص ۴۴)

شیخ علی محفوظ نے بھی ان ہی مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان ہی باتوں کو رشید رضا نے بھی اپنی تحریر میں دہرایا ہے۔ (المنار جلد ۲ ص ۷۶-۷۷)

ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہر وہ تقریب جہاں وہ عمل جو عفت و آبرو کے منافی ہو اور اسرف و فضول خرچی میں داخل ہو یا جن سے محرمات الہی کا ارتکاب لازم آتا ہو۔ انجام پاتے ہوں یقیناً حرام ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں ان کو "جشن منانے" کے اصل موضوع سے مربوط نہیں کیا جاسکتا اور کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ بعض افراد جشن میں خلافت کے حرکات انجام دے دیتے ہیں سرے سے جشن کے انعقاد کا ہی منکر ہو جائے۔

۳۔ محفلوں کا انعقاد۔ ایک فطری تقاضہ

ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان جن چیزوں پر انعقاد رکھتا ہے اس کا احترام بھی کرتا ہے اسی طرح وہ چیزیں جو اس کی نظروں میں محترم اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اس کے سلسلہ میں وہ بڑی حساسیت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ معزز و محترم موجودات اور ان کے موجد و خالق کا احترام ان چیزوں میں سے ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان مسلم و مرسوم ہے۔ وہ ایام جو تاریخ میں کسی خاص مناسبت کے تحت اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ تمام اقوام و ملل میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً سبھی افراد اپنی اپنی جگہ پر سالانہ جشن و سالگرہ کی رسمیں مناتے رہتے ہیں، لوگ ان مراسم سے فطری اور طبعی طور پر وابستگی رکھتے ہیں۔ بار بار ان مراسم کو انجام دیکر ان مخصوص دنوں کی اہمیت و عظمت کو اپنی زندگی میں بچا بیٹھتے ہیں ان کے لئے یہ ایام عید کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے کہ ان ہی ایام میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات و حادثات پر ان کے عقائد و افکار مرتب ہوتے ہیں اور ان کے دہرانے سے ایمان و عقائد میں جلا پیدا ہوتی ہے۔

یہ ایام فخر و دولت مند کے درمیان فرق قائم نہیں کرتے ان کے سامنے شاہ و گدا جیسے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں ہر شخص امیر ہو یا غریب جوان ہو یا بوڑھا۔ گورا ہو یا کالا، شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا جاہل ان با عظمت دنوں کی یاد منانے میں شریک ہوتا ہے اور اپنی اپنی

استعداد و صلاحیت کے مطابق ان تقریبات میں حصہ لیتا ہے۔ تمام اقوام و افراد کے درمیان اس مسئلہ کی عمومیت و قبولیت خود اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ اپنے پر عظمت ماضی کی یادگاریں زندہ و تابندہ رکھنا ان کی جبلت و فطرت میں داخل ہے اور فطری تقاضوں پر کوئی بندش نہیں لگا سکتا۔ یہ یادگاریں چاہے کسی بھی اعتقاد پر مبنی ہوں معقدین اپنی تمام ترامیدوں اور تمناؤں کے ساتھ اس دن کے منتظر رہتے ہیں یہ تاریخیں چونکہ ان کے دلوں میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں لہذا وہ ان کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انسان اس دن خوشی سے پھولے نہیں سماتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس دن کو اپنی زندگی کا ایک یادگار دن بنا دے۔ مثال کے طور پر "یوم میلاد النبیؐ" تمام مسلمانوں کے لئے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام ہے کہ آج ہے کیونکہ یہی دن ہے جس دن آشکدہ فارس خاموش ہو گیا۔ ایوان کسریٰ کے طاقوں میں سکاف پیدا ہو گئے۔ ایک صاحب اعتقاد مسلمان کے لئے یہ دن باطل پرستی کی فسخ و کامرانی کا دن ہے۔ ایک ایسا دن جب آفتاب توحید کی شعاعوں نے ظلمت کدہ عالم روشن و منور ہو گیا۔ کیا ایک سچا مسلمان اس مبارک و معبود دن کو اپنی زندگی سے فراموش کر سکتا ہے؟

یہ روز اس کے لئے روز عید ہے اور فطری طور پر وہ اس روز خوش حال و مسرور نظر آتا ہے۔ کیا وہ اپنے فطری تقاضے کے تحت اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس دن کو لائق تعظیم و تکریم قرار دے اور اپنے ہم عقیدہ دوستوں کے ساتھ جمع ہو کر اس دن کی الہی عظمت و اہمیت پر روشنی ڈالے اور اپنے نیز اپنے دوستوں کے عقیدہ و ایمان میں جلا اور زندگی پیدا کرے؟

مذکورہ بالا توضیحات کی روشنی میں ایسے ایام کی یاد تازہ کرنے کے لئے جشن و تقریبات کا اہتمام کرنا ایک فطری اور طبعی امر ہے جس کا سمجھنا کسی بھی صاحب عقل کے لئے دشوار نہیں ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آیا یہ فطری تقاضہ حکم اسلام کے منافی ہے یا اس کے عین مطابق ہے؟

ہمارا اعتقاد ہے کہ اسلام کبھی بھی انسانی فطرت کے خلاف کوئی حکم نافذ نہیں کرتا اور اگر ہمیں فطری تقاضوں پر بندش لگائی بھی گئی ہے تو اس کا مقصد محض فطری خواہشات کو اعتدال میں رکھنے کے لئے ہے۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ ان لوگوں کا فریضہ ہو گا جو محفلوں کے انعقاد کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس کی حرمت کی دلیل پیش کریں بغیر کسی دلیل و ماخذ کے اس

عمل کو بدعت نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ یہ کاملاً فطری امر ہے بلکہ عقلی معیار پر بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے برخلاف دینی اہمیت کے حامل امور انجام دینے کی خود عقل تائید کرتی ہے، ہر عالم و جاہل اس بات کو درک کرتا ہے، نیز عقل کی نظر میں ایسے عمل مکمل طور پر مدوح اور لائق تحسین سمجھے جاتے ہیں۔

عمومی طور پر اسلام نے ان فطری تقاضوں کو اعتدال میں رکھنے کے لئے نہی کی صورت میں بھی احکام صادر فرمائے ہیں مثال کے طور پر اپنے کسی عزیز کی موت پر گریہ کرنا جو تقریباً تمام افراد انسانی کے درمیان رائج ہے اسلام نے اعتدال برقرار رکھنے کے لئے گریہ و بکا کے بعض طریقوں کو ممنوع قرار دیا ہے لیکن محضوں کے انعقاد کے مسئلہ میں کون سی نہی وارد ہوئی ہے؟ کئی طرح کی ممانعت نظر نہیں آتی جیسا دالنبی کے منکرین نے عدم دلیل کو عدم جواز پر محمول کیا ہے اور ظاہر ہے یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے۔

۴۔ مذہبی جشن قرآن کے آئینے میں

جیسا کہ ہم نے عرض کیا جشن کے جواز کے سلسلہ میں اس کا فطری ہونا اور اس کی ممانعت کی کسی دلیل کا نہ پایا جانا ہی کافی ہے پھر بھی وہ اسلامی ادب جو واضح طور پر جشن کے انعقاد کو جائز قرار دیتے ہیں یہاں ہم ان کی طرف ایک اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں لیکن قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے کوئی آیت پیش کریں اس نکتہ کی طرف متوجہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہمارے استدلال کا انداز مل ممنوع کی کلی حیثیت کو ثابت کر کے ان سے جزئی موارد میں استفادہ حاصل کرنے کا ہے دوسرے لفظوں میں ہم ایک ہی طرح کے موارد کے ذیلیں بحث کریں جس کا کلی حکم ان آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔

ذلت ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (دع/۲۲)

لغت میں شعائر، علامت و نشان کی معنی میں آتا ہے مذکورہ آیت میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا تقویٰ اللہ کا نتیجہ بتایا گیا ہے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے عشق الہی کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ کی نظر میں خدا کی خوشنودی تمام چیزوں پر مقدم ہے یہی وہ بنیاد ہے

جس کی وجہ سے ایک شخص اللہ کی نشانیوں کو بزرگ و برتر شمار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کونسی چیز ہے جس کو شعائر الہیٰ قرار دیا جائے؟ اس سوال کی وضاحت کیلئے ہم قرآن سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن میں دو چیزوں کے سلسلے میں شعائر الہیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے :-

”اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ“ (سورہ بقرہ ۱۰۸)

دوسری آیت میں قرآن آواز دیتا ہے :

”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ“ (سورہ ۲۶/۴۰)

مذکورہ دونوں آیتوں میں اعمال حج کے دو نمونے شعائر الہیٰ کے عنوان سے بیان کر دئے گئے ہیں اور نہ بقول قطبی یہ ایک واضح سی بات ہے کہ ”شعائر اللہ“ سے مراد اس کی تمام دینی علامتیں ہیں خصوصاً وہ علامتیں جو حج سے مربوط ہیں۔ اگرچہ ان دونوں نمونوں کو سامنے رکھیں بلکہ حج کے اکثر اعمال کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا یہ تمام اعمال ایک تاریخی واقعہ کی تکرار ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض اعمال تو محض ایک مخصوص تاریخی واقعہ کو یاد دلانے کے لئے ہی رکھے گئے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان ادھر سے ادھر دوڑ لگانا اسی قسم کا ایک نمونہ ہے۔ ایک تاریخی یادگار سے حتیٰ کہ اونٹ یا گوسفند کی قربانی پیش کرنا بھی ایک تاریخی یادگار ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کی تاسی میں پیش کیجاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ مکہ میں موجود حاجی صاحبان یہ عمل انجام دیتے ہیں بلکہ مکہ سے دور اپنے مقام پر پوری دنیا کے مسلمان اس عمل کو بڑے فخر و انبساط کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ آخر ان تمام اعمال کے دہرانے کا مقصد جناب ابراہیم کے توحیدی مشن کو زندہ رکھنے کے علاوہ اور کیا ہے؟

حج کے دنوں میں ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دہراتے ہیں اور یہ ان کی یاد کو زندہ رکھنے اور ان کے عظیم و احترام پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے اس لئے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا شعائر الہیٰ کے مفہوم کا اطلاق صرف ان ہی دو چیزوں پر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں دیا جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن نے یہ دو نمونے دو مختلف سورتوں میں بیان کر دئے ہیں لیکن اصل آیت بطور مطلق پیش

کی گئی ہے اور اس کا اطلاق یا اس کی عمومیت ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو آیت الہی ہونے کا مصداق قرار دی جاسکتی ہوں۔

وہ اہم تاریخی دن جن میں خداوند عالم نے اپنی روشن نشانیوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ کیا شعائر الہی میں ان کا شمار نہیں ہوتا؟ کیلئے بغیر کاہن و طاوت، جس کی صرف پیدائش سے ہی عالم زند و بومیں وہ اثرات رونما ہوئے جن سے دنیا میں ظہور حق کا پتہ چل گیا، شعائر الہی میں شامل نہیں ہے؟ اور کیا اس دن کا احترام شعائر اللہ کی تعظیم کے مترادف نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح جناب ابراہیمؑ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی یادگاریں قائم کرنا شعائر الہی کا ایک جز ہے تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے اہم واقعات کو یادگار کی صورت میں باقی رکھنا اور مخصوص تاریخوں میں ان کی یادوں کو زندہ کرنا بھی یقیناً شعائر الہی میں شمار کئے جانے کے قابل ہے۔ ان ایام کی یادگاریں قائم کرنا بھی تقویٰ قلوب کی نشان دہی کرتا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنا ایک طرح سے خداوند عالم سے دوری اختیار کرنا ہے۔

اگر مرasmus ابراہیمی کے احیاء کرنے سے کچھ عظیم یادیں زندہ ہوتی ہیں تو تاریخ اسلام میں بھی رونما ہونے والے عظیم دنوں کی یادیں قلوب عین میں زندگی کی حرارت پیدا کرتی ہیں۔

ب: وَلَقَدْ ارسلنا موسیٰ باياتنا ان اخْرِج قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكَّرْهُمْ بِاَيامِ اللّٰهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَـٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ۔ (ابراہیم/۵)

اس آیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی اہم ترین ذمہ داری لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان تک پہنچانا بتایا گیا ہے اور یہی تمام انبیاء و مرسلین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ جناب موسیٰ کی دوسری ذمہ داری جو یقیناً دوسرے انبیاء سے پہلے رہی ہے، خداوند عالم سے منسوب دنوں کی یادیں قائم کرنا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام تین سو بیسٹھ دن خداوند عالم سے متعلق نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو آیت میں ایام اللہ سے مراد کون سے مخصوص دن ہیں؟؟ اس آیت کے فوراً بعد ہی دوسری آیت میں نمونہ کے طور پر ان دنوں میں سے ایک دن کا قرآن نے خود ذکر کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

”اذْقَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذَا جَاكُم مِّنْ اٰلِ

فَمَنْ يَسْمُومَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ .... (ابراہیم ۶)

چنانچہ جناب موسیٰؑ "یوم اللہ" کی یاد آوری کے لئے اس دن کا انتخاب فرماتے ہیں جس دن جناب موسیٰؑ کو فرعون پر فتح و کامرانی عطا ہوئی یا دوسرے لفظوں میں جس دن حق کو باطل پر فتحیابی ملی، جس دن "نعمت الہی" جو حق کی فتح کی علامت ہے، لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اسی طرح قرآن میں کلمہ "ایام اللہ" روز قیامت کے سلسلہ میں بھی وارد ہوا ہے :-

"قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا جُزَاءُ اللَّهِ" (الباقیہ ۱۲)

در اصل روز قیامت "ایام اللہ" کا کامل ترین مصداق ہے کیونکہ اس دن باطل بالکل بے دست و پا نظر آئے گا :-

وَالْوَمْنِ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ .... (الاعراف ۸)

زمانہ جاہلیت میں "ایام عرب" کا ذکر ملتا ہے ان ایام میں عرب اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباہلات کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان سے کہا جاہلیت کے دنوں کو فراموش کرو، "ایام اللہ" کی یادیں قائم کرو۔ وہ ایام جن میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے مقابلائی اور کامیابی کا جشن منایا کرتے تھے ان کو بھول جائیں اور ان دنوں کی یادیں منائیں جن میں حق کامیاب درستگار ہوتا ہے۔

آیت میں "ایام اللہ" کی لفظ مطلق وارد ہوئی ہے اور اس کی وضاحت کے لئے نمونہ کے طور پر ان دنوں میں سے ایک دن کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت کے ضمن میں اس مسئلہ کو نہ صرف یہ کہ بصورت جائز پیش کیا گیا ہے بلکہ اس کو ایک امر لازم قرار دیا گیا ہے ہم پوچھتے ہیں آخر کسی دن کی یاد منانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہی ناکہ اس دن کی عظمت و اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ ایسے مراسم انجام دیں جس سے اس دن کی یاد تازہ ہو جائے۔ اگر کسی روز پیشانی حق پر کامیابی و کامرانی کی واضح علامتیں مشاہدہ کی جائیں تو کیا یہ چیز مومنین کے لئے خوشی و مسرت کا سبب نہیں بنے گی؟ اگر یہ لوگ حتیٰ الوسع اس دن کو یوم تعطیل قرار دیدیں اور ایک منزل پر اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے قلوب کو قوت و تازگی عطا کرنے کا سبب بنیں اور حق کی کامیابی کا جشن منائیں تو کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ ان پر بدعت ایجاد کرنے کی

ت لگا کے ؟

حضرت علی علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا :
كان النبي يذكركم نأبأيام الله (مسند احمد ج ۱)

اگر شیعہ حضرات روایات تاریخی کی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں کہ آیہ الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں "الیوم" سے مراد غدیر کا ہے تو کیا وہ اس روز اجتماعی شکل میں جشن منانے کا حق نہیں رکھتے ؟ اس دن کے سلسلہ میں ان کی اس توضیح کے بعد کیا کوئی اور دن بھی تاریخ میں ملتا ہے جس کی قرآن نے اس انداز میں بت واضح کی ہو ؟ اور اگر اس مبارک دن کے بارے میں اس آیت کا اور اضافہ کر دیا گئے کہ "الیوم یئس السذین کفر دامن دینکم فلا تخشوهم ولخشون" تو کیا اس کے بعد بھی اس دن خوشی نہیں منانی چاہئے ؟ البتہ ابتدائی دو تین صدیوں تک شیعوں حکومت قائم کرنے کا موقع نہ مل سکا کہ وہ یہ دن "تزکۃ اشقام کے ساتھ مناتے لیکن یہ ہی انھیں موقع ملا یہ تقریبات انجام دی جانے لگیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مراسم تقریب ام پانے سے پہلے ولے معتقدین و مخلصین غدیر کے نزدیک یہ دن احترام کے قابل نہیں سمجھاتا تھا۔

قرآن کی ایک اور آیت "ایام اللہ" کے مصداق کے عنوان سے پیش کی جا سکتی ہے جہاں حضرت بنی علیہ السلام خداوند عالم سے خطاب فرماتے ہیں :-

"ربنا انزل علینا صائدۃ من السماء تكون لنا عیداً لاؤلنا
واخرنا وایمۃ منک وارضنا قنادفت خیوالنا اذ قین" (مائدہ / ۱۱۳)

یہ ایام ظہور حق کی شان دہی کرتے ہیں اور یہ ظہوران کے لئے یقیناً عید کا پیغام ہے۔
خداوند عالم خود قرآن کریم میں ایسے دنوں کی یاد دہانی فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-
"ولیوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم یغن عنکم شیاً وضاقت

علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ
سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا...

(سورہ توبہ / ۲۵ و ۲۶)

چنانچہ ایام اللہ کی یاد مانا جو خود جہن و محافل کے انعقاد کا مصداق ہے قرآن کی نظر میں
مورد تائید و تائید قرار دیا گیا ہے۔

ج: "قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا" (یونس / ۵۷)
مذکورہ بالا آیت واضح طور پر اس نکتہ کی طرف دلالت کرتی ہے کہ فضل و رحمت پروردگار
عالم سے باریاب ہونے کے بعد خوش و خرم ہونا اور خوش حالی و شادمانی کا اظہار کرنا عین مشا
الہی ہے۔ فرحت و شادمانی وہ چیز ہے جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ اب ذرا اس بات کا بھی جائزہ
لے لیا جائے کہ مصداق رحمت الہی کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں رحمت الہی کا روشن ترین مصداق خود
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے چنانچہ قرآن، رسول اسلام سے ان نفلوں
میں خطاب فرماتا ہے :-

"وما ارسلناک الا رحمة للعالمین" (سورہ انبیاء / ۱۰۷)

اگر ان دونوں آیتوں کو بھی ہم اپنی سابقہ بحث کے ساتھ شامل کر لیں تو زیر بحث مسئلہ کا اس
علاوہ اور کیا کچھ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ آیات مذکورہ جشن میلاد النبیؐ کے جواز پر واضح طور پر دلالت
کرتی ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مسرت و شادمانی کی محفل منعقد
کی جاتی ہے تو کیا یہ خوشی رحمت و فضل الہی سے بہرہ ور ہونے کی غرض سے نہیں ہے؟
جشن میلاد النبیؐ کی رو میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں اس آیت سے نکلنے والے واضح نتیجہ
پر اشکال کرتے ہوئے ان لوگوں سے جو دہلی نظریات کے حامل ہیں یا ابن تیمیہ کے مریدین میں شامل
ہیں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس آیت سے اس طرح کا مطلب سلف صالحین نے اخذ نہیں کیا ہے۔
کتب کے مصنف نے صاحب "اعتمام" کا قول نقل کیا ہے کہ :-

"وَحُزْمٌ بَانَ عَدَمُ الْوَقُوفِ فِي فَهْمِ الْخُصُوصِ الْعَمَلِ بِمَا عَلَى غَيْرِ مَا مَضَى
عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ هُوَ طَرِيقُ أَهْلِ الْبِدْعِ" (الاحتفال ص ۵)

ہمارے خیال میں اس طرح کی بات کرنا فکری جمود کی دلیل ہے جس سے یہ حضرات دوچار رہے ہیں۔ ہم اس بات کی ہرگز تائید نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہمارے گذشتہ علماء نے کہہ دیا ہے ہم آنکھ بند کر کے گمانتے چلے جائیں مگر یہ کہ قرآن و حدیث سے ہم کو ان کے اقوال و افکار کی تائید حاصل ہو جائے۔ کیا وہی صاحب عقل اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ ہمارے گذشتہ علماء جن باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں ہم بھی ان باتوں کو سمجھنے کا حق نہیں رکھتے؟

قرآن کے سلسلہ میں غور و خوض اور تدبر و تفکر کا جو حکم دیا گیا ہے اور جس کی کچھ آیتوں کی طرف ہم نے اشارہ و تصریح سے کام لیا ہے، اس کا مطلب علماء و سلف کے اقوال و افکار پر غور و فکر کرنا نہیں ہے بلکہ خود قرآنی آیات پر غور و خوض کر کے اس سے صحیح استفادہ حاصل کرنا ہے۔

۵۔ حسن اور بدعت؟!

بار بار وہابی ٹولے کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حسن میلاد النبیؐ اور محفلوں کا انعقاد بدعت ہے ہم یہاں خود لفظ "بدعت" کی توضیح و تشریح کر کے اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آیا حسن کے انعقاد کے سلسلہ میں اس لفظ کا استعمال صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جیسا کہ "بدعت" سے متعلق بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کے بدعت قرار دئے جانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ کسی امر کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو لوگوں کے درمیان دین کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ پیغمبر اسلامؐ کی حدیث ہے :-

"من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو بدعة"

(جامع العروس/ ۲۷/ ۵)

امرنہ کی قید ہماری بات کی تائید کرتی ہے یعنی ہر وہ چیز جو دینی حکم کے عنوان سے دین میں داخل کر دی جائے جبکہ وہ حقیقتاً دین نہ ہو تو اس کو "بدعت" کہا جائے گا۔

لیکن اگر کوئی عمل اصول و فروع دین کے منافی نہ ہو نیز اس کی تردید دینی حکم کے عنوان نہ کی گئی ہو تو اس عمل کو بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا و نہ اگر ہم اس طرح کے امور کو بدعت کا ناظم دینا شروع کر دیں گے تو ہر ذمہ انجام دئے جانے والے تمام کام بدعت کی صفت میں شامل ہو جائیں

چنانچہ اگر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ”ایاکم ومحدثات الاموس“ تو اس میں ان امور سے پرہیز کا حکم ہے جو دینی احکام کے عنوان سے پیش کئے جاتے ہیں اور جن پر پہلی مرتبہ عمل کیا جاتا ہے۔
ظاہر ہے اگر مثال کے طور پر ایک متجہ نماز جس کا شارع مقدس علیہ السلام کی طرف سے فراد اُڑھنے کا حکم دیا گیا ہو کوئی شخص اس کو واجب قرار دیدے اور جماعت سے پڑھنے کا حکم نافذ کرے تو یقیناً یہ ایک بدعت ہوگی اور کسی عنوان سے بھی اس کی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔

اور اگر اسی بات پر بنا رکھی جائے کہ چونکہ جشن کے انعقاد کے سلسلہ میں کوئی دلیل نہیں ملتی لہذا یہ بدعت ہے تو معاف فرمائیے گا ہمارے بہت سے روزمرہ کے امور بلکہ حکومتوں کی خاص تشکیل اور اس کے رنگ برنگ ادارے جس میں خود سعودی حکومت بھی شامل ہے بدعت قرار پا جائیگی کیونکہ ان کے لئے ہمارے پاس کوئی شرعی سند موجود نہیں ہے۔ کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا اس بات کو قبول کرے کہ تیار ہے؟

دُچُپ چیز تو یہ ہے کہ محمد ابن عبدالوہاب کے لائق چشم و چراغ نے مذکورہ بالا حدیث کا سہارا لیکر جشن کو بدعت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ ہماری تحریروں سے اس طریقہ استدلال کا باطل ہونا روشن و آشکار ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری آیت بھی اپنے قول کی تائید میں موصوف نے پیش فرمائی ہے جس کو آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ آیت ہمارے قول کی تائید کر رہی ہے یا مولانا موصوف کے خداوند عالم فرمائیے :-

”اَمْ لَہُمْ شُرَکَآءُ شَرَعُوا لَہُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَاذَنْ بِہِ اللّٰہُ“

(سورہ ثورہ ص ۲۱)

ظاہر آیت سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دین اور خدا کے نام پر لوگوں میں پیش کی جائیں جبکہ خدا نے اس عمل کے انجملہ دینے کی اجازت نہ دی ہو۔ ابی اثیر بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے :-

”البدعة بدعتان بدعة حدی و بدعة ضلال فما کان فی خلاف ما امر اللہ بہ و رسولہ فهو فی حیز الذم والانکار وما کان واقعا تحت ما ندب الیہ و حض علیہ اور رسولہ

فہم وحید المدح“ (ماخوذ از تاج العروس/ ج ۵/ ص ۲۷۰)

ہم اس تعریف کی توضیح و تفسیح کرتے ہوئے کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں بدعت وہ چیز ہے جو دین کے عنوان سے پیش کی جائے اور اس کے سلسلہ میں کسی طرح کی دلیل جزئی یا کلی نہ پائی جاتی ہو۔ لیکن اگر کسی عمل کے بارہ میں دلیل ملی موجود ہو تو اس کا انجام دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہوگا بلکہ مستحب قرار پائے گا۔ ہیں اس کو بدعت کہنے کا قطعی حق حاصل نہیں ہے چاہے اس کا نام ایک ”اجمعی بدعت“ ہی کیوں نہ قرار دیا جائے۔ اور اگر کوئی عمل، دین کے عنوان سے نہ پیش کیا گیا ہو نیز اس کی مخالفت نہ تائید میں کوئی شرعی حکم ہی موجود نہ ہو (مثال کے طور پر انتظامی اداروں اور معمول کی تشکیل و تقسیم وغیرہ) تو یہ سب بدعت نہیں ہے بلکہ فقہ کی اصطلاح میں یہاں ”اصل برائت“ جاری کی جاتی ہے۔

ان کلمی دلائل سے قطع نظر جو جشن و محافل کے انعقاد کے جواز پر صادق آتی ہیں ہم یہ بات پوچھتے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جشن کے سلسلہ میں شارع علیہ السلام کی طرف سے کوئی نہی نہیں پائی جاتی (اس کا خود جشن میلاد النبی کے مخالفین کو بھی اقرار ہے) اس خیت سے جشن اگر ایک امر دین بنا کر نہ پیش کیا جائے تو اس کو بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جشن کا اعتقاد رکھنے والے ان تقریبات کو خدا و رسول کا حکم سمجھ کر نہیں انجام دیتے بلکہ ان کے جشن اس محبت و عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں جو وہ پیغمبر اسلام نیز دیگر اولیاء کرام سے رکھتے ہیں۔

۲۔ استلاف صالحین کی تاسی کا مسئلہ :-

جہاں تک مخالفین کی اس بے سرو پا دلیل کا سوال ہے کہ چونکہ اس طرح کی تقریبات ہمارے سلف صالح انجام نہیں دیتے تھے لہذا اسلام میں یہ ایک طرح کی بدعت ہے تو ہم اصولی طور پر اس نیا کی بات کو ہی مننے پر تیار نہیں کہ جو کچھ بھی سلف صالح نے انجام دیا ہے وہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہے کیونکہ اولادہ افراد جو سلف صالح کو دودھ کا دھلا ہوا تصور کرتے ہیں وہ خود اس بات پر اختلاف نظر رکھتے ہیں کہ آیا سلف صالح سے مراد کس زمانے تک کے افراد کو لیا جائے اگر بعض کے کہنے کے مطابق پہلے اور دوسرے درجہ کے تابعین کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا جائے تو ہماری نظر میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں خود ان کے درمیان اتفاق نظر

پیدا کرنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ معصوم تو تھے نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے، انکھ بند کر کے قبول کرتے چلے جائیں اور اگر ایسا مان لیں تو پھر اس مسئلہ کا ہمارے گذشتہ اشکال یعنی خود ان کے درمیان اختلاف نظر کی صورت میں، کیا نتیجہ برآمد ہوگا واضح و روشن ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں ہمارا اپنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو قبول کر لیں اور جب کہیں کسی طرح کی شکل درپیش ہو تو بغیر اسلام کے اہلیت علیہم السلام جن کی عصمت و طہارت کی آیہ نظہیر میں ضمانت لی گئی ہے اور جن کو حدیث نقلین میں قرآن کریم کے ساتھ منسلک قرار دیا گیا ہے مجدد استفادہ قرار دیں۔

اس کے علاوہ ہمارے مخالفین کا دعواموجودہ مسئلے کوئی ربط بھی نہیں رکھتا اس لئے کہ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ سلف ماسمین نے جن کے انعقاد کو بدعت قرار دیا ہے یا اس کی مخالفت کی ہے بلکہ ان کی دیں یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس طرح کی تقریبات انجام نہیں دی ہیں لہذا ہم بھی مراسم جشن انجام نہ دیں۔ نہ تو عقل اس منطقی کو قبول کرتی ہے اور نہ علم اصول کے اعتبار سے یہ بات صحیح قرار دی جاسکتی ہے کیونکہ یہ بات "عدم دلیل" پر دلالت کرتی ہے خود دلیل کی یقینیت نہیں رکھتی۔ لہذا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

۷۔ جشن کے انعقاد کا مسئلہ

ایک اجتہادی مسئلہ ہے!

اس مسئلے میں خود اہل سنت حضرات کے یہاں اختلاف نظر پایا جاتا ہے لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب میں اس مسئلہ پر مختلف نوعیت سے بحث کی ہے علماء اہل سنت کے ایک بڑے گروہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ بعض دہلوی علمائے ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کو سرے سے حرام قرار دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس صورت میں دہلوی حضرات کی حملہ و زانہ روشن دیکھو کہ وہ خود بھی حتیٰ کہ موجودہ دور میں بھی اجتہاد کے قائل ہیں، بالکل بے معنی نظر آتی ہے۔ اگر ان کا یہ طریقہ کار، جو انہوں نے اس مسئلے میں پروپیگنڈہ

مہم کی صورت میں اختیار کر رکھا ہے اور اختلاف نظر رکھنے والے مجتہدین کے خلاف بدعت کا اتہام عاید کرنا شروع کر دیا ہے، اسی طرح جاری رہا تو پورے اسلامی معاشرہ کو درہم برہم کر سکتا ہے اس لئے کہ اس طرح کے اجتہادی اختلاف مسلمانوں کے مختلف مسالک فقہیہ میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں نفاق و اختلاف کے بیچ کون لوگ بورہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو بے معنی مسائل بنیاد بنا کر وحدت مسلمین کے تیسرا زے کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے ہیں۔ ان حضرات نے جنہیں میلاد النبیؐ کے خلاف بے بنیاد کتابوں اور مقالوں کے ذریعہ پروپیگنڈے کا جو بازار گرم کر رکھا ہے محض اسی لئے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی ولادت کی مناسبت سے ”ہفتہ وحدت“ منانے کا جو پیغام دیا گیا ہے اس کو کمزور کیا جائے اور تمام علمائے اہل سنت کو انقلاب ایران کی طرف سے جو حقیقت تمام مسلمانوں اور محروموں کا انقلاب ہے، بدظن و برگشتہ بنا دیا جائے۔ اور ہمیں یقین ہے اسلامی انقلاب کے خلاف کجایلی استعمار کی دیگر سازشوں کی طرح یہ سازش بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔

والسلام علی من اتبع الهدی -

نبج البلاغہ۔ منارہ ہدایت

زہد و تقویٰ

زہد و تقویٰ اسلام میں تمام فضائل و کمالات کے لئے میزان ہے۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ تم میں سے سب محترم اور مکرم وہی ہے جو اہل تقویٰ اور متقی ہو، جنہ بھی مثبت اوصاف اور انسانی کمالات ہیں اگر ان کو تقویٰ سے علیحدہ کیا جائے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی علم و دانش ہو یا سیاست و قیادت صنعت و حرفت ہو یا تجارت و زراعت ہر عمل اور ہر صفت کی قدر و قیمت صرف اس وقت ہوتی ہے جب زہد و تقویٰ سے متصف و مزین ہو اگر عالم و دانشور یا تاجر و زارع، زہد و تقویٰ سے بیگانہ ہو اگر قوم کے لیڈر اور سیاست داں زہد و تقویٰ نہ رکھتے ہوں تو ان کے تمام علوم و فنون کمالات و خدمات کی کوئی اہمیت نہیں۔ نسبی شرافت قبائلی وابستگی، رنگ و لسانی امتیازات وغیرہ جیسی چیزیں اسلام کی نظر میں معیار نہیں ہیں بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم کے تحت صرف اور صرف تقویٰ ہی معیار و میزان ہے۔

اس سلسلے میں احادیث اور روایات کثرت سے موجود ہیں۔ اب جب یہ حقیقت اپنی جگہ پر پہنچے کہ زہد و تقویٰ ہی معیار شرافت و فضیلت ہے تو آئیے ذرا دیکھیں کہ زہد و تقویٰ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا فلسفہ اور فائدہ کیا ہے؟ کیا زہد و تقویٰ کے معنی و مفہوم وہی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے؟ یا زہد و تقویٰ کی حقیقت کچھ اور ہے جس سے بہت سا

مسلمان آج بھی نادانفہم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اسلامی معارف و مغایہم کی حقیقت اس قدر مسخ کر دی گئی ہے اور مسلمان معاشرہ و معارف اسلامی کی حقیقی روح سے اس حد تک بے خبر و بیگانہ ہو چکا ہے کہ بہت سے اسلامی معارف کا جو معنی اور مفہوم آج سمجھا جاتا ہے وہ اس کے حقیقی مفہوم سے کوسوں دور ہے ہم مسلمان آج اسلامی عبادات کی اصلی روح سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں اور ان عبادات اور معارف کے اجتماعی، انفرادی، سیاسی، اخلاقی، فلسفی اور فائدے سے یکسر غافل و نا آگاہ ہیں آج نماز، روزہ، حج وغیرہ ہماری نظروں میں بے فائدہ اور بے روح اعمال بن کر رہ گئے ہیں ان کے عظیم فوائد اور گونا گوں مقاصد سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں قرآن کی عظمت کو درک کرنے سے قاصر ہیں۔

اسلامی معارف سے بے خبری اور بیگانگی کی وجہ سے آج ہم زہد و تقویٰ کا جو مفہوم اور معنی سمجھ رہے ہیں اور جس فرد یا افراد کو زاہد و متقی سمجھ رہے ہیں ان کا زہد و تقویٰ کے اصلی معنی و مفہوم سے کوئی تعلق نہیں، آج ہمارے معاشرے میں زاہد و متقی ان افراد کو سمجھا جاتا ہے جو معاشرے کے عضو معطل بن کر تمام معاشرے سے کٹے ہوئے ہوں جو نماز روزے تو باقاعدگی سے انجام دے رہے ہوں لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ان کو کوئی دلچسپی ہو نہ وہ اپنے اہل و عیال سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں اور نہ معاشرے سے کوئی تعلق نہ ان کو مسلمانوں کی حالت کہتے ہو اور نہ اس سے کوئی دلچسپی۔ نہ ان کو یہ پتہ ہو کہ مسلمانوں کا کیا حال زار ہے کس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے محروم اور مستضعف طبقات پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ملک میں سیاسی حالات کیا ہیں حاکمیت کس کی ہے اسلام کو کس طرح سے تدبیر و تدبیر پر محو کیا جا رہا ہے۔ ان تمام مسائل سے جو شخص لا تعلق اور بیگانہ ہو صرف نماز اور بے روح عبادت میں لگا ہوا اپنی اجتماعی، سیاسی ذمہ داری کا احساس نہ ہو ایسے افراد کو آج زاہد و متقی سمجھا جا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زہد و تقویٰ کی روح اور حقیقت سے بیگانہ ہیں اس لئے کہ تعلیمات نبی کریم کو پیش نظر رکھتے ہوئے زہد و تقویٰ کا یہ معنی جو آج سمجھا جا رہا ہے ہرگز نہیں، ایسے افراد نہ صرف زاہد و متقی نہیں ہو سکتے بلکہ پیغمبر اسلام کے ارشاد کے مطابق ایسے افراد مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ رسول اسلام کا ارشاد گرامی

سے مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَمُتْ بامور المسلمین فلیس یَحْسِبُ جو شخص اس طرح سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے کہ اس کو مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زہد و تقویٰ کا یہ معنی ہے آج مسلمان سمجھ رہے ہیں نہیں ہو سکتا بلکہ زہد و تقویٰ جس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے اس کا فلسفہ اور مفہوم کچھ اور ہے جس کو اکثر مسلمان شعوری یا لاشعوری طور پر نظر انداز کر کے کچھ اور سمجھ رہے ہیں لہذا اس حقیقت کو جاننے کے لئے مناسب سمجھا کہ مجسمہ زہد و تقویٰ مولائے متقیان امیر مومنانؑ کے کلمات گہر بار سے زہد و تقویٰ کا معنی و مفہوم اور فلسفہ معلوم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ مولا کی نظروں میں زہد و تقویٰ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ اور فوائد کیا ہیں؟

زہد کیا ہے؟

زہد کا لغوی معنی عدم رجحان یا عدم تمایل قلبی ہے اگر کوئی شخص کسی چیز یا کسی کام میں دلچسپی نہ رکھتا ہو اور اسے پسند نہ کرتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں چیز یا فلاں عمل کے سلسلہ میں زاہد اور بے اعتنا ہے۔ اصطلاح المسلمین اور قرآن و سنت کی زبان میں زاہد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دنیا، مال و زر اور ریاست و شہرت جیسی چیزوں سے بے اعتنا اور ان میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال دنیا رکھتا ہو کسی عہدہ و منصب پر فائز ہو تو کیا وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زہد کا لغوی اسلامی نقطہ نگاہ سے مال دنیا اور دنیاوی امور سے بے رغبتی ہے اب اگر کوئی شخص صاحب ثروت ہے۔ جائیداد کا مالک ہے یا بہت بڑے عہدہ پر فائز ہے تو کیا ایسا شخص زاہد ہو سکتا ہے؟ اس مطلب کو سمجھنے کے لئے امیر المومنین علیؑ السلام کے کلمات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں کلمات قصار ص ۴۲۹ میں حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں: الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن قال اللہ سبحانہ لکی لا تا سوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی ولا یفرح بالآتی فقد أخذ الزہد بطرفیہ

زہد کی مکمل تعریف قرآن کے دو مجلوں میں ہے خداوند متعال کا ارشاد ہے، جو چیز تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی ہے اس پر افسوس نہ کرو اور جو چیز خدا تمہیں دے اس پر اتر او نہیں۔ جو شخص غافل چیز پر افسوس نہیں کرتا اور آنے والی چیز پر اترتا نہیں، اس نے زہد کو تمام معنیٰ اپنایا ہے۔

حضرت نے زہد کا معنی و مفہوم قرآن کی روشنی میں دو مجلوں میں بیان کیا ہے اور زہد کی ایک جامع تعریف فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کی رو سے زہد وہ ہے جو اگر کسی وجہ سے مال متاع دنیائے محروم ہو جائے بالفرض اگر صاحب اولاد ہے اس کی اولاد مر جائے، صاحب دولت و ثروت ہے اس کی دولت و ثروت تباہ ہو جائے کسی دنیاوی مقام و منصب پر فائز ہے اس سے محروم ہو جائے تو ان مصائب اور اس امتحان الہی میں صبر و استقامت کا ثبوت ہے۔ جو اس محرومیت اور نقصان سے حد سے زیادہ پریشان اور مایوس نہ ہو جائے وہ انسان صحیح معنوں میں زاہد ہے اور اگر اہل عبادت ہے نماز روزے کا پابند بھی ہے لیکن اس قسم کے امتحانات اور مشکلات میں خدا پر توکل اور بھروسہ نیز صبر و استقامت کا دامن چھوٹے تو ایسا شخص زاہد نہیں ہو سکتا اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر اسے دنیاوی مال و متاع یا ریاست و اقتدار مل جائے یا صاحب اولاد و جائیداد ہو جائے تو پھر خدا و رسول کو بھول کر اتنا سرمست اور مغرور ہو جائے کہ تمام اخلاقی و دینی حدود سے گزر جائے اپنے زیر دستوں اور کمزور طبقے پر ظلم کرے نعمت خدا کو ادا کرنے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا کے بجائے غرور و تکبر و فرعونیت کا شکار ہو جائے تو یہ بھی زہد کے منافی ہے لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دونوں کمزوریوں سے مبتلا ہو۔ نعمت سے محرومی کی صورت میں غمناک و افسردہ نہ ہو اور نعمت کے ملنے سے اس میں فرعونیت نہ آئے تو وہ اہل زہد و تقویٰ ہوتا ہے حضرت نے اہل زہد کی جو تعریف فرمائی ہے اس سے کہیں بھی زہد کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ انسان زائد وہ ہوتا ہے جو مال و متاع دنیائے محروم اور بے بہرہ ہو جو اجتماعی اور سیاسی مسائل سے بیگانہ اور لاتعلق ہو جو معاشرے میں اپنی تمام انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے صرف عبادت الہی میں مشغول ہو بلکہ جو مفہوم حضرت

نے زہد کے لئے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق زہد ایک نہایت ہی مثبت صفت ہے جو انسان کو دنیا کی قید و بند سے آزاد کر کے ایک مستقل اور باعزت و آزاد زندگی کے لئے آمادہ کرتی ہے۔ زہدان کو دنیا اور دنیا پرستوں کی بندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ زہد کے نتیجے میں انسان کا دل و دماغ حب دنیا کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زہدان انسان اسیروں و جہاد و منصب نہیں ہوتا البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اہل زہد و تقویٰ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے وہ کسب و تجارت نہ کرے، محنت و مزدوری نہ کرے بلکہ صرف مرد و عبادت و بندگی میں مشغول رہے اسلام کی نظر میں یہ زہد نہیں ہے ایسا شخص نہ صرف زہد نہیں ہوتا بلکہ فرمان رسول کے مطابق ایسے افراد صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہوتے۔

زہد و تقویٰ کے نمونہ کامل مولا امیر المومنین کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ حضرت محراب عبادت و بندگی میں جب ہوتے تو ایسا لگتا کہ اس انسان کو عبادت کے علاوہ کسی چتر سے سروکار نہیں، عبادت کی یہ کیفیت تھی کہ جب بدن میں پیوست تیز نکالنا ہوتا تو نماز کی حالت میں کھال لیے جب آپ دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر بندگی و اطاعت میں اس قدر منہمک ہو جاتے کہ کسی درد کا احساس تک نہ کرتے۔ لیکن اٹلی شب زندہ دار کو میدان جنگ میں دیکھیں اس کی اجتماعی، سیاسی زندگی پر نظر ڈالیں اس کی محنت و مزدوری کا اندازہ لگائیں زندگی کے ہر شعبے میں فعال اور نہایت متحرک نظر آتا ہے اگر زہد و تقویٰ کا معنی دنیا گنہارہ کشی و گوشہ نشینی ہوتا، اگر معاشرے سے علیحدگی ہی زہد ہوتا تو مولائے متقیان امیر مومنان جن پر زہد و تقویٰ کو نانا ہے۔ میدان حرب میں سپاہی مند حکومت و سیاست پر حکمران یہودی کے باغ میں محنت کش بنے نظر نہ آتے۔

ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی بعض ناگاہ افراد معارف اسلامی کا اس قسم کا غلط فہم نکالا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام باقر علیہ السلام کو ایک شخص نے جب باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بات اس شخص کو عجیب سی لگی کہ امام علیہ السلام جیسے متقی و زہدان کو تو ایسے مشاغل سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے بلکہ صرف عبادت میں مشغول رہنا چاہیے لہذا متعجب ہو کر پوچھا ہے کہ مولا اس ضعیفی میں آپ کیسے باغ میں کام کرتے ہیں اگر

آپ کو اس حالت میں موت آجائے تو یہ کیسی موت ہوگی دگوا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک قسم کی حرمی و ہوس دنیائے جس کی وجہ سے امام اس بڑھاپے میں کھیت میں کام کر رہے ہیں امام نے جواب دیا کہ اگر اس حالت میں جبکہ اپنے مال بچوں کے لئے اپنی محنت سے حلال نفقہ پیدا کرنے میں مشغول ہوں مجھے موت آئے تو یہ شہید کی موت ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کھائی کے لئے پسینہ بہاتا ہے۔ اس پسینہ کا تقدس شہید کے خون کے برابر ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: من ترک الدنیا للآخرة فليس منا ومن ترك الآخرة للدين فليس منا جس نے دنیا کو آخرت کے لئے ترک کیا وہ ہم سے نہیں اور جس نے آخرت کو دنیا کی حرمی ہوس میں نظر انداز کیا وہ بھی ہم سے نہیں۔ ان تمام روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ زہد بمعنی ترک دنیا اور معاشرے سے قطع تعلق نہیں ہے بلکہ دنیاوی مال و ثروت اور منصب و ریاست کا اسیر و غلام نہ بننا زہد ہے۔

مولا امیر المؤمنین علیہ السلام منہج البلاغہ کے خطبہ ۹ میں زہد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس الزہادۃ قص الامل والشکر عند النعم والورع عند المحام لے لوگو! زہد کا مطلب دنیاوی امید و آرزو کو محدود کرنا اور لغمت الہی کے ملنے پر شکر خدا ادا کرنا اور حرام سے بچنا ہے۔

حضرت نے اپنے اس ارشاد میں زہد کو تین چیزوں سے مرکب سمجھا ہے ایک یہ کہ انسان دنیاوی جاہ و مقام، مال و دولت اور عہدہ منصب کا لالچی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہر وقت وہ اپنے دماغ میں یہی دنیاوی مسائل گمبے لیے منصوبے تیار کرتا رہے۔ دوسرے یہ کہ جب انسان کو کوئی نعمت الہی نصیب ہو تو مغرور بننے کے بجائے اپنے منعم حقیقی، خدائے تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی بارگاہ میں بندگی کا اعتراف کرے تیسرے یہ کہ اگر کہیں حرام اور ناجائز طریقے سے مال و ثروت یا مقام و منصب ہاتھ آتا ہو تو اس پر جھپٹ نہ پڑے بلکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس سے پرہیز کرے۔

تقویٰ:

تقویٰ کا لغوی معنی حفاظت، بچانا اور پرہیزگاری ہے تقویٰ اسم مصدر ہے تقویٰ لیک
ایسی صفت ہے جو کثرت ریاضت سے حاصل ہوتی ہے آج اسلامی معاشرے میں اہل تقویٰ
ان حضرات کو سمجھا جاتا ہے جو محرمات اور گناہوں سے بچنے کی خاطر پورے معاشرے سے
کٹے ہوئے ہوں اے مسلمانوں کے امور مسائل سے کوئی دلچسپی نہ ہو حالانکہ سیرت رسول کریم
وائمہ اطہار سے جو زہد و تقویٰ کے پیکر اور متقین کے امام و پیشوا تھے۔ تقویٰ کے اس مفہوم
کی تائید نہیں ہوتی نہج البلاغہ میں مولانا امیر المومنین کے کلمات میں تقویٰ مفہوم کا جب تذکرہ
لیتے ہیں اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ تقویٰ صرف پرہیزگاری اور منفی موقف کا نام
نہیں ہے بلکہ ایک ایسی روحی و نفسیاتی صفت ہے جس کی منفی پوشیدہ درحقیقت ایک مثبت
مقصد کے لئے ہے اگر تقویٰ صرف اجتناب اور منفی موقف کا نام ہوتا، تو چاہئے تھا کہ پیشوایان
اسلام ہمیں معاشرے سے قطع تعلق کی تعلیم دیتے اس لئے کہ خدا کی نافرمانی کرنے اور محرمات
کے ارتکاب کا خطرہ معاشرے میں رہنے ہی سے ہوتا ہے لہذا گناہ سے بچنے اور محرمات
کو ترک کرنے کے لئے یہی بہترین راستہ ہے کہ معاشرے سے الگ تھلک رہے، حالانکہ
ایسا نہیں ہے اولاً یہ فطرت بشر کے خلاف ہے کیونکہ انسان مافی الطبع ہے نہ ناپا یہ چیز روح
تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے اور خود سیرت انبیاء و ائمہ اس طرز زندگی کی نفی کرتی ہے
بلکہ اگر مولائے متعین امیر مؤمنان علیہ السلام کے ارشادات میں غور کریں تو اس سے واضح
ہو جاتا ہے کہ تقویٰ ایک معنوی اور روحانی طاقت ہے جو صحیح تربیت اور مثبت ریاضت
کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اس روحانی طاقت کے حصول کے دیگر طریقوں اور راستوں
کے علاوہ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اسلاف اور گذشتگان کی تاریخ سے عبرت لیں
اس کے نتیجے میں آدمی متقی ہو جاتا ہے اور پھر تقویٰ کے نتیجے میں وہ گناہ اور شہوت رانی
سے بچ سکتا ہے۔ حضرت امیر خطبہ ملائیں ارشاد فرماتے ہیں: من مروت لہ
العدو عتایین یدایہ من المثلثات حجتہ التقوی عن التقم من الشہوات
جس کو دیدہ عبرت نے گذشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہیں۔ تقویٰ اس کو

گناہ و شہوات میں ڈوبنے سے بچا لیگا۔ اس ارشاد کی روشنی میں تقویٰ کا مطلب نہیں ہے کہ معاشرے سے کٹ جائے بلکہ معاشرے کے حالات کا دس عبرت حاصل کرنے کی غرض سے گہرا مطالعہ کرنا ہی تقویٰ کا سبب بن جاتا ہے۔

خطبہ ۱۹۲۴ میں حضرت تقویٰ کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، اوصیکم عبد اللہ بتقوی اللہ فانما التمام والقوام فتمسکوا بوثانئہما واعتصموا بحفظانہما۔
اے بندگان خدا میں تمہیں تقویٰ اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ سعادت کی باگ ڈور اور کامیاب زندگی کا مضبوط سہارا ہے لہذا تقویٰ کے امن سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کے حقائق کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتا اور مطمئن و باعزت زندگی سے آشنا کرتا ہے۔

مولانا کے ان ارشادات میں غور کرنے سے یہ بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ نہ صرف یہ کہ دنیاوی زندگی سے الگ ٹھلک رہے کا نام نہیں بلکہ باسعادت و کامیاب اور باعزت معاشرے کے قیام کے لئے ہی تقویٰ پر زور دیا گیا ہے معاشرے میں عدل و قسط کا قیام فسق و فجور، ظلم و بربریت کے خاتمے ہی کے لئے تقویٰ اختیار کرنے کی سفارش کی گئی ہے پس تقویٰ کا مطلب گوشہ نشینی، منفی موقف اختیار کرنا یا کنارہ کشی کا نہیں ہونا فلسفہ زہد و تقویٰ:

زہد و تقویٰ جو اسلامی نقطہ نگاہ سے فضائل و کمالات انسانی میں سرفہرست ہے۔ انسانی زندگی پر انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے اس کے کیا آثار مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کے فوائد و نتائج کیا ہیں۔

مولانا امیر المؤمنینؑ کے ارشادات کی روشنی میں زہد و تقویٰ کا جو مفہوم اور معنی سامنے آیا اگر زہد و تقویٰ کو اسی مفہوم کے ساتھ اپنا پا جائے، فرد اور معاشرہ زہد و تقویٰ کے اس مفہوم کو درک کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا لحاظ رکھے تو اس سے بہت سارے اجتماعی و سیاسی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جن میں سے چند ایک کو ہم ذیل

میں بیان کرتے ہیں،

۱، زہد اور تقویٰ کے نتیجے میں انسان مال و ثروت، جاہ و مقام، اولاد و جائداد اور دوسری دنیاوی وابستگیوں سے آزاد اور دنیا کی اسارت و بندگی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ایک زاہد و متقی انسان جس کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جس کے دل میں دنیا کے مال و متاع کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی وہ کسی بھی مرحلے میں اپنے مقصد کو دنیا کے مال و مقام سے محروم ہونے کے خوف سے نظر انداز نہیں کرتا جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مال دنیا کے حریص اور بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے دنیا کے ایسے ہو کر انسانی شرف تک کو فروخت کر دیتے ہیں وہ کہیں بھی جراتمند نہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی بڑی بد نصیبی یہی ہے کہ ہمارے قائدین اور سیاسی لیڈر اس قدر مال و متاع، جاہ و مقام، شہرت و اقتدار کے بھوکے ہیں کہ وہ کبھی بھی اہم اور حساس موقع پر اپنے مقصد کے لئے ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جاہ و ظالم حکمرانوں کے خلاف جراتمند نہ اور ٹھوس موقف اختیار نہیں کرتے ہیں اس کے برخلاف تاریخ میں وہ انخاص جو خدا کے نیک بندے اور زاہد و متقی رہے ہیں جو دنیا کی اسارت و بندگی سے آزاد تھے وہ ہمیشہ اپنا سب کچھ حتیٰ اپنی زندگی تک کو اپنے مقصد پر قربان کرتے آئے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کفار قریش آنحضرتؐ کی فعالیت و دعوت سے تنگ آ گئے اور ان کے قتل و دھمکانے کے تمام حربے ناکام ثابت ہوئے تو حضرت کو پیشکش کی کہ اگر آپ اپنے من سے ہاتھ اٹھالیں تو آپ کو سرمایہ و دولت، ریاست و اقتدار جو کچھ بھی چاہئے ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔ حضرت نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر سودے اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں اپنے مقصد کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ حریت و آزادی صرف اور صرف زہد و تقویٰ کے نتیجے میں میسر ہوئی تھی کہ آنحضرتؐ نے نہ کسی شے کے لالچ کا اثر لیا اور نہ کسی کی دھمکی سے گھبرائے آج ہمارے قائدین کے لئے ان عظیم پیشواؤں کی زندگی سرتق ہونی چاہئے۔

۲، زہد و تقویٰ کا دوسرا فائدہ اور نتیجہ اسراف و فضول خرچی سے بچنے کی صورت میں

سانسے آتا ہے زاہد اور متقی انسان دنیا سے اتنا ہی لیا ہے جس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہوں وہ کبھی قدرت کے دئے ہوئے مال و نعمت کو بے مقصد خرچ نہیں کرتا۔ ان کی زندگی بہت سادہ اور مختصر ہوتی ہے ان کی پوری جد و جہد معاشرے کی ترقی و تعمیر کے لئے ہوتی ہے وہ اپنے کو معاشرے کا خادم سمجھ کر اپنی پوری کوشش معاشرے کی سعادت و خوشنحی کے لئے وقف کر دیتے ہیں لہذا وہ عیش و عشرت، تجمل و اسراف سے سخت بے زار ہوتے ہیں۔

۳، تیسرا فائدہ زہد و تقویٰ کا یہ ہے کہ معاشرے میں موجود طبقاتی تفاوت ہوتا ہے اگر مال دار طبقہ زہد و تقویٰ کے زور سے آراستہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی معاشرے کے محروم و غریب طبقے کو نظر انداز نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا رہے گا۔ وہ دوسروں کے درد و تکلیف کو اپنا درد و تکلیف سمجھ گا وہ کبھی بھی دوسروں کو غریب و محروم سمجھ کر ذلیل نہیں کرے گا وہ قدرت کی دی ہوئی دولت کو اللہ کا احسان و کرم سمجھ کر اس کو اللہ کے محروم بندوں کی خوشی کے لئے خرچ کرتا رہے گا جس کے نتیجے میں غریب اور امیر طبقہ کا تفاوت ختم ہو سکتا ہے۔

۴، چوتھا فائدہ زہد و تقویٰ کا یہ ہے کہ معاشرے میں قانون کی حکومت عدل و قضا کی حکمرانی، مساوات کا رواج صرف زہد و تقویٰ کے نتیجے میں ممکن ہے اگر کسی مملکت کے حکمران زاہد و متقی ہوں خداترس و نیک سیرت ہوں تو قانون کو سب پر مساوی اور برابر نافذ کریں گے اگر فوج کے کمانڈر زاہد و متقی ہوں تو وہ کبھی اپنے فرائض سے شرمچی اور ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے اگر عدالتوں میں قاضی اور سنج زاہد و متقی ہوں تو عدل و انصاف کے نفاذ میں وہ امیر و غریب اپنے اور پرلے کے درمیان ہرگز امتیاز نہیں برتنیں گے۔

صحافی اور اہل قلم و بیان اگر زاہد و متقی ہوں تو وہ مال دنیا یا مقام و منصب کی لالچ میں قوم و ملت سے خیانت نہیں کریں گے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اہل صنعت و تجارت اگر زاہد و متقی ہوں تو وہ اپنی جیب بھرنے اور

زرا ندوزی کی لالچ میں، ملاوٹ، خیانت اور ذخیرہ اندوزی و گراں فروشی نہیں کریں گے
غرضیکہ زہد و تقویٰ معاشرے پر حاکم ہو جائے تو معاشرہ کامر فرد اپنا فرض دیانت و امانت سے
نجم و تیار ہے گا اور یہ معاشرہ ایک مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے۔

حضرت امیر علیہ السلام خطبہ ۱۱ میں تقویٰ کے گونا گوں فوائد و آثار کو ایک جملے
میں یوں بیان فرماتے ہیں: لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّقْوَى سِنٌّ أَصْلٌ وَلَا يَظْلِمُهُ عَلَيْهِمَا
نَارٌ مَعَ قَوْمٍ — جس چیز کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جائے وہ بھی نابود نہیں ہوتی اور جو عمل
تقویٰ کی سر زمین میں کاشت کیا جائے وہ بھی پیاس اور خشکی کا احساس نہیں کرتا حضرت
اس بیان میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی کام اور عمل تقویٰ کی بنیادوں پر انجام پائے
وہ نتیجہ ضرور دیکھا جائے وہ زندگی کے جس شعبے سے بھی متعلق ہو۔

تقویٰ کے اخلاقی و نفسیاتی آثار :

مولا امیر المؤمنین انسانی اخلاق و نفسیات میں تقویٰ کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں: التَّقْوَى دَلِيلُ الْاِخْلَاقِ (کلمات قصار غلا) تقویٰ اخلاق حسنہ کا پیشوا
و سربراہ ہے۔

خطبہ ۱۱ میں ارشاد فرماتے ہیں: عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ حَمَتٌ أَدْلِيَاءُ
اللَّهِ مَحَارِمُهُ وَالْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ حَتَّى اسْحَرَتْ لِيَا لَيْعُمُ و
اطْمَأْنَنَتْ هَوَاجِبُهُمْ فَأَخَذُوا الْكَرَاحَةَ بِالنَّصْبِ وَالْتَمَسُوا بِالْظُّمَاءِ و
اسْتَقَرُّوا لِالْأَجَلِ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَكَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَا خَطَا لِالْأَجَلِ۔
اے بندگان خدا تقویٰ الہی اللہ کے دوستوں کو محرمات و منہیات سے بچا
لیتا ہے ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ انہیں رات کو (عبادت
و بندگی کے لئے) بیدار کر دیتا ہے اور گرم ایام میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتا ہے تقویٰ
کے نتیجے میں وہ راحت طلبی و سہولت پسندی کے بجائے مشقت اور سختیاں برداشت
کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، پانی سے سیراب ہونے کے بجائے پیاس اور خشکی کو

انتخاب کرتے ہیں زندگی کو مختصر اور اجل کو قریب سمجھ لیتے ہیں لہذا زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لمبی امیدوں کو محطاً کر اجل کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔
تقویٰ۔ بہترین لباس و پناہ گاہ :

ان الجہاد باب من البواب الجنة فتحہ اللہ لخاصہ اذ لياثہ وهو اللباس التقوی ودسرع اللہ الحینۃ وجنتہ الوثیقہ (خطبہ ۲)
 تحقیق کہ جہاد و جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھول رکھا ہے جہاد تقویٰ کا لباس اور پوشش ہے اور خدا کی مضبوط قید اور محکم ڈھال ہے۔

فمن اشعر التقوی قلبہ بزمہ ملہ و فاز عملہ فاهتبلواہلبھا
 واعملوا للجنۃ عملھا (خطبہ ۱۳)
 جس شخص نے اپنے دل کو تقویٰ شعار بنالیا وہ بھلائیوں میں بقیق لے گیا اور اس کا کیا کر یا اعمال سوارت ہوا۔ لہذا تقویٰ کو اپنے لئے فرصت کو غنیمت سمجھو اور بہت حاصل کرنے کے لئے نیک عمل انجام دو۔

فاعتصموا بتقوی اللہ فان الہا خبلا وثیقہ عروۃ و صعدا مینعاً
 ذرودتہ۔

تقویٰ کو اپناؤ جو مضبوط سی، محکم دستگیر، مضبوط قلعہ اور پناہ گاہ ہے (خطبہ ۱۹)
 خطبہ ۱۵ میں فرماتے ہیں : اعلموا عباد اللہ ان التقوی دار حصن عزیز والنہو دار حصن ذلیل۔ جان لو اے بندگان خدا کہ تقویٰ ایک مضبوط اور محکم قلعہ ہے جبکہ بدکاری اور گناہ کمزور، بوسیدہ اور متزلزل گھر ہے خطبہ ۱۹ میں فرماتے ہیں :
 ان التقوی فی الیوم حرز و الجنۃ و فی عند الطریق الی الجنۃ۔ تقویٰ آج (دنیا میں) ڈھال اور حفاظت ہے اور کل (آخرت میں) جنت کا راستہ ہے : لا معقل احسن من الودع کلمات قصار ۳۷) زہد و تقویٰ سے زیادہ مضبوط کوئی قلعہ نہیں۔

تقویٰ - سبب آزادی و نجات

خطبہ نمبر ۱۲ میں فرماتے ہیں: **فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مُفْتاحُ مَسَدِ إِدْوِ ذَخِيَةِ مَعَارِجِ وَغَتِّ مَنْ كُلِّ مَلَكَةٍ وَنَجَاةُ مَنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ وَيَنْجُو الْحَارِبُ وَ تَنَالُ الرَّاغِبُ** - تقویٰ الہی مصائبِ حکلات کی کنجی ہے، قیامت کے لئے بہترین ذخیرہ اور ہر قسم کی اسارت سے آزادی کے لئے بہترین وسیلہ ہے نیز طاقت سے نجات حاصل کرنے کا سبب ہے، تقویٰ کی برکت سے ہر انسان اپنے مقصد و مطلوب تک پہنچتا ہے۔

تقویٰ - قلبی امراض کا علاج اور اجتماعی مشکلات کا حل
(نیج البلاغہ خطبہ ۱۹۱)

إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءٌ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَبَصَرٌ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَشِفَاءٌ مَرْضَى أَجْسَادِكُمْ وَطَهْرٌ دَنَسَ أَنْفُسَكُمْ وَجِلَاءٌ لِقِشَاءِ أَبْصَارِكُمْ وَآمِنٌ فَنَاءٌ جَاسِكُمْ وَضَاءٌ سَوَادِ ظِلْمَتِكُمْ۔

تقویٰ الہی، دل کی بیماریوں کا علاج، باعثِ بینائیِ قلب اور امراضِ جسمانی کے لئے شفاء، تقویٰ روح و نفس کے زخموں کے لئے مرہم ہے اور اس کو پاک و صاف کرتا ہے۔ آنکھوں کی بھارت میں اضافہ کرتا ہے، تقویٰ تمہاری نفسیاتی پریشانی و اضطراب کو برطرف اور ظلمت و تاریکی کو نور و روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔

خطبہ نمبر ۱۹۱ میں ارشاد فرماتے ہیں:

فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزِيزَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دَفْعِهَا وَخُلُوتٌ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَاتِقِهَا وَانْفَجَّتْ عَنْهُ الْأُمُوجُ بَعْدَ تَرْكُمِهَا وَاسْتَهْلَتْ لَهُ الصَّعَابُ بَعْدَ انْصَابِهَا وَهَطَّتْ عَلَيْهِ الْكِرَامَةُ بَعْدَ قَعْوِطِهَا وَتَحَدَّتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نَقْوَ وَتَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نَضْوِيهَا وَبَلَّتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ ارْتِذَاهَا

جو تقویٰ کو اپنا لے مشکلات و شدائد اس سے دور ہو جائیں گے تلخیاں شیریں، مصائب و آلام برطرف اور تھکا دینے والی پے درپے مشکلات

آسان ہو جائیں گی۔ کوئی ہوئی عظمت بارانِ رحمت کی طرح اس پر برسے گئے گی
اللہ کی قطع شدہ رحمتیں اور برکتیں دوبارہ نازل ہو جائیں گی اللہ کی نعمتیں پھر
شامل ہو جائیں گی۔

نمونہ تقویٰ:

یوں تو ہر شخص تقویٰ کا مدعی ہو سکتا ہے یا لوگ اسے متقی اور اہل تقویٰ کہہ سکتے ہیں لیکن
یہ ضروری نہیں کہ حقیقی معنی میں وہ شخص متقی ہو بھی لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا امیر المومنینؑ
، نیج البلاغہ میں اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں اور مولانا کی نظر میں صحیح معنوں میں کس کو متقی کہا جاتا
ہے؟ اور عملی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں مولانا کے خطبات میں سے چند محلے نقل کرنے
پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ خطبہ ۱۷۱ میں ارشاد فرماتے ہیں:

فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مِّنْ سَمْعٍ فَخْشَعٍ وَاقْتَرَفَ فَاَعْتَرَفَ وَوَجَلَ فَعَلَ
وَجَادَرَ فَبَادَرَ وَاقْبَنَ فَاحْسَنَ وَعَبَّرَ فَاعْتَبَرَ وَحَدَّ سَافَحَدَرَ وَزَجَرَ
فَانْزَجَرَ وَاجَابَ فَاَنَابَ وَرَاجَعَ فَتَابَ وَاقْتَدَىٰ فَتَقَدَّرَ وَارَىٰ فَارَىٰ
فَامْسَرَ طَالِبًا وَنَجَاهَ رِبَاً فَاَفَادَ ذَخِيرًا وَاطَابَ سَرِيحًا
وَعَمَّرَ مَعَادًا وَاسْتَظْهَرَ زَادًا لِّيَوْمٍ رَّحِيلُهُ وَوَجَّهَ سَبِيلَهُ
فَحَالَ جَا حَتَّىٰ وَبَطَّنَ فَاَقْتَنَ وَقَدَّمَ اِمَامَهُ لِدَارِ مَقَامِهِ
تقویٰ اختیار کرو اس شخص کے تقویٰ کی مانند جو جب سنتا ہے تو فوراً اپنی
فہم داری کا احساس کرتا ہے اور جب کوتاہی کرتا ہے تو فوراً اپنی کوتاہی اور
محزوری کو (دراک کر کے) مان لیتا ہے اور جب اپنے فرض کا احساس کرتا ہے
تو فوراً اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب خدائے ڈرتا ہے تو
اطاعتِ حق بجالاتا ہے جب (موت و قیامت پر) یقین کر لیتا ہے تو نیکی
کرتا ہے اور جب اسے درسِ عبرت دیا جاتا ہے تو عبرت حاصل کر لیتا ہے
اور جب اس کو منع کیا جاتا ہے تو نافرمانی نہیں کرتا اللہ کی دعوت کو سن کر ابھی

طرف پلٹتا ہے اور جب پلٹتا ہے تو توبہ کر کے پلٹتا ہے جب اولیاء اللہ کی پیروی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اقدام کرتا ہے جب اسے (حق) دکھایا جاتا ہے تو طلب حق کے لئے سرگرم عمل ہو جاتا ہے اور نافرمانی و عصیان سے دور عملی اختیار کرتا ہے (اس دنیا میں) آخرت کا ذخیرہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک اور آخرت کو آباد کرتا ہے سفر آخرت اور روزِ حاجت کے لئے زادِ راہ فراہم کرتا ہے اور جانے سے پہلے اس کو اپنی ابدی آقا مگاہ اور اصلی مقصد و منزل کی طرف بھیجتا ہے۔

تقریباً اسی مضمون کو حضرت نے کلمات قصار میں کلمہ نمبر ۲۱ میں بھی بیان فرمایا ہے حضرت امیر نے ان کلمات میں عملی تقویٰ کے لئے کچھ اصول بتائے ہیں جن کی رعایت کرنے سے صحیح معنوں میں تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے اور انسان متقی بن جاتا ہے۔ ان اصولوں کو اپنانے کے بعد انسان تقویٰ کا مکمل نمونہ بن جاتا ہے۔ ان اصولوں کی فہرست یہ ہے:

- ۱۔ احساس ذمہ داری زندگی کے تمام مسائل و مراحل میں۔
- ۲۔ اپنی کمزوری اور کوتاہی کو ماننا خواہ مخواہ اپنے ہر عمل کو صحیح نہ کہنا۔
- ۳۔ احساس فرض کے بعد فوراً اپنے فرض کو پورا کرنے کے لئے میدانِ عمل میں وارد ہونا۔
- ۴۔ خوفِ خدا دل میں رکھتے ہوئے اطاعت گزار بننا۔
- ۵۔ خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نیکی اور مہمندی کرنا۔
- ۶۔ تاریخِ گذشتہ گمان سے درسِ عبرت حاصل کرنا۔
- ۷۔ پسند و نصیحت کو سن کر اس پر عمل کرنا۔
- ۸۔ توبہ و انابہ کر کے عاصیوں کے گروہ سے جدا ہو کر اللہ کی طرف پلٹنا۔
- ۹۔ انبیاء و اولیاء اللہ کی عملی پیروی کرنا۔
- ۱۰۔ حق کو حاصل کرنے کی پوری قوت سے جدوجہد کرنا۔
- ۱۱۔ گناہ اور نافرمانی سے دوری اختیار کرنا۔
- ۱۲۔ تہذیبِ نفس کی کوشش کرنا۔

۱۳۔ آخرت، قبر اور حساب و کتاب و روز جزا کو نظر میں رکھتے ہوئے آخرت کی ابدی زندگی کے لئے توشہ حاصل کرنا۔

ان اصولوں کے ذریعے حقیقی متقی اور جھوٹے متقی کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔ اسی خطبہ ۸۴ میں ایک اور جگہ پر حضرت امیر متقین اور اہل تقویٰ کی نفسیاتی و روحانی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّتُهُ ذِي لَبِّ شَعْلٍ التَّفَكُّرُ قَلْبُهُ وَالنَّصْبُ الْخَوْفُ
بِدَنُهُ وَاسْحَرُ التَّهَجُّدِ غَرَارُ نَوْمِهِ وَاعْلَمَاءُ الرَّجَاءِ هُوَ اجْبَرُ
يَوْمُهُ وَظَلْفُ النَّهْدِ شَهْوَاتُهُ وَارْجَفُ الذِّكْرِ بِلِسَانِهِ
وَقَدَمُ الْخَوْفِ لَامَانُهُ وَتَنَكُّبُ الْمَخَالِجِ عَنْ وَضْعِ السَّبِيلِ وَوَسْلَاةُ
اقْصَدِ الْمَسَالِكَ إِلَى السَّجْمِ الْمَطْلُوبِ وَلَمْ تَقْتُلْهُ فَأَقْلَاتِ الْغُرُورَ
وَلَمْ تَعْمُ عَلَيْهِ مَشْتَبَهَاتِ الْأُمُورِ ظَافِرًا بِفُجْهَةِ الْبَشَرِيِّ وَ
سَاحَتِهِ النَّعْمَى فِي الْغَمِّ لَوْمَهُ وَآمَنَ يَوْمُهُ وَقَدْ عَبَّرَ مَعْبَرِ
الْعَاجِلَةِ حَمِيدًا وَقَدْ زَادَ الْعَاجِلَةَ سَعِيدًا وَبَادَرَ مِنْ جَبَلٍ
وَإِكْشَرَ فِي مَهَلٍ وَرَغِبَ فِي طَلَبٍ وَذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَرَاقَبَ
فِي يَوْمِهِ غَدًا وَنَظَرَ قَدَمًا مَامَاةً -

۱۔ بندگان خدا تقویٰ اختیار کرو اس شخص کے تقویٰ کے مانند جس کے دل پر ہمیشہ اس کی عقل کا قبضہ ہوتا ہے۔ ۲۔ خوف خدا نے اس کے جیم کو بندھا لیا بنا دیا ہے۔ ۳۔ شب بیداری کی وجہ سے آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی ہے۔ ۴۔ خدا کے رحم و کرم کے حصول کی امید نے اس کو گرم ایام میں روزہ رکھنے پر آمادہ کیا ہے ۵۔ زندگی اس کی خواہشات نفسانی کو محدود کر دیا ہے۔ ۶۔ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رطب اللسان ہے ۷۔ قیامت میں عذاب الہی سے بچنے کے لئے دنیا ہی میں چارہ جوئی کر چکا ہے۔ ۸۔ صرف راہ حق پر چلتا ہے جو بہترین راہ اور اللہ کا راستہ ہے اور دوسرے گمراہ راستوں سے

چشم پوشی کر چکا ہے۔ ۹، جن چیزوں سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے اور منحرف ہو جاتا ہے اس سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے ۱۰، مبہم و مشکوک امور اس کو اندھا نہ بنا سکے۔ ۱۱، بہشت کی بشارت و نعمت الہی کے مزہ اور امن و امان کی زندگی سے خوشنود و مسرور ہے ۱۲، اس دنیا کے فانی سے بہترین انداز سے گذرے اور آخرت کا سامان کر چکا ہے ۱۳، قیامت کے عذاب کے خوف سے عمل صلح بجا لاتا ہے ۱۴، اور پوری زندگی اطاعت و بندگی میں گزار چکا ہے۔ ۱۵، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مطمح نظر ہے۔ ۱۶، جن چیزوں سے بچنا چاہئے ان سے بچا ہوا ہے ۱۷، آج ہی آنے والے کل کی رحمت کر چکا ہے۔ ۱۸، اور اپنے مستقبل کو مد نظر رکھے ہوئے ہے۔

اگر یہ وہ روحانی و معنوی کیفیت کسی شخص میں موجود ہو تو وہ متقی اور اہل تقویٰ ہوتا ہے۔ ان صفات سے متصف افراد ہی متقی کہے جانے کا استحقاق رکھتے ہیں البتہ متقین کے اوصاف اور خصوصیات کو حضرت امیر علیہ السلام نے خطبہ ۱۹ میں جو خطبہ حمام کے نام سے معروف ہے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے یہ خطبہ مولانا نے اپنے ایک زاہد و متقی صحابی کی خواہش پر بیان فرمایا ہے۔ حمام نے حضرت سے درخواست کی کہ مولانا مجھے متقین اوصاف اس طرح سے بیان فرمائیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت چونکہ حمام کی حالت جانتے تھے کہ تحمل نہ کر سکیں گے لہذا بات کو مٹاتے ہوئے فرمایا کہ یا حمام: اتقوا اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ اے حمام! تقویٰ سلی اختیار کرو اور اچھا عمل انجام دو پھر آیت فوق کی تلاوت فرمائی۔ لیکن حمام نے اصرار کیا کہ مولانا تفصیلی طور پر متقین کا تعارف کرائیں اس طرح سے جیسے کہ میں آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں امیر المؤمنین نے حمام کی بار بار۔ درخواست کو دیکھتے ہوئے صبر و شہادت بجا لائے اور مفصل خطبہ بیان فرمایا جیسے مولانا نے متقین کی تفصیلی تصویر کشی کی ہے۔ حمام نے اس قدر توجہ سے سنا کہ خطبہ کے اختتام تک ان کی روح ملکوت اعلیٰ کو پرواز کر گئی۔ چونکہ خطبہ بہت تفصیلی ہے لہذا اس کو اس مقالہ میں ذکر نہیں

کیا جاسکتا۔ اہل تقویٰ کو اسے ضرور غور سے پڑھنا چاہئے۔

جناب ید معظیٰ محقق داماد
ترجمہ جناب ید اختتام عباس

مصاد رفقہ

۲

سنت :

سنت، فقہ اسلامی کا دوسرا مصدر ہے۔ لفظ "سنت" جس کی جمع سنن ہے ابتدا میں سمت حرکت کے معنی میں پھر مجازاً، اسلاف کی باقی ماندہ عادت رسوم کے معنی میں استعمال ہوا۔
فقہ و اصول کی اصطلاح میں سنت سے قول و فعل و تقریر معصوم مراد لئے جاتے ہیں۔ اس اصطلاح کی اصل بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گرانقدر ارشاد میں جس میں آپ نے اپنی سنتوں کی پیروی کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔
فقہائے عامہ اور علماء شیعہ کے درمیان سنت کے مفہوم میں فرق ہے۔ عامہ کے نزدیک سنت فعل و قول و تقریر رسول خدا ہے لیکن علماء امامیہ نے سنت کے دامن کو وسعت دیکر قول و فعل و تقریر ائمہ علیہم السلام کو بھی سنت کا مصداق جانا۔ لہذا شیعوں کے مطابق سنت سے مراد قول و فعل و تقریر معصوم ہے۔ ان کے اعتقاد کے مطابق ائمہ کے قول و فعل و تقریر اس لئے حجت نہیں ہیں کہ وہ راویان یا تابعین میں سے ہیں بلکہ اس بنا پر ہے کہ ائمہ بھی احکام کے بیان کرنے کے لئے خدا کی طرف سے منصوب و معین کئے گئے ہیں، ان میں اور رسول خدا میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر سے ملنے والے احکام کا ذریعہ، وحی ہے اور ائمہ سے، الہام کی صورت میں۔
سنت کی تین قسمیں ہیں: سنت عملی، سنت امضائی یا تقریری، سنت قولی، جن کو ہم علی الترتیب اختصار سے بیان کرتے ہیں۔

سنتِ عملی :

سنتِ عملی سے مراد فعلِ معصوم ہے۔ معصوم وہ ہے جس کے یہاں کسی غلط عمل کے ارتکاب کا احتمال نہ ہو۔

لہذا عملِ معصوم فقہ کے مصادر میں سے ایک مصدر اور چشمہ شمار کیا جاتا ہے اجمالاً اس میں کوئی تردید نہیں ہے۔ نقطہ بحث یہ ہے کہ سنتِ عملی کی اہمیت اور اس کی دلالت کی مقدار کیسا ہے۔

سنتِ عملی کی دلالت کی مقدار :

جب بھی معصومین کا کوئی عمل ہمارے سامنے آتا ہے تو کم سے کم اس کی دلالت یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل جائز ہے اور عدم جواز کا کوئی پہلو نہیں رکھتا۔ جیسا کہ کسی معصوم کا کسی عمل کو ترک کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ عمل واجب نہ تھا۔

البتہ اس سلسلہ میں موجودہ قرائن کی روشنی میں بہت سارے مقامات پر فعلِ معصوم اس زیادہ دلالت کرے گا مثال کے طور پر کوئی معصوم دوسروں کو کسی فریضہ الہی کی تعلیم کے ضمن میں اس پر عمل بھی کرے تو بلاشبہ عملِ معصوم سے اس کا واجب ہونا کم از کم مستحب ہونا ظاہر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرینہ نہ ہونے کی صورت میں فعلِ معصوم، عمل کے جائز ہونے کے علاوہ احکام کی جملہ صورتوں میں سے کس حکم سے متعلق ہوگا : واجب ؟ مستحب یا مباح ؟

اصول فقہ میں مذکورہ بالا تینوں احتمالات کا اظہار کیا گیا ہے لیکن اصول و قواعد کلی کے مطابق عملِ معصوم قرینہ موجود نہ ہونے کی صورت میں کسی طرح کی ترجیح پر دلالت نہیں کر سکتا اس لئے کہ ترجیح کا سبب ظاہر نہیں ہے۔

کیا فعلِ معصوم تمام لوگوں کے لئے حجت ہے ؟

مسلم روایات اور نصوص کی روشنی میں رسول اکرمؐ بعض فریضوں کے پابند تھے جو دوسروں کے لئے فرض و واجب نہ تھے۔ مثلاً نماز نافلہ شب آنحضرتؐ پر فرض تھی لیکن تمام لوگوں کے لئے

متوجہ ہے۔ اسی طرح بعض احکام میں بھی آنحضرتؐ اور دوسروں میں بہت واضح فرق ہے۔ مثلاً آنحضرتؐ کے لئے جائز تھا کہ آپ چار سے زیادہ عقد دائمی کر سکتے تھے جبکہ سب کے لئے یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل کو خصوصیات پیغمبر کہتے ہیں۔

یہ بات صرف رسول اللہؐ سے مخصوص نہیں بلکہ ائمہ معصومینؑ کے سلسلہ میں بھی تصور کی جاتی ہے اس لئے کہ بلاشبہ ان سے ظاہر ہونے والے بہت سارے اعمال مسلمانوں کی ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ولی عام اور زعیم مطلق ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہوئے ہیں۔

مندرجہ بالا موضوع کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی معصومؑ سے کوئی عمل مشابہہ کیا جائے اور اس کے عمل مخصوص ہونے پر کوئی قرینہ بھی ظاہر نہ ہو تو یہ عمل کس چیز پر دلالت کرے گا؟ آیا عام افراد کے لئے بھی یہ عمل کی بنیاد بنے گا یا نہیں؟ امر مسلم یہ ہے کہ معصومین کے افعال و اعمال بھی اصولی طور پر تمام انسانوں کے مانند ہیں اس لئے کہ وہ بھی بشر ہیں۔ دوسروں کی طرح وہ بھی فرائض و قوانین کے پابند ہوتے ہیں، ان میں اور دوسروں میں اس حیثیت سے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ان میں اور عام لوگوں میں اشتراک اور برابری پر مبنی بہت ساری دلیلیں صراحت سے پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا اصل عام سے ان یقینی دلائل خاصہ کے ذریعہ جو معصوم کے کسی عمل کے خصوصی ہونے کی بنیاد ہیں، بعض اعمال خارج ہو گئے ہیں لہذا ہمیں اسی متیقن مقدار تک التفاکر کرنی چاہئے اور مشکوک موارد میں اصل اولیہ یعنی اصل عام پر عمل کرنا چاہئے۔

سنت تقریر کی :

تقریر معصوم یعنی کوئی عمل معصوم کے سامنے انجام پائے اور معصوم نے اس کی نفی نہ کی ہو۔
تقریر معصوم کے مستند ہونے کے لئے دو استدلالی مقدمے ہیں :-
الف: امر معروف اور نہی از منکر ہر مسلمان پر واجب ہے، چونکہ معصوم (رسول اکرمؐ ہوں یا نام)

لے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ - لے رسول کہہ دو میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں لیکن میرا پروردگار نازل ہوتی ہے۔ (کہف/۱۱)

بھی مسلمانوں میں سے ہیں یہ بات لیں پر بھی واجب ہے۔ اور خصوصیت سے ان کے فریضہ ہدایت ارشاد دیکھتے ہوئے یہ امر واجب تر ہوگا۔

ب) دوسرے یہ کہ معصوم کبھی کسی واجب کو ترک نہیں کرتا۔ ان دونوں مقدموں سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔
۱) جب بھی معصوم کے سامنے کوئی شخص کوئی عمل انجام دے اور معصوم کی طرف سے اعتراض کا نشانہ نہ بنے ہر خیر اس سے اس عمل کے وجوب استحباب یا اباحت کا اظہار نہیں ہوتا لیکن کم از کم یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے منع نہیں ہے۔

۲) جب بھی کوئی واجب معصوم کے سامنے انجام دیا جائے اور معصوم اس کی انجام دہی کے طریقہ پر اعتراض نہ کریں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کم از کم یہ عمل اپنے موجودہ شرائط کے ساتھ صحیح ہے۔ پہلے مرحلہ میں مثلاً کوئی شخص امام کے سامنے کوئی چیز کھائے اور امام اس کو منع نہ کریں اس سے کم از کم یہ سمجھا جائے گا کہ یہ غذا حلال نہیں ہے۔ اور دوسرے مرحلہ میں مثلاً کوئی شخص امام کے سامنے وضو کرے اور امام اس کے وضو کرنے کے طریقہ پر اعتراض نہ کریں اس کم یہ سمجھتے ہیں کہ وضو صحیح کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس شخص کا وضو اگر کسی عنوان سے غلط ہوتا تو امر بہ معروف کے واجب ہونے کی وجہ سے قطعی طور پر امام کے اعتراض کا نشانہ بنتا یہاں تک کہ اگر جہالت میں اس سے یہ عمل انجام پاتا تو امام بلاشبہ ہدایت فرماتے۔

معصوم کی تقریر یا تصدیق کے لئے دو شرطیں لازم ہیں :

پہلی : یہ کہ معصوم کو کامل طور سے فعل کی انجام دہی کی اطلاع رہی ہو۔ یعنی وہ فعل مکمل طور سے امام کی موجودگی میں اور ان کے سامنے انجام پایا ہو۔

دوسری : یہ کہ امام کے امر بہ معروف اور نہی از منکر کے لئے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ یعنی امام فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کے لحاظ سے خود عمل یا اس کے طریقہ صحت میں اظہار نظر کے لئے کوئی مانع نہ رکھتے ہوں۔ اس جگہ مختصر سی وضاحت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ائمہ علیہم السلام اور ان کے جملہ اصحاب باوفا، ظالم حکام اور سلاطین کی طرف سے ہمیشہ جاسوسوں کے

زیر نظر ہے اور بنیاد اسلام کی حفاظت نیز مخفی و علنی شیعوں کی بغا کے لئے اکثر اسی میں مصلحت تھی کہ خود کو ساکت دہن ہاں کئے رہیں جس کے مشہور مظاہر میں سے ایک تفتہ ہے۔ چونکہ غاصب اور مستحکم خلفاء زیادہ تر شیعوں کی نقل و حرکت معلوم کرتے کئے ائمہ علیہم السلام کے ارد گرد جاسوس معین کرتے اور یہ حضرات بھی اس بات سے واقف تھے، لہذا شیعی اقدامات کو پوشیدہ رکھنے کے خیال سے مجبوراً مختلف راہوں اور احتیاط کے گونا گوں طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے اکثر شرعی معیارات کے بیان کرنے کا موقع اور امکان نہ رکھتے ہوئے سکوت اور خاموشی کو ترجیح دیتے تھے لہذا تقریر معصوم کے مطالعہ اور اس کی وقعت و حثیت جاننے کے لئے ہمیشہ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہئے کہ آیا ائمہ علیہم السلام امر بہ معروف یا نہی از منکر کا فریضہ ادا کرنے کی آزادی یا امکان رکھتے تھے یا کسی وجہ سے رکاوٹ یا مانع سے دوچار ہو گئے!

جناب ڈاکٹر جلال الدین مدنی

ترجمہ: جناب خادم حسین

اسلامی جمہوریہ کا دستور اساسی

۸۔ امام خمینی کے پیغام سے مجلس خبرگان کا افتتاح:

مجلس خبرگان کا افتتاح ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ء کو قائد انقلاب امام خمینی کے پیغام سے ہوا، اس منظم کے متن کو ان ہدایتوں کے پیش نظر جو اراکین مجلس خبرگان کے لئے تھیں خاص اہمیت دی گئی اور چونکہ یہ پیغام سر نوشت ساز تھا اس لئے ہم اسے مکمل طور پر نقل کر رہے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خداوند متعال کے فضل و کرم اور حضرت ولی اللہ الاعظم علیہ السلام کی غایت کے ساتھ مجلس خبرگان اپنا کام شروع کر رہی ہے، لہذا مناسب ہوگا کہ کچھ باتیں تشریف عوام، علماء کرام اور محترم اراکین کے سامنے پیش کروں۔

۱۔ جو لوگ ایران کے اسلامی انقلاب سے واقف ہیں ان پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اس انقلاب کا محرک اور اس کی کامیابی کا راز اسلام رہا ہے اور ہمارے عوام نے دار الحکومت سے لے کر مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں تک میں اپنا خون دیکھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اسلامی حکومت کی مانگ کی ہے، یہی حال ریفرنڈم کا تھا کہ عوام کی اکثریت نے اسلامی جمہوریت کے حق میں ووٹ دیئے اور اسلامی و غیر اسلامی حکومتوں نے ایران کی حکومت کو اسلامی جمہوریت کے عنوان سے تسلیم کیا ہے۔

۲۔ مذکورہ بالا باتوں کے پیش نظر دستور اساسی اور دوسرے تمام قوانین کو اس جمہوریت میں سو فیصدی اسلامی بنیادوں پر استوار ہونا چاہئے اور اگر ایک دفعہ بھی اسلامی احکام

کے خلاف ہوئی تو جمہوریت اور عوام کی اکثریت کی آراء کے محسوب ہوگی۔ اس بنا پر ہر وہ تجویز جو نمائندوں کی طرف سے پیش کی جائے گی خلاف اسلام ہونے کی صورت میں ناقابل قبول نیز عوام اور جمہوریت کے خلاف ہوگی اور اصولی طور پر جو اراکین مذکورہ بنیادوں پر انتخاب ہوئے ہوں گے ان کی نمائندگی اسلامی جمہوریہ کے دائرہ میں محدود ہوگی لہذا اسلام مخالف یا جمہوری نظام کی حاضرتجویزوں پر عمل درآمد کا مطلب نمائندگی کے دائرے سے خارج ہونا ہے۔

۳ اسلامی احکام سے موافقت و مخالفت کی تشخیص کا حق صرف فقہاء عظام کو ہے اور خدا کے فضل و کرم سے کچھ فقہاء مجلس میں موجود ہیں اور چونکہ اس مسئلہ کا تعلق مہارت سے ہے لہذا کتاب و سنت کے ذریعہ اجتہاد اور شرعی احکام کی تشخیص میں دوسرے اراکین کی دخل اندازی کا مطلب صلاحیت و مہارت نہ رکھتے ہوئے دوسروں کے کام میں مداخلت اڑانا ہے۔ البتہ اراکین مجلس کے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قانون کے ماہر ہیں، صاحب نظر ہیں، ان کی مہارت سے قوانین ہی کے سلسلے میں استفادہ کیا جائے گا اور ماہرین کے درمیان اختلاف آراء کی صورت میں اکثریت کی رائے قابل قبول اور معتبر ہے۔

۴ میں نہایت تاکید کے ساتھ اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر مجلس کے بعض اراکین مغربی یا مشرقی مکتب فکر کے حامی ہیں یا انحرافی افکار سے متاثر ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور اساسی میں دخل اندازی نہ کریں اور اپنی انحرافی روش کو اس قانون سے دور رکھیں اس لئے کہ ہمارے عوام کی فلاح و بہبودی اسی میں ہے کہ وہ اس طرح کے مکاتب فکر سے دور رہیں جو بذات خود پسماندہ اور زوال پذیر ہیں۔ بعض گروہوں کی باتوں اور تحریروں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جن میں اسلامی احکام و معارف کی تشخیص کی صلاحیت نہیں، انحرافی مکاتب فکر کے زیر اثر قرآنی آیات و احادیث شریف کی خود ساختہ تفسیریں پیش کرتے ہیں اور انہیں ان مکاتب فکر کی کسوٹی پر اس بات سے غافل رہتے ہوئے پرکھتے ہیں کہ اسلامی فقہ ایسی بنیادوں پر استوار ہے جو نہایت طویل بحث و تحقیق کا طالب ہے، ان مفہمک و سطحی دلائل کی مدد سے اور متضاد دلائل پر غور کئے بغیر اسلامی معارف کے گہرے اور ہمہ جانبہ مغایرہ کا سمجھنا ناممکن ہے، مجھے امید ہے کہ مجلس خبرگان اس رویہ سے دور رہے گی۔

۵ مجلس میں موجود علماء کرام اگر دستور اساسی کے مسودے میں کسی دفعہ یا تجویز کو اسلام کے خلاف پاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ مزاحمت کے ساتھ اس کے بارے میں اعلان کریں اور مغربی افکار سے متاثر نامہ نگاروں والے قلم افراد سے نہ ڈریں اس لئے کہ یہ لوگ خود کو شکست خوردہ محسوس کرتے ہیں اور ہرگز نکتہ چینی و اعتراض آمیز باتوں سے باز نہ آئیں گے۔

۶ مجلس خبرگان کے محترم اراکین کو چاہئے کہ وہ اپنی ساری کوششیں کام میں لائیں تاکہ دستور اساسی درج ذیل صفات و خصوصیات کا حامل ہو۔

الف: ہر طرح کی ناانصافی اور نامناسب امتیازات سے پرہیز کرتے ہوئے عوام کے تمام طبقوں کے حقوق کا تحفظ۔

ب: تبارع مقدس اور اسلام کے ابدی اصولوں کے مطابق آنے والی نسلوں کی ضروریات و مفادات مد نظر ہے۔

ج: قانون کے مغایم اس طرح واضح و صریح ہونا چاہئیں کہ زمانے کے ظالم و خود پرست افراد اس کی غلط تفسیر و تاویل پیش نہ کر سکیں۔

د: ان دوسری اسلامی تحریکوں کے لئے نمونہ و راہنما بننے کی صلاحیت ہو جو اسلامی انقلاب کے نقش قدم پر چل کر اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہیں۔ آخر میں تمام اراکین کے لئے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ انہیں توفیق و کامیابی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی کوششوں سے ایک ترقی یافتہ اور صحیح معنوں میں اسلامی دستور اساسی کی تدوین عمل میں آئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

روح اللہ الموسویٰ الخمینی

اس طرح مجلس خبرگان کا افتتاح ہوا۔ عارضی حکومت کو امام کے اس طرح کے پیغام کی توقع نہ تھی، وہ تمام امور کو اسی طرح انجام پاتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی جس طرح کا اس نے ڈھانچہ تیار کیا تھا، جو تجویز اس نے پیش کی تھی اسی کے مطابق عمل کی خواہاں تھی اسی ایک ماہ کی مدت میں جسے انقلابی کونسل نے مقرر کی تھی تحقیق ختم ہونے

کی طالب تھی، وہ چاہتی تھی کہ مصلوں کا انتظام اور سودے کے بارے میں تحقیق کی ترتیب ان ہی ضوابط کے مطابق انجام پائے جو اس نے مقرر کئے تھے، غرض یہ کہ مجلس خبرگان کو صرف برائے نام کئے کی خواہاں تھی۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہمارا تجربہ دستور اساسی کے بارے میں کوئی زیادہ نہ تھا، اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور اساسی سے پہلے صرف سلطنت مشروطہ کا ایک دستور اساسی تھا جسے قاجاری دور کے بیمار و بے خبر بادشاہ اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا، اس وقت نہ مجلس خبرگان کا نام تھا نہ مجلس مؤسسون اور ریفرنڈم کا۔ مجلس مؤسسون بھی سنہ ۱۳۰۴، ۱۳۰۵ اور ۱۳۰۶ (قمری) میں تشکیل پائی تھی گذشتہ دستور اساسی کے دفعات کو سلطنت کے معاہدہ اور عوام کے نقصان میں بدلنے کے لئے تھی نہ کہ نئے دستور اساسی کی تدوین و منظوری کے لئے اب مجلس خبرگان کو یہ فریضہ انجام دینا تھا اور ان راہوں میں سے ایک راہ کو انتخاب کرنا تھا جو اس کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔

۹۔ مجلس خبرگان کا طریقہ کار جس پر عمل کیا گیا :

افتتاح کے بعد مجلس خبرگان نے فوراً اپنی کارروائی کا آغاز کیا، جس تیزی کے ساتھ اسے کام شروع کرنا چاہئے تھا اس کے پیش نظر دوسرا جلسہ اسی روز پہر کے وقت منعقد ہوا جس میں دائمی صدارت کا مسئلہ پیش کیا گیا، دائمی صدارت کے مسئلہ سے فارغ ہونے کے بعد لائحہ عمل کے مسئلہ کو پیش کیا گیا، اس طرح سے دو نظریے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ایک نظریہ تھا کہ خبرگان کے اراکین صرف اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ معینہ مدت کے دوران دستور اساسی کے سودے کا جائزہ لیں، لیکن لائحہ عمل میں تبدیلی و اصلاح کا کام خبرگان کے دائرہ اختیار سے خارج ہے اور اگر بالفرض اصلاح کو لازمی سمجھتے ہیں تو اسے حکومت و انقلابی کونسل کے ذریعہ انجام دینا ہوگا۔

دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اراکین مجلس عوام کے ذریعہ منتخب ہوئے ہیں، نہ کہ انقلابی کونسل و عارفی حکومت کے ذریعہ، لہذا خود انھیں مجلس کے طریقہ کار کو معین کرنا چاہئے۔ اصولی طور

پر بر قانون ساز ادارے میں لائحہ عمل تیار کرنے کا کام خود اسی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مجلس خبرگان کو بھی خود اپنا طریقہ کار شخص کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اس لئے کہ عوام نے ان نمائندوں پر بھروسہ کیا ہے۔ روش اور طریقہ کار کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے میں موثر ہوتا ہے، لہذا جب کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی عقل و فکر کے ذریعہ طریقہ کار بھی معین کرنا چاہئے۔ انقلابی کونسل کے جملہ قوانین قابل احترام ہیں، لیکن جب عوام خود آزادی کے ساتھ ووٹ دے چکے ہوں اس وقت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انقلابی کونسل اس مجلس کے فرائض معین کرے۔ انقلابی کونسل اضطراری مواقع کے لئے ہے، جب نیا نیا انقلاب ہوا تھا اس وقت بھی دستور اساسی کے قانون کی تدوین اور اس سے متعلق تحقیق انقلابی کونسل کی صلاحیت سے خارج تھی۔ دوسروں کے ذریعہ مرتب کئے ہوئے منصوبوں کو آنکھ کان بند کر کے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مجلس کے نائب صدر جو انقلابی کونسل کے رکن بھی تھے لائحہ عمل کی نسبت انقلابی کونسل کے طریقہ کار کے بارے میں یوں وضاحت پیش کی:

”یہ لائحہ عمل پہلے عارضی حکومت کے اراکین کے ذریعہ تیار ہوا ہے اس کے بعد انقلابی کونسل کے سامنے پیش کیا گیا، انقلابی کونسل کو عام جلسے میں اس کا جائزہ لینے کی فرصت نہ ملی لہذا اس نے حکومت اور شورشی کے اراکین پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کر دیا، اور چونکہ حسب معمول ہر وہ منصوبہ جو اراکین مجلس تیار کرتے ہیں پہلے کابینہ اس کا جائزہ لیتی اور اسے اسی طرح یا کچھ اصلاحات کے ساتھ منظور کرتی ہے تب کہیں انقلابی کونسل میں پیش اور اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے لہذا وقت کی کمی کے پیش نظر یہ فیصلہ ہوا کہ اراکین حکومت اور انقلابی کونسل کے بعض ممبران پر مشتمل ایک کمیشن اس کام کو انجام دے۔ یہ طریقہ کار سے متعلق جی جواپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسی کمیشن کے ذریعہ منظور ہوا ہے۔“

اس وضاحت سے پتہ چلا کہ لائحہ عمل کو عارضی حکومت نے تیار کیا ہے نتیجہ میں لائحہ عمل کی نسبت اعتراضات میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ مجلس خبرگان نے اس کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ مجلس کی تاکید خاص طور سے اس بات پر تھی کہ سو وہ دستور اساسی کے سلسلے میں تحقیق سے متعلق طریقہ کار و روش میں تبدیلی آنا چاہئے لیکن جلسوں کے انتظام کے بارے میں اسی لائحہ عمل کے مطابق عمل کیا جائے مجلس خبرگان کو مختلف تجاویز کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ پانچ

فراڈ پر مشتمل کمیشن مقرر کیا جائے تاکہ وہ لائحہ عمل کو مرتب کرے اور مجلس خبرگمان کی منظوری کے بعد اسے نافذ کیا جائے۔ ۳۰۔ مرداد کو مذکورہ کمیشن نے اپنا تیار کردہ لائحہ عمل جلسہ میں پیش کیا اور اس کے متعلق وضاحت دی کہ جن حصوں میں تبدیلی آئی ہے وہ مسودہ دستور اساسی کے سلسلہ میں تحقیق کا طریقہ کار سے وابستہ ہے اور اس میں تبدیلی لانے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ تمام اراکین مجلس کے لئے ان دفعات کو پرکھنے کے امکانات میسر ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے صرف بعض عبارتوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ یعنی جلسوں کے افتتاح و نظم و نسق کا طریقہ کار وہی ہے جس پر ابھی عمل درآمد ہوتا رہا ہے جلسوں کا نظم و نسق نیز حضور و غیاب بھی پہلے کی طرح ہے کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے۔ اس لائحہ عمل کے کئیات موافق و مخالف گرد ہوں کی گفت و شنید و مذاکرات کے بعد منظور ہوئے، اس کے بعد لائحہ عمل کے مختلف حصوں سے متعلق دوت ڈے گئے اور تمام حصے کچھ اصلاحات و تبدیلی کے ساتھ منظور ہو گئے۔

مجلس شوریٰ پانچواں، چھٹا اور ساتواں جلسہ مذکورہ لائحہ عمل منظور کرنے میں گذرا، چھٹے جلسہ کے آخر میں تین افراد شوریٰ ہائیکلی کے لئے انتخاب کئے گئے۔ اراکین مجلس کے تحفظ کا مسئلہ بھی آٹھویں جلسے میں منظور ہوا۔

آٹھویں جلسے کے بعد ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ ۱۱ شہر لور تک نویں جلسے کی کاروائی جاری رہی جس میں تحقیق کا کام کمیشنوں میں انجام پاتا رہا۔

مجلس خبرگمان کا لائحہ عمل جو ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ میں منظور ہوا، حکومت اور انقلابی کونسل کے مرتب کردہ لائحہ عمل سے بالکل مختلف ہے۔ ہم پہلے تھوڑی بہت وضاحت حکومت انقلابی کونسل کے تیار کردہ لائحہ عمل کے بارے میں پیش کر چکے ہیں ساتھ میں یہ بھی بیان کر چکے کہ مجلس خبرگمان کے افتتاح اور عارضی و دائمی صدارت کے سلسلے میں اس کے کچھ حصے پر عمل بھی ہوا، لیکن مجلس خبرگمان (دہری مراد دستور اساسی پر نظر ثانی کرنے والی مجلس ہے جو شہرت کے اعتبار سے مختصر طور پر مجلس خبرگمان کے نام سے یاد کی جاتی ہے) نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ پانچ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی کو لائحہ عمل تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی، فی السال جو کچھ وضاحت پیش کی جائے گی وہ مجلس خبرگمان کے منظور کردہ لائحہ عمل کی بنیادوں پر استوار ہوگی جو دستور اساسی کی تدوین

کے آخری مراحل تک جاری و ساری رہا اور جس کی بنیاد پر تحقیق انجام پائی۔
زیادہ تر تبدیلی مسودہ کی تحقیق کی روشیں اور کمیشنوں کی تشکیل کے بارے میں ہوئی ہے،
دوسرے حصوں میں جزئی تبدیلی آئی ہے۔

۱۰۔ لائحہ عمل میں جزئی تبدیلیاں:

جزئی تبدیلیوں کو اس لائحہ عمل کے شروع میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مجلس میں اراکین کی جگہ الف
ترتیب سے مقرر کر دی گئی۔ یہ اصول بن گیا کہ مجلس کا کوئی قدم بھی پورا ہوگا جب وقت پہنچے اراکین حاضر
ہوں گے (یعنی اپنا س رکھیں)۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ۲۸ نمائندوں کی موجودگی میں بھی مجلس کی کارروائی
جاری رہ سکتی ہے، لیکن دستور اساسی کی کسی بھی دفعہ کو پاس کرنے کے لئے دو تہائی (۶۷ نمائندوں)
کا ہونا لازمی ہے۔

اس لائحہ عمل میں مجلس کے افتتاح سے متعلق کچھ پروگراموں کو مد نظر رکھا گیا ہے جو گذشتہ
لائحہ عمل میں نہ تھے، اگرچہ لائحہ عمل مجلس کے افتتاح کے تیسرے روز منظور ہوا۔

دفعہ نمبر ۱۰۔ دائمی صدارت کمیٹی کی کرسی پر عارضی صدارت کمیٹی کے بیٹھنے کے بعد جلسہ کی کارروائی
نعرہ تکبیر و قرآنی آیات کی تلاوت سے شروع ہوگی، اس کے بعد ایک سلامی ترانہ پیش کیا جائے گا
اس کے بعد امام امت کا پیغام پڑھا جائے گا اور پھر حلف اٹھانے کی رسم ادا ہوگی۔

دفعہ نمبر ۱۲ میں یہ بات صراحت کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ مجلس کی عارضی صدارت کمیٹی کے
انتخاب کے بعد پہلا جلسہ وزراء کے کابینہ کی موجودگی میں منعقد ہوگا، اس جلسہ میں دستور اساسی مسودہ
وزیر اعظم یا انقلابی منصوبہ سازی میں ان کے سپرد کریں گے اور اس مسودہ کی مدنی

ترتیب سے متعلق رپورٹ پیش کریں گے۔ بوقت ضرورت وزراء کا کابینہ صدارت مجلس کی اجازت
سے عام جلسوں میں شرکت کر سکتے ہیں اور اگر مجلس ضرورت محسوس کرتی ہے تو انہیں دستور اساسی
کی دفعات کے متعلق وضاحت دینے کے لئے دس منٹ گفتگو کرنے کی اجازت مل سکتی ہے،

صدارت مجلس اور مختلف کمیشنوں کے سربراہ، ضروری وضاحت کے لئے وزیر اعظم یا کسی وزیر یا ان کے
نائب یا ممبران اشخاص کے بارے میں صلاح سمجھیں مجلس میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔

اگرچہ مجلس خبرگان سے حکومت کے ارتباط، ان کی موجودگی اور دعوت کو مد نظر رکھا گیا تھا لیکن مجلس کی کاروائی کی پوری مدت میں نہ کوئی وزیر اور نہ ہی انھیں آنے کی دعوت دی گئی۔ لائحہ عمل میں اراکین مجلس خبرگان کے تحفظ کے مسئلہ کو یوں بیان کیا گیا ہے: نمائندگی کی پوری مدت میں کسی شخص کو کسی بھی دستاویز کے ذریعہ مجلس خبرگان کو مطلع اور اس کی منظوری حاصل کئے بغیر مجلس کے کسی رکن سے متعرض ہونے کا حق حاصل نہیں، مگر یہ کہ تحفظ کا حق مجلس کی جانب سے سلب کر لیا جائے۔ اراکین مجلس اور ان ماہرین کے خلاف جنہیں لائحہ عمل کے مطابق تبادلہ نظر کئے گئے دعوت دی جاتی ہے، محض ان کے افکار و خیالات کی بنا پر قانونی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اگر کوئی رکن علانیہ طور پر جرم کا مرتکب ہو اور ارتکاب جرم کے دوران گرفتار کر لیا جائے تو اس کی اطلاع مجلس کو پہنچانا چاہئے۔

قوة مغضے سے متعلق بحث میں نمائندوں کے تحفظ سے متعلق دفعہ (دو اکثر و بیشتر ملکوں کے دستور اساسی میں پائی جاتی) کے بارے میں بیان کریں گے کہ ہمارے دستور اساسی نے اسلامی قوانین و مقررات کے پیش نظر جرائم کے سلسلہ میں اراکین مجلس کے تحفظ "کو قانون کے سامنے تمام انسانوں کی مساوات کے مطابق نہیں جانا ہے، جس کے نتیجے میں اراکین مجلس عام لوگوں کی طرح قرار پاتے ہیں اور کسی خاص تحفظ و برتری کے مالک نہیں ہوتے۔

مجلس کے انتظام کے لئے بھی خاص قوانین وضع کئے گئے، منجملہ یہ کہ منتظلیں کے علاوہ مجلس میں کسی بھی شخص کا ہتھیار سمیت داخل ہونا منع ہے اور احتجاج و مظاہرہ کرنے والے اگر مجلس کے نظم و ضبط میں خلل ڈالتے یا نمائندوں، صدارتی کیٹی اور مجلس کے کارکنوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے باعث ہوں مدد مجلس کے حکم سے گرفتار اور اگر سزا کے مستحق ہوں تو متعلقہ عدالتوں کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔

بہر حال جلسوں کا انتظام مدد مجلس کے ذمے تھا، اخباری نمائندے، تماشا شائی اور مجلس کے کارکن کا مجلس کے سیکرٹریٹ سے اجازت نامہ حاصل کر کے مجلس میں مقربہ جگہوں پر بیٹھ سکتے تھے، جلسہ کی کاروائی کے دوران ہر طرح کے شور و غل سے پرہیز اور مکمل سکوت اختیار کرنا ہوتا تھا ورنہ صدر کے حکم سے نکال باہر کر دیئے جاتے۔

۱۱۔ لائحہ عمل میں اہم تبدیلیاں:

تحقیق اور اس کے مراحل و طرز تحقیق نیز کیشنوں کی تشکیل کے سلسلہ میں لائحہ عمل میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں جو اس بات کی باعث بنیں کہ اولاً تدوین کی مدت ایک ماہ سے لیکر تین ماہ تک بڑھ جائے ثانیاً انجمنی پیغام میں لکھنے کی فرمائش کے پیش نظر مودہ میں گہری تبدیلیاں آئے اور مجموعی طور پر تمام تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے استعواب رائے کے لئے مجلس خبرگان دستور اساسی کی تدوین و تنظیم کا اہتمام کرے نہ کہ صرف حکومت کے پیش کردہ مودہ کا جائزہ لے۔

ہم ان ہی مقدمات کے دوران دستور اساسی کے تحقیقی مراحل کے ذکر کو اس طرح بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس طرح سے مجلس خبرگان نے اس کی تدوین کی اور اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ چار مرحلوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

۱۲۔ مجلس خبرگان کے منظور کردہ لائحہ عمل کی بنیاد پر مراحل تحقیق:

پہلا مرحلہ ابتدائی تحقیق کا ہے، یعنی پہلے شورائے ہائنگی، مجلس کی طرف سے تین افراد کے انتخاب کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس کے بعد سات کمیشن تشکیل پاتے ہیں اور ایک ہفتہ کے اندر مجلس کے سامنے پیش ہوئی تجاویز کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے باہر ماہرین سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔

دوسرے مرحلے میں دستور اساسی کی دفعات کیشنوں کے ذریعہ مرتب ہو کر عام جلسے میں پیش کی جاتی ہیں۔

تیسرے مرحلے کے دوران مجلس کے عام جلسے میں کیشنوں کی جانب سے پیش ہوئی دفعات کا جائزہ اور بحث و تجویس کے بعد منظور کی جاتی ہیں۔

چوتھا مرحلہ آخری تحقیق کا ہے۔

لائحہ عمل کی اٹھارویں اور انیسویں شق کے مطابق جس کا تعلق پہلے مرحلے سے ہے، شورائے ہائنگی کے تین افراد دائمی و اصلی رکن کے عنوان سے اور دو افراد جانشین کے طور پر مجلس کے ذریعہ انتخاب ہوں گے۔ جنہیں لائحہ عمل منظور ہونے کے فوراً بعد انتخاب کر لیا گیا۔

دوسرے یہ کہ، شورائے ہماہنگی دستور اساسی کے لئے پیش ہوئے مسودوں کا جائزہ لے گی اور ان عناوین کو جو ان مسودوں میں دستور اساسی کے لئے ہوتی ہیں علیحدہ کر کے حسب سبب سات حصوں میں تقسیم کرے گی۔ ساتوں حصوں کی فہرست اراکین کی اطلاع کے لئے چھاپی جائے گی تاکہ اراکین میں سے ہر ایک اپنی پسند یا مہارت کے پیش نظر حکم سے کم تین حصوں کا انتخاب کرے اور شورائے ہماہنگی کو اس سے مطلع کرے۔

تیسرے یہ کہ شورائی ہر کمیشن کے وابستہ افراد کو معین کرے گی اور انہیں اطلاع دے گی کیونکہ ممکن ہے کہ بعض کمیشنوں میں رکنیت کے لئے افراد سے زیادہ ہو جائیں اور بعض میں مندرجہ کے مطابق بھی موجود نہ ہوں۔ چنانچہ شورائے ہماہنگی ان میں توازن برقرار کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ متغیر تین حصوں میں سے کون سا حصہ پرو دیکھا جائے۔

چوتھے یہ کہ ہر گروہ پہلے میں صدر، نائب صدر، سیکریٹری اول اور سیکریٹری دوم کو انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جلد سے متعلق نظم و ترتیب اور طریقہ کار کو بھی معین کریگا۔ پانچویں یہ کہ چھ روز تک کا صبح اور سہ پہر کو کمیشن کا اجلاس ہوگا اور ہر کمیشن موصو لہ نظریات و تجاویز کا جائزہ لیکر دوسروں کی اطلاع کے لئے نتائج کی تلخیص کر کے چھاپ کر تقسیم کرے گا۔

لاٹھ عمل کی بیس سے لیکر بیسیوں شق دوسرے مرحلے کے طریقہ عمل کو معین کرتی ہے

اس مرحلہ میں :

پہلے، دستور اساسی کی دفعات و تجاویز مرتب کرنے کا کام انجام پائے گا۔
دوسرے یہ کہ ہر کمیشن کا اپنا سیکشن بنیادی طور پر اس کے دائرہ اختیار میں ہوگا لیکن آگاہی و اطلاع اور ہر طرح کی اظہار رائے کے لئے دوسرے حصوں کا بھی مطالعہ کرے گا۔
تیسرے یہ کہ اس مرحلہ میں شورائے ہماہنگی ہر فرد مسودے کی کچھ دفعات معین کر کے صدر تلی کمیٹی کے سامنے پیش کرے گی تاکہ صدر مجلس کے حکم سے کمیشنوں کے ایجنڈے میں شامل ہو۔
چوتھے یہ کہ ہر کمیشن دستور اساسی سے متعلق مسودے کے ہر حصے کے بارے میں بحث و گفتگو

کرے گا اور روزانہ اپنی کارکردگی کے نتائج کو شورائے ہماہنگی کے سامنے پیش کرے گا، تاکہ چھپ راکین کے درمیان تقسیم ہو، اس طرح سے تمام راکین ایک دوسرے کی رائے سے مطلع ہوں گے۔

پانچویں: پہلی وہ مرحلہ ہے جس میں تیسرے ہفتے سے مجلس شورائی کے بھی عام جلسے آخری فیصلے کے منعقد ہوں گے، اور اس کے بعد روزانہ صبح سے دوپہر تک کیشنوں کے جلسے منعقد ہوں گے اور ہر جلسہ کے خاتمہ پر تجاویز شورائے ہماہنگی کے سامنے پیش ہوں گی تاکہ چھپ راکین کے درمیان تقسیم کرے اور دوسرے دن سہ پہر کے عام جلسہ میں ان تجاویز کے سلسلے میں ووٹنگ انجام پائے۔ اس اعتبار سے ہر دفعہ کے سلسلے میں تمام کیشن بحث و مباحثہ کریں گے اور ان کی طرف سے تجاویز پیش ہوں گی، یہ بھی ممکن ہے کہ کیشن کی تعداد کے مطابق عام جلسے میں سات تجویزیں پیش ہوں۔

لاٹھ عمل کی چھبیس ویں حق جو تیسرے مرحلے سے متعلق ہے تجاویز کے پیش نظر عام جلسے کے طریقہ

کو معین کرتی ہے۔

پہلے یہ کہ وہ دفعات جن پر کیشن کی تحقیق عمل میں آچکی ہے صدر مجلس کے حوالے ہوں گی، پھر تیسرے ہفتے کے دوسرے دن عام جلسے میں پیش کی جائے گی اور بحث و مباحثہ و مذاکرات کے بعد ووٹنگ ہوگی۔

دوسرے: ایک دفعہ کا متن پڑھا جائے گا، اگر تمام کیشنوں کی جانب سے پیش ہوا متن ایک ہی ہو تو ایک مخالف اور ایک موافق کن تقریر کرے گا، اس کے بعد ووٹ ڈالے جائیں گے۔

تیسرے: اگر چند متن کیشنوں کی جانب سے پیش کئے جائیں تو نمبر وار انھیں پڑھا جائے گا اور ہر کیشن کا ایک کن اپنی تجویز دفاع میں تقریر کرے گا۔ ایک ہی دفعہ سے متعلق تمام تجویزوں کا جائزہ لینے کے بعد حسب ترتیب ووٹنگ ہوگی اور اگر کوئی تجویز پاس ہو جائے تو دوسری تجویزوں پر ووٹنگ نہ ہوگی۔

لاٹھ عمل کی ستائیس ویں حق کا تعلق آخری تحقیق کے چوتھے مرحلے سے ہے۔ یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب تمام دفعات پاس ہو چکی ہوں۔ اس مرحلے میں مجموعی تحقیق عمل میں آئے گی۔ پہلے منظور شدہ دفعات کا مجموعہ راکین کے حوالے کیا جائے گا، پھر ایک دن کی مہلت دی جائے گی تاکہ موصولہ آخری تجاویز کے پیش نظر اس مجموعہ کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد تین دن تک آخری منظوری کے لئے جلسے منعقد ہوں گے تاکہ اگر نئی تجاویز پیش ہوں تو ان کے سلسلے میں بھی ووٹنگ

کی جائے۔
 ترین دین شق کے مطابق مجلس خبرگان کا ایک اختتامی جلسہ منعقد ہوگا جس میں کم سے کم دو تہائی
 اراکین یعنی انچاس افراد کا ہونا ضروری ہے۔ دستور اساسی کے متن کی تقسیم اور صدر مجلس کی وضاحت
 کے بعد مجلس میں موجود اراکین دستور اساسی کی منظوری سے متعلق کاغذ پر دستخط کریں گے، پھر صدر
 مجلس نعرہٴ تحجیر کے بعد اجلاس کے اختتام کا اعلان کریں گے۔

۱۳۔ ووٹنگ کا طریقہ :

ووٹنگ کے لئے چار صورتیں لائحہ عمل میں منظور ہوئی ہیں۔

۱۔ ہاتھ اٹھانا ۲۔ قیام و قعود ۳۔ کاغذ کے ذریعہ علانیہ طور پر ۴۔ کاغذ کے ذریعہ
 خفیہ طور پر۔ کیشنوں کے تمام جلسوں میں ووٹنگ ہاتھ اٹھانے کے ذریعہ انجام پاتی تھی اور مجلس
 کے عام جلسوں میں قیام و قعود کا رواج تھا، مگر یہ کہ صدر مجلس کو یہ گمان ہوتا کہ ہاتھ اٹھانے یا اٹھنے
 بیٹھنے کے ذریعہ ووٹ ڈالنے والے کو مکمل آزادی نہیں ملتی۔ اسی صورت میں ووٹنگ کاغذ کے
 ذریعہ خفیہ طور پر انجام پاتی تھی۔ خفیہ ووٹنگ ڈیس پر انجام پاتی تھی، سیکریٹری تمام نمائندوں کے
 نام حسب ترتیب بڑھتا تھا جس نمائندے کا نام آتا وہ اپنے اسپر کو تہہ کر کے ڈیس پر رجسٹریشن
 میں ڈال دیتا تھا۔ جو نمائندے ڈیس پر نہیں جاتے یا جاتے لیکن ووٹ نہیں ڈالتے تھے یا جلسہ سے غائب
 ہو جاتے تھے، ووٹنگ کے وقت اکثریت حاصل کرنے کے لئے ان کی حاضری ناگزیر تھی لیکن ان کا ووٹ
 غیر جانبدار و متنع محسوب ہوتا تھا۔

ووٹوں کی شمارش کے موقع پر اگر بلیٹ کبس میں ووٹ رجسٹر پر مندرج ناموں سے زیادہ
 ہوتے تو اضافی ووٹوں کو کالعدم قرار دیا جاتا اور اس بات کو جلسہ کی روئیداد کے ضمن میں سنایا جاتا

تھا، اس کے بعد بقیہ ووٹوں کو بلیٹ کبس سے نکال کر صدر اور صدارتی کھٹی

کے سیکریٹری کی نظارت میں نائب صدر ووٹ ڈالنے والوں کے نام پڑھتے تھے اور سیکریٹری
 انہیں درج کرتے تھے۔ آخر میں ووٹ ڈالنے والوں کے نام اور ووٹوں کی تعداد جلسہ کی رپورٹ

میں درج کی جاتی تھی۔
 علانیہ طور پر کاغذ کے ذریعہ ووٹ ڈالنے کی صورت یہ تھی کہ ہر نمائندے کے پاس تین رنگ کے کارڈ ہوتے تھے، سفید (موافق)، زرد (غیر جانبدار) اور سبز (مخالف)۔ ووٹ دیتے وقت نمائندوں میں سے ہر ایک اپنا ووٹ سیکریٹری کے حوالے کرتا اور وہ نائب صدر کو دیتا تھا، اس کے بعد دو ٹوں کی گنتی شروع ہوتی تھی۔ موافق، مخالف اور غیر جانبدار ووٹوں کے اعداد و شمار کا اعلان ہوتا تھا اور ووٹنگ کے نتائج صدر کے ذریعہ حاضرین کی خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ کاغذ کے ذریعہ علانیہ ووٹنگ میں ووٹ ڈالنے والوں کے نام (خواہ وہ موافق ہوں یا مخالف ہوں یا غیر جانبدار) مجلس جلسہ میں اعلان کئے بغیر مجلس کی روئیداد و مذاکرات لکھے جانے والے رجسٹر میں درج کر لئے جاتے تھے۔

۱۲۔ خبرگان کے تحقیقی مآخذ :

تفصیلی طور پر مجلس خبرگان کے طریقہ عمل کو بیان کرنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ متعدد کمیشن قائم ہوئے صبح و شام تحقیق کرنے والے کمیشنوں کے سامنے مختلف مآخذ تھے جن پر بحث و مباحثہ، تفسیر و تطبیق عمل میں آئی۔ یہ صرف دستور اساسی کے مسودہ ہی کا جائزہ نہیں لیا گیا، بلکہ تقریباً چار ہزار تجاویز اور نظریات مختلف گروہوں، پارٹیوں اور اداروں کی طرف سے پیش ہوئے تھے۔ مختلف ملکوں کے دستور اساسی کے تراجم موجود تھے اور ماہرین کی وضاحت سے بھی استفادہ کیا گیا۔

مجلس میں موجود فقہاء کی اسلامی علوم میں مہارت و بصیرت نے کمیشنوں کے وزن میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور ہر چیز سے پہلے قرآن مجید اور اس کی معتبر تفسیر میں قانون مرتب کرنے والوں کے لئے متعدد اصول کی حیثیت رکھتی تھیں تاکہ منظور ہونے والی دفعات اسلام کی آئینہ دار ہوں اور جہاں تک ممکن ہو دستور اساسی کو الہی آیات یا روایات کے سہارے انسان کے فطری حقوق سے ہمکنار کریں۔

اس اعتبار سے جو قانون مرتب ہوا ہر قسم سے بڑھ کر خود ہماری اپنی ہی اسلامی تہذیب کا حاصل ہے۔ جو لوگ اس کام میں ذخیل تھے ان میں سے اکثر و بیشتر اسی سرزمین و مکتب اسلام کے پروردہ تھے، وہ معاشرے کا ایک حصہ تھے، عوام کے درمیان ہی رہتے تھے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دین و سیاست دو الگ الگ چیزیں نہیں۔ مغربی ڈیموکریسی کے دلدلہ افراد کی چرب

خوبصورت الفاظ اور عبارتیں انہیں اسلامی اقدار سے دود نہ کر سکیں۔ سامراجی طرز فکر پر اور یا بالواسطہ مجلس کو متاثر نہ کر سکی۔ کوشش یہ رہی کہ فیروں کے تسلط کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور گذشتہ دعوتیں حد یوں کی تاریخ نہ دھرائی جائے۔

مشرقی و مغربی بلاک سے گریز اور اسلامی اصولوں پر اعتماد مجلس خبرگان کی اساس تھی۔ دوسرے ممالک میں رونما ہونے والے انقلابات اور بڑی طاقتوں سے ان کی وابستگی کے نتیجے میں فزائت انجام پر پھر پور نظر تھی، مجلس خبرگان کی پوری مدت میں امام خمینی کی جانب سے متعین شدہ اصول جو عوام کی آرزوؤں کے آئینہ دار تھے اور افتاحی اجلاس میں ان کی وضاحت کر دی گئی تھی،

۱۵۔ مجلس خبرگان کا اختتام:

بروز جمعرات مورخہ ۲۴ آبان ۱۳۵۷ شمسی ۶۷ دیں اور مجلس خبرگان کے آخری جلسہ میں مجلس کے طریقہ کار سے متعلق وضاحت پیش کرنے کے بعد تیار شدہ مقدمہ پڑھا گیا، اور اس کے بعد سترے دستور اساسی کی تمام منظوری شدہ دفعات پھر سے پڑھی گئیں اور اس کے ذیل میں نمائندوں نے دستخط کئے اس طرح سے اس مجلس کا سہ ماہی اجلاس اختتام کو پہنچا۔

مجلس خبرگان کے ۱۱ رکن تھے (۳۲ رکن منتخب ہوئے تھے جن میں سے ایک نے شروع سے شرکت نہ کی اور ایک کا ابداء ہی میں انتقال ہو گیا تھا) ہر دفعہ کی منظوری کے لئے تمام اراکین دو تہائی افراد کی موافقت لازمی تھی۔ یعنی کم سے کم ۲۸ ووٹ جو عملی طور پر ایک شکل کام تھا، اس لئے کہ اکثر اوقات چند افراد غائب رہتے تھے، مثال کے طور پر اگر مجلس پچاس نمائندوں کے ذریعہ تشکیل پاتی تو حاضرین کے درمیان اتفاق رائے کا ہونا ضروری تھا تاکہ کام بخوبی انجام پاسکے۔

مجلس خبرگان نے اپنی کاروائی ختم کر دی لیکن دستور اساسی کی منظوری کا کام ابھی ختم نہ ہوا تھا کیونکہ موام کی منظوری بھی ضروری تھی۔

Accession Number.

.....86066.....

Date. 21.12.87

فہرست جلد سوم مجلہ توحید

موضوع	شمارہ	صفحہ	مقالہ نگار
اداریہ :			
اقلاب ایران، عالم اسلام کے لئے نمونہ عمل	۱	۵	مدیر
اسلامی حکومت	۲	۵	"
صلح کس ہے؟	۳	۵	"
حج، عبادت و سیارت کا حسین امتزاج	۴	۵	"
اقلاب حسین علیہ السلام اپنے تئاج کے آئینہ میں	۵	۵	"
وحدت اسلامی اور شیطانی زبان و قلم	۶	۵	"
قرآن کریم :			
بیان تفسیر	۱	۹	جناب سید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل
قرآن کی روشنی میں اسلام کا نظام عدل	۱	۳۱	جناب شیخ جواد علی
بیان تفسیر	۲	۹	جناب سید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل
تاریخ کی قرآنی تعبیر	۲	۲۹	شہید سید محمد باقر الصدر
بیان تفسیر	۳	۹	جناب سید مرتضیٰ حسین صدر الافاضل
" "	۴	۱۱	" " " " "
" "	۵	۹	" " " " "
" "	۶	۹	" " " " "

موضوع	نمبر	صفحہ	مقالہ نگار
حدیث:			
شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات	۱	۴۱	جناب شیخ محمود قانصوہ
" " " " "	۲	۴۵	" " " " "
" " " " "	۳	۴۵	" " " " "
علم حدیث کا ارتقاء	۳	۴۱	جناب مصطفیٰ اویائی
شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات	۴	۴۵	جناب شیخ محمود قانصوہ
علم ہدایت کی داغ بیل - کب اور کیسے؟	۴	۳۷	جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اویائی
شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات	۵	۴۱	جناب شیخ محمود قانصوہ
علوم حدیث	۵	۴۳	جناب ڈاکٹر مصطفیٰ اویائی
شیعہ سنی کتب میں مشترک روایات	۶	۴۳	جناب شیخ محمود قانصوہ
فکر و فلسفہ:			
عورت، اسلام کی نظر میں	۱	۶۷	علامہ طباطبائی
ذات و صفات پر دروگاہ	۱	۸۷	استاد شہید مرتضیٰ مطہری
علم و تعلیم، مبینی اور تہید ثانی کی نظر میں	۱	۱۰۱	جناب ید احمد فہری
صلح و جنگ، اسلام کی نظر میں	۱	۱۱۳	جناب شیخ محمد علی تہجدی
اسلامی حکومت، صفات اور خصوصیات	۱	۱۴۳	جناب شیخ محمد توری
آداب تعلیم و تعلم	۲	۶۵	جناب ید احمد فہری
اسلام کا تصور کائنات	۲	۷۵	شہید ڈاکٹر باہنر
صلح و جنگ اسلام کی نظر میں	۲	۸۵	جناب شیخ محمد علی تہجدی
نہادت، نہج البلاغہ کے آئینہ میں	۲	۱۰۱	جناب محمد ری تہجدی
اخلاق، امام صادق کی نگاہ میں	۲	۱۱۵	جناب محمد امین زین الدین

موضوع	شماره	صفحہ	مقالہ نگار
اسلامی ریاست کے مقاصد	۲	۱۳۷	جناب اکبر علی منصفی
خیر و سعادت	۳	۵۷	جناب محمد امین زین الدین
انسان	۳	۶۵	شہید ڈاکٹر باہنر
اخلاص عمل	۳	۷۷	جناب یس احمد فہری زنجانی
نقشہ ہدایت	۳	۸۷	جناب احمد بن زینبی دحلان
شہادت، بیخ البلاغہ کے آئینہ میں	۳	۱۰۳	جناب محمدی ری شہری
صلح یا جنگ	۳	۱۱۷	جناب محمد نیرودی
اسلامی حکومت میں حاکم اعلیٰ کی حیثیت	۳	۱۳۱	جناب علی ارشاد
اسلامی ریاست کے مقاصد	۳	۱۵۹	جناب اکبر علی منصفی
معرفت خدا	۴	۵۲	آیت اللہ العظمیٰ منتظری
فطرت	۴	۶۳	استاد شہید مطہری
شعور اور ذمہ داری	۴	۷۵	شہید ڈاکٹر باہنر
امام رضا کی ولی عہدی	۴	۹۱	جناب محمد تقی فلسفی
دین اور سیاست	۴	۱۱۱	جناب ابراہیم ایمنی
مراتب اخلاص	۴	۱۳۵	جناب یس احمد فہری
بیخ البلاغہ، منارہ ہدایت	۴	۱۳۷	جناب یس احمد فہری
معرفت خدا	۵	۵۷	آیت اللہ العظمیٰ منتظری
انسان اور فطرت	۵	۶۵	استاد شہید مرتضیٰ مطہری
اخلاص عمل	۵	۷۹	جناب یس احمد فہری
اسلامی معاشرہ میں علم و صنعت کے نقوش	۵	۸۹	جناب ڈاکٹر مہدی گلشنی
بیخ البلاغہ، منارہ ہدایت	۵	۱۱۱	جناب یس احمد فہری
معرفت خدا	۶	۵۵	آیت اللہ العظمیٰ منتظری

موضوع	شمارہ	صفحہ	مقالہ نگار
انسان اور فطرت	۶	۶۳	استاد شہید تفری مہری
علم و تعلیم	۶	۸۱	جناب ید محمد فہری زنجانی
اسلامی معانی میں علم و صنعت کے نقوش	۶	۹۱	جناب ڈاکٹر محمدی گلشنی
جشن میلاد النبیؐ ایک تحقیقی جائزہ	۶	۱۰۹	جناب رسول جعفریان
نبیؐ ابلاغ، شارفہ ہدایت	۶	۱۲۷	جناب ید محمد جواد مادی
تاریخ:			
قرآن کا فلسفہ تاریخ	۵	۲۹	شہید آیت اللہ باقر الصمد
" " " "	۶	۳۳	" " " "
فقہ و قانون:			
اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حقوق	۱	۱۵۵	ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی
دستور اساسی پر ایک نظر	۲	۱۶۱	" " " "
اسلامی جمہوریہ ایران میں بنیادی حقوق	۳	۱۵۵	" " " "
ایران میں دستور اساسی کی مختصر تاریخ	۴	۱۶۹	" " " "
مصادر فقہ	۵	۱۲۱	جناب ید مصطفیٰ محقق داماد
حکومت و قانون، اسلامی جمہوریہ میں	۵	۱۴۳	ڈاکٹر ابوالقاسم کرجی
مجلس خبرگان کی تشکیل اور اہم عملیاتی کی قیادت	۵	۱۵۵	ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی
مصادر فقہ	۶	۱۴۵	جناب ید مصطفیٰ محقق داماد
اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور اساسی	۶	۱۵۱	ڈاکٹر سید جلال الدین مدنی

